سُلسَلَة مُولِّفات نَضيلَة الِيَنِيخِ (٦٩)

فَنَاوَكُونَ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

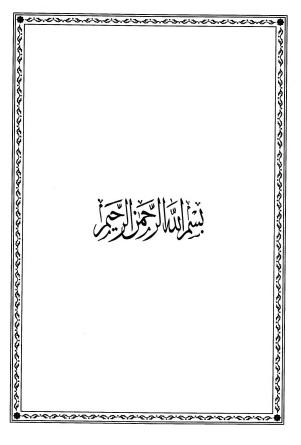
(۲۹۵۰ فَتَوْلَى)

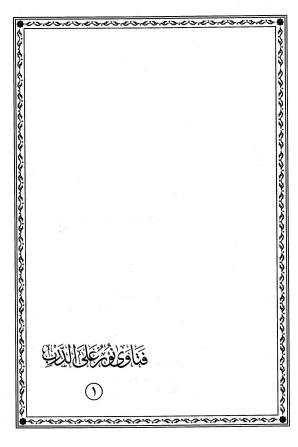
لفَضِيَّلةَ الشَّيِّةِ العَلاَمَةُ مِعَمَّرِيِّ العَلاَمَةُ مِعَمَّرِيِّ العَثْيمِيِّ عَمَّراللهُ لَهُ ولوالدَّبَهُ ولاسترابين

الجُحُلَّدُ الأَوَّلُ ١٢-١

العَقِيدَةُ

مِن إِصْدَالِت نُوسَسة الثَيْخِ مُحَدِّثِنِ صَالِحِ العَثِيمِيِّنِ الخيرِّنَةِ

ح مؤمسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ١٤٣٤ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح

فتاوى نور على الدرب. / محمد بن صالح العثيمين .- الرياض، ١٤٣٤هـ ٧١٩٢على ؛ ٧١٧ع مم .- (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ ٦٩)

ردمك: ٥ ـ ٢ ـ ٩٠٢٠٣ ـ ٩٧٨ ـ ٩٧٨ ١ ـ الفتاوى الشرعية ٢ ـ الفقه الحنبلي أ.العنوان

ديوى ۲۵۸٫٤ ۲۵۸٫۹ ۱۱۳۳۶

حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلا لمن اراد طبع الكتاب لتوزيعه خيرياً بعد مراجعة المؤسسة

> الطبعة الأولى ربيع الأول ١٤٣٤هـ

يُطلب الكتاب من:
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية
المملكة العربية السعودية
القصيم – عنيزة – ٢٥١١ ص. ب: ١٩٢٩
هاتف: ٢٠/٢٦٤٢١٠٠ – ناسوخ، ٢٥٢٦٤٢١٠٠
جوّال: ٢٥٥٣٦٤٢١٠٠
www.ibnothaimeen.com
info@binothaimeen.com

بِشَهٰ إِلَيْهُ أَلَكُمْ إِلَكُ عَمْرِ

تقديه

إِنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شُرور أنفسِنا وسيَّناتِ أعمالِنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلَا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إِلَهَ إِلَّا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ عمَّدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تَبعهم بإحسانِ إلى يوم الدَّين.

أمَّا بعدُ:

فقد تحلَّى صاحبُ الفَضِيلة العلَّمة شَيخنا محمَّد بن صالِح المُثَيَّمِين رحمه الله تعالى بصفاتِ المُملاء الجَليلة وأخلاقهم الحَميدة، أُولئك الَّذِين وَقَفُوا حياتَهم لِخِدمة المُملوم الشَّرعيَّة ونشرِها بين النَّاس في مَيَادين التَّعليم والتَّأليف والإِفْناء والنُّصح والتَّوجيه والدَّعوة إلى الله على بَصِيرة.

وفي هذا المَقَام كانت لفَضيلتِه رحمه الله تعالى جُهود مُباركة في تَحرير الفتاوَى وتَدُوينها والإجابةِ على الأسئلة المتعدَّدة مُشافهةً ومُهاتفةً وفي محافِل اللَّقاءات والمُحاضَرات.

وقد بنى فناواه رحمه الله تعالى على التَّأْصيل والتَّوثيق الشرعيِّ، واتبَّاع الدَّليل ووَجَاهة التَّمليل، وقرَّب محتواها بخصائص أُسلوبه الذي يتجلَّى بوضوح العِبارة وفَصاحة التَّركيب ودقِّة الألفاظ وشهولة عَرْض المعاني وتَرْتيب الأَفْكار وتَفْريع المسائل وتَقْسياتها وتحرِّي الصَّواب فيها؛ حتَّى رَزقه الله القبولَ الواسعَ لدَى الناس فاطمأنُوا لاختياراتِه وترجيحاتِه الفقهيَّة وأخذوا بها، وتَهُلُوا مِن مَعِينها، وسَرَّت فناواه في الآفاق وانتَشرت في أنحاء العالم الإسلاميِّ بفَضْل الله يُؤتِيه مَن يَشاء والله ذُو الفَضْل الله يُؤتِيه مَن

وكان مِن سَعْيه الموقّق الهادِف لنشر العِلْم الشَّرعيَّ يَنِ النَّاسِ مشاركتُه الفَعَّالةُ فِي البَرْنامج الإذاعيِّ الشَّهير (نُورٌ عَلَى اللَّرْبِ) الَّذِي يَنْطلق يوميًّا - ومنذ عُقود- من إِذاعة القرآن الكَريم بالمُملكة العربيَّة السُّعوديَّة؛ في إِطاد سَعْيها الشَّامل المُبارك لبَّتُ الوَعْي العالمَ بين النَّاس، والتَّبْصير بمَحاسن الإسْلام، وبيان أَحْكام الشَّريعة؛ ويتولَّى الإجابة فيه على أَسْئلة المستمعِين نُخْبةٌ من عُلهاء المُملكة، ويَتْفع به أعدادٌ كبيرةٌ مِن مُحتلف الفِئات داخل المملكة وخارجَها. وكانَتْ مُشاركتُه في هذا البَرْنامج تَزِيد عَن عِشرينَ عامًا؛ حتَّى وفاتِه رَجِمُهُ اللهُ تَعالَى عام (١٤٢١هـ).

واستِجابة لطلب القُراء الكرام في طِباعة فناوى فَضِيلة الشَّيخ رحمه الله يقال في ذلك البَرْنامج مُفردَة مُستقلًة لتَعميم اتِشارها وتسهيله وزيادة الانتفاع بها بإذن الله تعالى؛ عهدت (مُؤسَّسة الشَّيخ محمَّد بن صالِح المُثَيِّفِين الخيريَّة) لل مجموعة عَمَلٍ من طُلَّاب الشَّيخ رحمه الله تعالى؛ اختارَهُم الشَّيخ الدُّكتور خالِد بن عبد الله المُصلِح حفظه الله لعمَّل الإعداد البَّرْنامج، فقامُوا حَمْنكورين أثابَهم الله تعالى بالمُقابلة السَّمعيَّة مَن الأَشْرطة وتَصْنيف الأَسْنلة وتَبُويها موضوعيًّا.

وإنفاذًا للقواعِد والضَّوابط التي قرَّرها شيخُنا رحمه الله تعالى لإخْراج ثُراثه العِلْميِّ تولَّى القِسْمُ العِلْميُّ بالمؤسَّسة إِنْمالَ الجِنْمة العِلْميَّة اللَّازمة للإِخْراج النَّهائيُّ لَنَشْر وطِباعة تِلك الفتاوى القيَّمة التي بَلغت سَنَّةَ اَلافٍ وتِسْع مئة وخمسين فتوى صدَرت في اثني عشر مجلدًا، زاخرةً بمسائلَ في العقيدةِ، وأحكام شرعيَّة؛ في العِبادات والمُعاملات، وقضايا اجتماعيَّة.

نَسأل الله تعالى أَنْ يجعلَ هذا العَمَل خالصًا لوَجْهه الكَريم، نافعًا لعِبادِه، وأن يجزيَ فَضِيلة شَيْخِنا محمَّد بن صالِح المُثَنَّيوِين رحمه الله تعالى خَيْر الجَزَاء ويُضَاعف له المُثُوبة والأَجْر ويُثْلِي دَرَجته في المُهْدِيَّين، إنَّه جَواد كريم. وصلًى الله وسلَّم وبارَك علَى عَبْده ورسولِه، نبيَّنا محمَّد وعلى آلِه وأصحابِه والتابعين لهم بإحسانِ إلى يومِ الدِّين.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤسَّسة الشَّيخ عمَّد بن صالِح المُثَيْمِين الحَبرِيَّة ٢٥ عرم ١٤٣٤هـ

000

نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين

١٣٤٧ - ١٣٤١هـ

نسبه ومولده:

هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق، الفقيه المفسّر، الورع الزاهد، محمد ابن صالح بن محمد بن سليان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني تميم. ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ١٣٤٧هـ في عنيزة - إحدى مدن القصيم - في المملكة العربية السعودية.

نشأته العلمية:

ألحقه والده - رحمه الله تعالى - ليتعلم القرآن الكريم عند جدّه من جهة أمه المعلُّم عبد الرحمن بن سليهان الدامغ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَعَلُّم الكتابة، وشيئًا من الحساب، والنصوص الأدبية في مدرسة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الدامغ -حفظه الله -، وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلِّم على بن عبد الله الشحيتان ﷺ حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولمَّا يتجاوز الرابعة عشمة من عمره بعد.

وبتوجيه من والده ﷺ أقبل على طلب العلم الشرعي، وكان فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدى عَظَلْكُ يدرِّس العلوم الشرعية والعربية في الجامع الكبير بعنيزة، وقد رتَّب اثنين (١) من طلبته الكبار؛ لتدريس المبتدئين من الطلبة، فانضم الشيخ إلى حلقة الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع رَجُعُلْكَ حتى أدرك من العلم في التوحيد، والفقه، والنحو ما أدرك.

⁽١) هما الشيخان محمد بن عبد العزيز المطوع، وعلى بن حمد الصالحي رحمهما الله تعالى.

ثم جلس في حلقة شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ﷺ، فدرس عليه في التفسير، والحديث، والسيرة النبوية، والتوحيد، والفقه، والأصول، والفرائض، والنحو، وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم.

ويُعدّ فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ﷺ هو شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفة وطريقة أكثر مما أخذ عن غيره، وتأثر بمنهجه وتأصيله، وطريقة تدريسه، واتّباعه للدليل.

وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان ﴿ اللَّهِ عَاشِيَا فِي عَنيزة قرأ عليه في علم الفرائض، كها قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي ﴿ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرّسًا في تلك المدينة.

ولما فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعضُ إخوانه (1) أن يلتحق به، فاستأذن شيخَه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ﷺ فأذن له، والتحق بالمعهد عامى ١٣٧٢ – ١٣٧٣هـ.

ولقد انتفع - خلال السنتين اللّتين انتظم فيهها في معهد الرياض العلمي - بالعلماء الذين كانوا يدرِّسون فيه حينذاك ومنهم: العلامة المفسِّر الشيخ عمد الأمين الشنقيطي، والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد، والشيخ المحدِّث عبد الرحمن الإفريقي - رحمهم الله تعالى -.

وفي أثناء ذلك اتصل بسهاحة الشيخ العلاّمة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله –، فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها، ويُعدُّ سهاحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﷺ هو شيخه الثاني في التحصيل والتأثُّر به.

⁽١) هو الشيخ علي بن حمد الصالحي رحمه الله تعالى.

ثم عاد إلى عنيزة عام ١٣٧٤هـ وصار يَدرُسُ على شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ويتابع دراسته انتسابًا في كلية الشريعة، التي أصبحت جزءًا من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة، حتى نال الشهادة العالية.

تدريسه:

توسَّم فيه شيخه النَّجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجّعه على التدريس وهو ما زال طالبًا في حلقته، فبدأ التدريس عام ١٣٧٠ هـ في الجامع الكبير بعنيزة.

ولَمَا تَخَرَّج من المعهد العلمي في الرياض عُيِّن مدرِّسًا في المعهد العلمي بعنيزة عام ١٣٧٤هـ.

وفي سنة ١٣٧٦هـ توفي شيخه العلاّمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله تعالى - فتولّى بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة، وإمامة العيدين فيها، والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع؛ وهي التي أسسها شيخه هَاكُ عام ١٣٥٩هـ.

ولما كثر الطلبة، وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ - رحمه الله - يدرِّس في المسجد الجامع نفسه، واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من المملكة وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروس، وهؤلاء يدرسون دراسة تحصيل جاد، لا لمجرد الاستماع، وبقي على ذلك، إمامًا وخطيبًا ومدرسًا، حتى وفاته - رحمه الله تعالى -.

بقي الشيخ مدرِّسًا في المعهد العلمي من عام ١٣٧٤هـ إلى عام ١٣٩٨هـ عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وظل أستاذًا فيها حتى وفاته- رحمه الله تعالى -.

وكان يدرِّس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان والإجازات الصيفية منذعام ٢٠٠٦هـ، حتى وفاته –رحمه الله تعالى–. وللشيخ ﷺ أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه، فهو يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم، ويُلقي الدروس والمحاضرات بهمَّة عالية ونفسٍ مطمئنة واثقة، مبتهجًا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس.

آثاره العلمية:

ظهرت جهوده العظيمة – رحمه الله تعالى – خلال أكثر من خسين عامًا من العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء المحاضم ات والدعوة إلى الله – سبحانه وتعالى –.

ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تميَّزت بالتأصيل العلمي الرصين، وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات والفتاوى والخطب واللقاءات والمقالات، كما صدر له آلاف الساعات الصوتية التي سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذاعية ودروسه العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف والسيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية.

وإنفاذًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته - رحمه الله تعالى - لنشر مؤلفاته، ورسائله، ودروسه، ومحاضراته، وخطبه، وفتاواه ولقاءاته، تقوم مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية - بعون الله وتوفيقه - بواجب وشرف المسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها.

وبناءً على توجيهاته - رحمه الله تعالى - أنشئ له موقع خاص على شبكة المعلومات الدولية (١)، من أجل تعميم الفائدة المرجوة - بعون الله تعالى - وتقديم جميم آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية.

[.]www.binothaimeen.com (1)

أعماله وجهوده الأخرى:

إلى جانب تلك الجهود المثمرة في مجالات التدريس والتأليف والإمامة والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله – سبحانه وتعالى – كان لفضيلة الشيخ أعمال كثيرة موفقة منها ما يلى:

- * عضوًا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام ١٤٠٧ هـ إلى وفاته.
- * عضوًا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في العامين الدراسين ۱۳۹۸ - ۱٤٠٠هـ.
- خضوًا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن
 سعود الإسلامية في القصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيها.
- * وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية لجنة الخطط والمناهج للمعاهد العلمية، وألّف عددًا من الكتب المقررة مها.
- * عضوًا في لجنة التوعية في موسم الحج من عام ١٣٩٢هـ إلى وفاته رحمه الله تعالى – حيث كان يلقي دروسًا ومحاضرات في مكة والمشاعر، ويفتي في المسائل والأحكام الشرعية.
- * ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام ١٤٠٥هـ إلى وفاته.
- القى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة من الناس، كها ألقى محاضرات عبر الهاتف على تجمعات ومراكز إسلامية في جهات مختلفة من العالم.
- * من علماء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة المستفسرين حول أحكام الدين وأصوله عقيدة وشريعة، وذلك عبر البرامج الإذاعية من المملكة العربية السعودية وأشهرها برنامج (نور على الدرب).

- * نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفه ومكاتبة ومشافهة.
 - * رتَّب لقاءات علمية مجدولة، أسبوعية وشهرية وسنوية.
- * شارك في العديد من المؤتمرات التي عقدت في المملكة العربية السعودية.
- * ولأنه يهتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيله، وعمل على استقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل أسئلتهم المتعددة، والاهتمام بأمورهم.
- * وللشيخ عَمَّكُ أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البرّ ومجالات الإحسان إلى الناس، والسعي في حوائجهم وكتابة الوثائق والعقود بينهم، وإسداء النصيحة لهم بصدق وإخلاص.

مكانته العلمية:

يُعَدُّ فضيلة الشيخ – رحمه الله تعالى – من الراسخين في العلم الذين وهبهم الله – بمنّه وكرمه – تأصيلاً ومَلكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسنّة، وسبر أغوار اللغة العربية معاني وإعرابًا وبلاغة.

ولما تحلَّى به من صفات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين العلم والعمل أحبَّه الناس محبة عظيمة، وقدّره الجميع كل التقدير، ورزقه الله القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهية، وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره العلمية، ينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه.

وقد مُنح جائزة الملك فيصل ﷺ العالمية لخدمة الإسلام عام المائية الحديث الجائزة ما يلي: وجاء في الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي: أولاً: تحلّيه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع، ورحابة الصدر، وقول الحق، والعمل لمصلحة المسلمين، والنصح لخاصتهم وعامتهم.

ثانيًا: انتفاع الكثرين بعلمه؛ تدريسًا وإفتاءً وتأليفًا.

ثالثًا: إلقاؤه المحاضر ات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة.

رابعًا: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة.

خامسًا: اتباعه أسلوبًا متميزًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتقديمه مثلاً حيًّا لمنهج السلف الصالح؛ فكرًا وسلوكًا.

عقِبُه:

له خمسة من البنين، وثلاث من البنات، وبنوه هم: عبد الله، وعبد الرحمن، وإبراهيم، وعبدالعزيز، وعبدالرحيم.

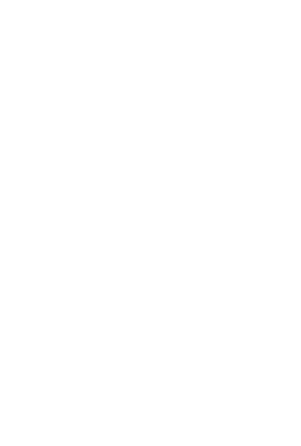
وفاتــه:

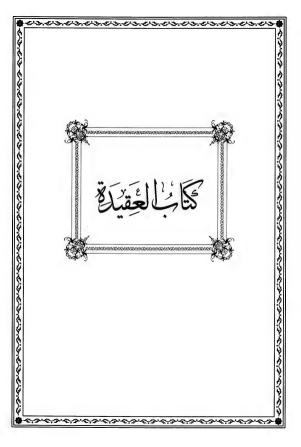
تُوفي ﷺ في مدينة جدّة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال عام ١٤٢١هـ، وصُلِّي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم الخميس، ثم شيّعته تلك الآلاف من المصلّين والحشود العظيمة في مشاهد مؤثرة، ودفن في مكة للكرمة.

وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صُلِّي عليه صلاة الغائب في جميع مدن المملكة العربية السعودية.

رحم الله شيخنا رحمة الأبرار، وأسكنه فسيح جناته، ومَنَّ عليه بمغفرته ورضوانه، وجزاه عما قدّم للإسلام والمسلمين خيرًا.

> القسم العلمي في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

🕸 التوحيد 🎕

 (١) تقول السائلة أ. ع: قرأت في كتاب أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، فمن هم أهل التوحيد؟

أجاب - رحمه الله تعالى -: أهل التوحيد الذين عبدوا الله - تعالى - وحده، أي: قاموا بالعبادة مخلصين بها لله، متبعين فيها لرسول الله على ولا يختصون بطائفة دون أخرى، في أي بلاد كان الإنسان، ومن أي قبيلة كان، ومن أي جنس كان، إذا قام بعبادة الله -عز وجل - وحده، مُتَّبِعًا في ذلك رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فهو من أهل الجنة.

(٢) يقول السائل: ما هي أنواع التوحيد وشروط كلمة التوحيد؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما بالنسبة لسؤال السائل عن كلمة التوحيد، فكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، أي: لا معبود حق إلا الله، وهذه تتضمن شيئين مهمين:

الأول: نفي الأُلُوهية الحقة عها سوى الله –عز وجل–، فإنه لا إله إلا الله –عز وجل –.

والثاني: إثبات الألوهية الحقة لله -عز وجل-، وبهذا تم الإخلاص في هذه الكلمة العظيمة التي هي باب الدخول في الإسلام، ولهذا من قال: لا إله إلا الله، فقد عَصَه دمَه ومَالَه.

ففي الحديث الصحيح أن أسامة بن زيد ﷺ لحق رجلًا مشركا هرب منه، فلما أحاط به قال المشرك: لا إله إلا الله. فقتله أسامة بعد أن قال: لا إله إلا الله، فأخبر بذلك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقال له: «يا أسامة، أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله» قال: قلت: يا رسول الله، إنها كان مُتَعَوِّذًا. يعني: ليعتصم بها من القتل وليست عن إخلاص، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله" فيا زال يُكَرِّرُها عَلَى، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. (١)

فهذا أهم شيء في كلمة الإخلاص.

ومن شروط قبولها أن يكون الإنسان قد قالها عن يقين، أي: قالها مُتَيَقّنًا، لا مترددًا ولا مُقَلِّدًا، بل متيقنًا أنه لا إله حق إلا الله -تبارك وتعالى-، ولها مكملات بعضها على سبيل الوجوب وبعضها على سبيل الاستحباب، معلومة في كتب أهل العلم.

(٣) يقول السائل ي. ح: ما أقسام التوحيد مفصلة؟ الأننا في زمن كثرت فيه الشُّرِكِيَاتُ، فنشاهد أناسًا يذبحون عند الأضرحة، ويطوفون بها، ويتقربون إليها؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: سؤال الأخ عن التوحيد وأقسامه سؤال مهم، لأن التوحيد هو الذي بُعِثَتْ به الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، مها الله - تبارك وتعالى-: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَاكِمِن فَبْلِكَ مِن أُولُهِم إِلَى الْمُوْجِع إِلَيْهِ أَلَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن الرسل على وجه التفصيل أنهم كانوا يقولون لأقوامهم: ﴿ أَعَبُدُوا أَلْتَهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ ﴾ [الاعراف: ٥٩]، والنبي -عليه الصلاة والسلام- جاء بتحقيق هذا التوحيد تحقيقًا تامًّا يمنع العبد من الإشراك بالله الشرك الصغير والكبير.

وقد ذكر أهل العلم -رحمهم الله- أن أقسام التوحيد ثلاثة، وذلك بالتتبع والاستقراء:

أ**ولها:** توحيد الربوبية.

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب بعث النبي ﷺ أسامة بن زيد، رقم (٦٨٧٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، رقم (٩٦).

والثانى: توحيد الألوهية.

والثالث: توحيد الأسماء والصفات.

وقد اجتمعت الثلاثة في آية واحدة من كتاب الله في قوله -تعالى-:

﴿ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَلُصَّلِمِ لِمِينَدِهِ. هَلَ تَعَلَّمُ لَهُ سَمِينًا ﴾

[مريم: ٢٥] فقوله -تعالى-: ﴿ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ هذا توحيد الرُّوهِية، وقوله الرُّبُوسِيّة، ﴾ هذا توحيد الألوهية، وقوله -تعالى-: ﴿ فَلَ تَعَلَّمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ هذا توحيد الأسماء والصفات، أي لا تعلم له سَميًا أي: مَسَامِيًا بِضاهيه ويائله -عز وجل-.

فأقسام التوحيد ثلاثة:

القسم الأول: توحيد الرُّبُوبيَّةِ، وهو: إفراد الله -عز وجل- في الخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مُدَبِّر إلا الله، لا أحد يقوم بهذا على وجه الإطلاق والعموم والشمول إلا الله رب العالمين، فهو المتفرد بالخلق، الملك، التدبير، قال الله -عز وجل-: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَافُّ وَٱلْأَمْنُّ ﴾ [الأعراف: ٥٤] فهذه الآية فيها حصر الخلق والأمر في الله وحده، وذلك بتقديم الخبر ﴿ لَهُ ﴾ على المبتدأ ﴿ ٱلْحَلْقُ ﴾، وتقديم ما حَقُّه التأخير يفيد الحصر، كما قرر ذلك علماء البلاغة، فالخلق كله له، والأمر كله له -عز وجل-، لا يَشْرُكُهُ أحد، قال الله -تعالى-: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ الله إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سِمِعُواْ مَا أَسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيُومَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَيِّنُكَ مِثْلُخِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٣-١٤]، وقال -تعالى-: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ اللَّذِي زَعَتْمُ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِ ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَحُمُّ فِيهِمَا مِن شِرُكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ٣ ۖ وَلَا نَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُم ﴾ [سبا: ٢٢-٢٣]، فبيَّنَ الله -عز وجل- أن هؤلاء السفهاء الذين اتخذوا عباده شركاء مع الله، لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض على وجه الاستقلال بها دون الله، ما لهم فيهما من شرك، أي: لا

يملكون شِرْكَةً مع الله –عز وجل–، فليسوا مستقلين في شيء، وليسوا شركاء مع الله في شيء، ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِنْ ظَهِيرٍ ﴾ [سبأ: ٢٢]، يعني: ما لله أحد من هؤلاء يساعده ويعينه –عز وِجل–، بل هو مستغنِ عن جميع خلقه ﴿وَلَانَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ ۚ إِلَّا لِمِنْ أَذِكَ لَهُ ﴿ ﴾ [سبا: ٢٣]، وذلك لكمال سلطانه وعظيم ملكه -عز وجل-، لا أحد يشفع عنده يتوسط بشيء لأحد من خير أو دفع ضرر إلا بإذنه –عز وجل–، وفي هذا قطع لجميع ما يتعلق به المشركون الذين يدعون أنهم يعبدون هذه الأصنام، يتخذونها شفعاء عند الله، قال: ﴿ وَلَا نَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُۥ ﴾، ومن المعلوم أن الله لن يأذن لهذه الأصنام أن تشفع، ولا يأذن لأحد أن يشفع لعابد هذه الأصنام، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَكُمْ مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنْهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يأذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاآُهُ وَيَرْضَىٰ ﴾ [النجم: ٢٦] وقال -تعالى-: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن أَرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، وحينئذٍ تنقطع كل الآمال التي يتعلق بها هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله غيره، يرجونه نفعًا أو دفع ضرر، فإن ذلك لا ينفعه، قال الله -تعالى-: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مِ غَنِفُونَ ٥٠ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ أَمْمُ أَعْدَآءَ وَكَانُوا بِبِمَادَتِيمَ كَفرينَ ﴾ [الأحقاف: ٥-٦].

أِذًا توحيد الربوبية إفراد الله حو وجل- بأمور ثلاثة: بالخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، وما يوجد من المخلوق من الملك، وما يوجد من المخلوق من الملك، وما يوجد للمخلوق من الملك، وما يوجد للمخلوق من الملك، وما يوجد للمخلوق من الملك، وما يوجد من خلق الله عز وجل-، أما المنفرد بذلك على وجه الاستقلال فهو الله حسبحانه وتعالى-، فللمخلوق خلق وإيجاد، لكنه ليس كخلق الله، فالله -تعالى- مُوجِدُ الأشياء من العدم، والمخلوق لا يستطيع أن يُوجِدَ الشيء من العدم، وإنها يستطيع أن يُركِبَ شيئًا مع شيء، أو يُغَيِّرُ صورة شيء إلى شيء، كما العدم، وإنها يستطيع أن يُركِبَ شيئًا مع شيء، أو يُغَيِّرُ صورة شيء إلى شيء، كما

لو غيَّر النجار الحشبة إلى باب، والحداد الصفائح الحديد إلى أبواب وما أشبه ذلك، لكنه لن يخلق هذه المادة، قال الله: ﴿ يَكَايُّهُمَا اَلْنَالُ صُرِبَ مَثَلٌّ فَأَسْتَجَعُواْ لَهُ وَلِيَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ ال

كذلك الإنسان له مُلك، قال الله -تعالى-: ﴿ إِلَّا كُنَا أَوْجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَ أَوْجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَ أَوْ مَا مَلَكَ أَوْ مَا مَلَكَ أَمَا مَلَكَ أَيْنَائُهُمْ ﴾ [المومنون: ٦]، وقال الله -تعالى-: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَ مُنَاكِمَهُ ﴾ [النور: ٢٦]، ولكن هذا المُلك مُلْكٌ مقيد محدود ليس بشامل، وليس للإنسان فيه مطلق التصرف، بل هو محدود، فما بيدي من الملك ليس لك، وما بيدك من الملك ليس لي، ثم إنه ملك محدود لا تستطيع أن تتصرف فيه إلا على وفق ما جاءت به الشريعة.

وكذلك للإنسان تدبير: يُدبَّر مملوكه، ويُدبَّر زوجته، يُدبَّر أهله، لكنه تدبير ناقص ليس بشامل، ولا للإنسان فيه مطلق الحرية، وبهذا عرفنا أن المنفرد بالخلق والمنفرد بالملك والمنفرد بالتدبير هو الله –عز وجل- وحده.

هذا قسم من أقسام التوحيد، وهذا التوحيد لم ينكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، بل كانوا يُقِرُّونَ به غاية الإقرار، قال -تعالى-: ﴿ وَلَمِن سَأَلَتُهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ [الزخود: ٨٧]، وقال: ﴿ وَلَين سَأَلَتُهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ [الزخود: ٨٧]، وهكذا الآيات الكثيرة كلها تدل على أن المشركين الذين قاتلهم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم كانوا يقرون بهذا التوحيد، لكن ذلك لم ينفعهم، لأنهم مشركون في توحيد الأبلوهية، توحيد العبادة الذي هو حق الله الخاص له، وهو:

القسم الثاني: توحيد الألوهية: المستفاد من قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَا مِن فَبِلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوجِحَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥، والألوهية مبنية على شيئين، بل العبادة مبنية على شيئين: المحبة والتعظيم، فبالمحبة يكون الرجاء وفعل الأوامر، طلبًا للوصول إلى محبة الله –عز وجل– وثوابه، والتعظيم -وهو الأساس الثاني للعبادة- به يترك الإنسان الْمَنَاهِيّ التي نهى الله عنها، لأنه بتعظيمه لله يترك مناهيه ويخاف من عقابه.

م إن العبادة لها شرطان: الأول: الإخلاص لله. والثاني: المتابعة لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.

فللعبادة إذا ركنان ولها شرطان، أما ركناها: فالمحبة، والتعظيم وهما الأساس، وأما شرطاها فها: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، ودليل ذلك قوله -تعالى-: ﴿ مَاۤ أَرُمُوۤ الْآلِيتَبُنُوا الله عَلَيْهِ وَلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وإذا نظرنا إلى حال كثير من المسلمين اليوم وجدنا أنهم ليسوا على توحيد خالص في باب الألوهية والعبودية فمنهم من يعبد القبور، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يطوف بالقبور رجاءً لنفعها ودفعها للضرر، ومنهم من يُؤلِّه الحكام ويجعلهم في منزلة الألوهية، يطبعهم فيها حرم الله فيستحله وفيها أحل الله فيحرمه، وهذا هو اتخاذهم أربابًا، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ أَغَنَكُوا أَحْبَارُهُم وَرُهُبَكَهُم أَرْبَاهُم يَن دُونِ اللهِ وَالمَهِيسِيحَ آبَن مَرْبَعَ وَمَا أُوسُرَوا إلا هُو سَبْحَننَهُ، مَرْبُعَ فَوَالمَا إِلَهُ وَحِدَالًا إِلَهُ هُو سَبْحَننَهُ، عَمَا يُشْرِكُون ﴾ [التربة: ٣١].

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥).

⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، رقم (٢٦٩٧)، مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨).

فعن عدي بن حاتم ﷺ أنه قال للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَمْبُنُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُۥ (⁽⁾.

وهذا القسم من التوحيد هو الذي خالف فيه المشركون رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وأنكروا عليه، وقالوا فيه: ﴿ أَجَمَا إَلَيْهَا الله الله عليه وآله وسلم- وأنكروا عليه، وقالوا فيه: ﴿ أَجَمَا الله أَنْ يكون التوحيد عجابًا، وأن يكون شركه صوابًا، فالعجب العجاب الذي لا ينقضي هو أن يشرك هؤلاء بالله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يستجيب لهم إلى يوم القيامة، وقد استباح النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- دماء هؤلاء المشركين، ونساءهم، وذرياتهم، وأموالهم، وقاتلهم على ذلك أشد المقاتلة، حتى يعبدوا الله -عز وجل- أو يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون.

أما القسم الثالث: فهو توحيد الأسياء والصفات، وهو إفراد الله -عز وجل - بأسيائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه، ونفي ما نفى الله عن نفسه، والسكوت عما سكت الله عنه ورسوله، إثباتًا بلا تمثيل، ونفيًا بلا تعطيل، وهذا هو الذي انقسمت فيه الأمة الإسلامية إلى أقسام متعددة، فمنهم السلف، وهم فقط أهل الشُنَّة والجماعة الذين أثبتوا لله ما أثبته الله لنفسه من الأساء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم-، إثباتًا بلا تمثيل، ونفوا ما نفى الله عن نفسه نفيًا بلا تعطيل، وسكتوا عما سكت الله عنه ورسوله، فمن ذلك أنهم أثبتوا لله كل ما وصف به نفسه، كل صفة أثبتها لنفسه من الحياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والإرادة، والكلام، والعزة، والحكمة، والرحجة، والعجب، والضحك، وأثبتوا لله الوجه

⁽١) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، رقم (٩٠٩٥).

واليدين والعينين، وأثبتوا لله القدم والساق، وكذلك كل ما وصف الله به نفسه أثبتوه لله -عز وجل- لكن بلا تمثيل، يشتون هذا ويقولون: ﴿ لَيْسَ كَمُ عَلِيهِ مَنَى مُ وَهُو لَسَيعِ عُلَمَ عِبْرُ ﴾ [الشورى: ١١]، فيقولون: لله يد ولكن ليستا كأيدينا، لله وجه لكن ليس كوجوهنا، عينان لكن ليست كأعيننا، وهكذا ببقية الصفات. ويقولون أيضًا: إن الله استوى على العرش، علا عليه عُلوًّا يليق بجلاله -عز وجل-، لكن ليس كاستوائنا نحن على السرير أو على الدابة أو على الذابة أو ألسَيعِ على الفُلك، لا، لأن الله -تعالى- يقول: ﴿ لَيْسَ كَمِشْلِهِ شَت يُ وَهُو السّيعِ عُلَى الشه الله الله الله النفسه من الأسهاء والصفات، ونفي ما نفى الله عن نفسه من الأسهاء والصفات، والسكوت عها سكت عنه.

بعد ذلك تنازع الناس تنازعًا طويلًا عريضًا لا ينبني على أصل، لا من المعقول ولا من المنقول، فأثبت قوم الأسهاء، وأثبتوا من الصفات صفات قليلة، ليس على الوجه الذي يثبته عليه أهل السُّنَّة والجهاعة، بل يخالفونه في كيفية هذا الإثبات.

وأثبت قومٌ الأسياء، ونفوا الصفات كلها، إلا الحياة والعلم والقدرة.

ونفى قوم الأسياء والصفات، ونفى قوم الإثبات والنفي، واضطربوا في ذلك اضطراباً كثيرًا. لكن من هؤلاء من تصل بِدُعَته إلى حد الكفر المخرج من الملة، ومنهم من دون ذلك، ولكن الحق فيها ذهب إليه السلف، وهم أهل الشنَّة والجياعة وهو: إثبات كل صفة أثبتها الله لنفسه بدون تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل، ونفي كل صفة نفاها الله عن نفسه، والسكوت عها سكت الله عنه، وهذه الطريقة السليمة الثابتة سمعًا وعقلًا وفطرة.

وللناس في هذا كتب ورسائل معلومة، ومن أحسن ما رأيته تقريبًا لهذا الأصل العظيم ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية الله التي وكتبه تلميذه ابن القيم الله على أنها كتبا في هذا الباب كتابات عظيمة مفيدة، ما رأيت أحدًا كتب مثل

كتابتها، وغالب من يكتب في هذا الباب تجدهم يُقلَّدُ بعضهم بعضًا، ولهم مقلدون لا يخرجون عن كلامهم ولو تبين الحق، والحقيقة أن الواجب على المرء أن يتبع ما دل عليه كتاب الله وسُنَّة رسوله -صلى الله عليه وآله سلم-، وأنه ليس بمعذور إذا خالف ذلك من أجل قول فلان وفلان، قد يخطئ فلان وفلان من المتبوعين خطًا يعذر فيه، لكن التابع الذي تبين له الحق لا يعذر في اتباعه للمخطئين.

وإنني من هذا المنبر -منبر نور على الدرب في إذاعة المملكة العربية السعودية - أدعو جميع إخواني الذين درسوا في هذا العلم -علم التوحيد، وعلم العقائد - إلى تقوى الله -عز وجل-، وأن يسلكوا ما سلكه النبي الله عليه وآله وسلم - وأصحابه من الخلفاء الراشدين وغيرهم في هذا الباب العظيم الخطور، لأن هذا الباب مبناه على الخبر المحض، ليس للعقول فيه مجال إلا على سبيل الإجال، فإن العقول تهتدي إجالاً إلى أن الله موصوف بصفات الكيال، منزه عن كل نقص وعيب، ولكن لا تدرك هذا على وجه التفصيل، وإنها يؤخذ ذلك من الكتاب والشَّدَّ، وإذا كان هذا هو الواقع، وأن ما يتعلق بصفات الله وأسائه خبر محض، فإنه يجب علينا أن لا نحيد عمًّا جاء به الكتاب والشُّنَة مِن غر تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تميل.

ولقد رأينا أن الذين يَجِيدُونَ عن هذه السبيل، ويتخبطون خبط عشواء في بعض أساء الله وصفاته يَضِلُون كثيرًا، ويؤدي بهم الحال إلى الشرك وإلى الحيرة، كها نقل ذلك عن كثير من زعمائهم، حتى إن الفخر الرازي وهو من رؤسائهم قال فيها نقل عنه، إما منشدًا وإما ناظلًا (1):

الله العقول عِقالُ وأكثر سعي العالمين ضَلال وأرواحُنا في وحشةِ من جُسوينا وغاية دنيانا أذًى ووَبالُ

 ⁽١) الأبيات قالها أبر عبد الله محمد بن عمر الرازي، وانظر طبقات الشافعية للسبكي (٩٦/٨)،
 وعبد الأنباء (٢/ ٢٨).

ولم نستفِدُ من بعضنا طولَ عمرنا سبوى أنْ جمعنا فيه: قِبلَ وقالُوا وقالَ وقال: «لقد تأملتُ الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فها رأيتها تروي غليلًا ولا تشفي عليلًا، وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْمُمْرِثُ السَّيْتُ ﴾ [طه: ٥]، ﴿إلَيْهِ يَسَعَدُ الْكَبِّرُ الطَّيْبُ ﴾ [فاطر: ١٠] وأقرأ في النفي: ﴿يَتَى كَمِّنْلِهِ مَتَى يُمُّ ﴾ [الشررى: ١١]، ﴿وَلاَ يَجِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ [طه: ١١]، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي».

لقد طَفت في تَلك المعاهدِ كلِّها وسيَّرتُ طرفي بينَ تلك المعالم فلم أز إلا واضعًا كفَّ حائر على ذقيه، أو قارعًا سنَّ نادِم

وهذا يدل على أن هؤلاء المتكلمين الذين ذهبوا يَحْكُمُون على الله التعالى - بعقولهم فيها يصفونه به كانوا في حيرة شديدة، وأن من بلغ منهم الغاية في علم الكلام رجع إلى الحق، وهو ما كان عليه سلف هذه الأمة من إثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم-، ونفي ما نفى الله عنه، أو ما نفاه عنه رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم-، والسكوت عن ما لم يرد به إثبات ولا نفي، وهذا هو الأدب مع الله ورسوله، فعلينا جيمًا أن نتوب إلى الله عز وجل-، وأن نرجع إلى منهج سلفنا الصالح في هذا الباب العظيم الخطر.

ونسأل الله لنا، ولإخواننا السلامة والتوفيق لمنهج السلف الصالح، وأن يتوفانا على ما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم.

(٤) يقول السائل: هل الإيان هو التوحيد؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإيهان والتوحيد شيئان متغايران ومتفقان،

⁽١) الأبيات للشهرستاني، قالها في نهاية الإقدام (ص٣).

كَائِلُا لَعُقْدُلُا -

فالتوحيد هو إفراد الله –عز وجل– بها يستحقه ويختص به من الربوبية والألوهية والأسياء والصفات، ولهذا قال العلماء –رحمهم الله–: إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسهاء والصفات.

إن هذه الأقسام جاءت في قوله -تعالى-: ﴿ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْآرَضِ وَمَا يَنْهُمَا فَأَعُبُدُهُ وَالْسَمَوَةِ وَالْآرَضِ وَمَا يَنْهُمَا فَأَعُبُدُهُ وَالْسَعَلِمِ لِيِنَدَقِهُ حَلَّ تَعَلَّمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٢٥] فقوله: ﴿ وَلَهُ السَّمَوَةِ وَالْهُ وَالْمَعْلِمِ اللّهِ عَنِي توحيد الألوهية، وقوله: ﴿ هَلَ تَعَلَّمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ يعني توحيد الأساء والصفات.

وهذا التقسيم للإيمان في الواقع، لأن الإيمان بالله -عز وجل- يتضمن الإيمان ببروبيته وألوهيته وأسهائه وصفاته، وعلى هذا فالمُمُوَّدِ لله مؤمن به، والمؤمن بالله موحد له، لكن قد يحصل خلل في التوحيد، أو في الإيمان فينقصان، ولهذا كان القول الراجح أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص في حقيقته، وفي آثاره ومقتضياته، فالإنسان يجد من قلبه أحيانًا طمأنينة بالغة، كأنها يشاهد الغائب الذي كان يؤمن به، وأحيانًا يحصل له شيء من قلة هذا اليقين الكامل، وإذا شئت أن تعرف أن اليقين يتفاوت فاقرأ قول الله -تعالى عن إبراهيم خليله -عليه الصلاة والسلام-: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِزَوْهِمُ رَبِّ لِنِي عَنْ إِبراهيم أَنْهُ إِنَّ وَلَكِن لِيَطْمَينَ قَلِيمٌ النَّهُوَ: (٢٦٠ كانها أيضًا يزيد بآثاره ومقتضياته، فإن الإنسان كلها ازداد عملًا صالحًا ازداد إيها، حتى يكون من المؤمين المُخلَّص.

(٥) يقول السائل: كيف يحقق المسلم التوحيد؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: يُحَقَّقُ النوحيد بإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله، أي: لا معبود حق إلا الله -عز وجل-، فكل ما عبد من دون الله فهو باطل، قال الله –تبارك وتعالى-: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَالَحَقُّ وَلَنَّ مَا يَتَعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْمَكِلُّ ﴾ [لقان: ٣٠]، ويحقق التوحيد –وهو توحيد الاتباع– بالتزام شُنَّة النبي ﷺ، فلا يحيد عنها يمينًا ولا شيالًا، وألا يتقدمها إقبالًا، ولا يتأخر عنها إدبارًا.

(٦) يقول السائل: كيف يحقق المسلم التوحيد؟

أجاب -رحمه الله تعالى-: يحقق التوحيد بالإخلاص لله -عز وجل-، وأن تكون عبادته لله تعالى وحده لا يُراثِي فيها ولا يُجابي فيها، وإنها يعبد الله غلصًا له الدين، هذا بالنسبة للعبادة.

كذلك أيضًا بالنسبة للربوبية: لا يعتمد إلا على الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لابن عمه وهو عبد الله بن عباس النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لابن عمه وهو عبد الله بن عباس محمد وبيا غلام إني أعلمك كلهات: احفظ الله بحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استكنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يَشْفُوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو وعليه أن يسأل الله دائها النبات على الحق وعلى التوحيد، فإن كثيرًا من الناس وعليه أن يائم أصل التوحيد، فإن كثيرًا من الناس الله علي النبياء، وأضرب ولي كان معه أصل التوحيد لكن تكون عنده أشياء منقصة لإيانه، وأضرب المعلوم أن الله -سبحانه وتعالى - قدّر للاشياء أسبابًا، فالمرض قدر الله للشفاء منه أسبابًا، الأولاد قدر الله للمنهاء أسبابًا، وهلم جرًّا، فبعض الناس يعتمد على السبب، فتجده إذا مرض يتعلق قلب تعلق المياب، وتعالى – جعل هؤلاء أسبابًا قد تنفع وقد لا تنفع، فإن نفعت قلبه تعلق أن الله حسبحانه وتعالى – جعل هؤلاء أسبابًا قد تنفع وقد لا تنفع، فإن نفعت

⁽١) أخرجه أحمد (٢٩٣/١)، الترمذي: كتاب صفة القيامة، باب، رقم (٢٥١٦).

فبفضل الله وتقديره، وإن لم تنفع فبِعَدْلِ الله وتقديره، فلا يجوز أن ينسى الإنسان المتسبب ويتذكر السبب، نعم نحن لا ننكر أن السبب له تأثير في المسبب، لكن هذا التأثير إنها كان بإذن الله -عز وجل-، كها قال الله -تبارك وتعالى - في السحرة: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما مَا يُقْرَقُونَ مِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْهِ وَرَعَاهُم بِعَمَازِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ وَرَعَاهُم بِعَمَازِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠].

فالمهم أن تحقيق التوحيد هو تعلق القلب بالله -تبارك وتعالى- خوفًا وطمعًا، وتخصيص العبادة له وحده.

000

🕸 أهل السنة والجماعة 🍪

(٧) يقول السائل: من هي الطائفة المنصورة؟ وكيف تُعرف؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الطائفة المنصورة هم أهل السُّنَّة والجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم الذين كانوا على مثل ما عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه عقيدةً وقولًا وفعلًا.

ففي العقيدة: يؤمنون بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، يؤمنون بأن الله -تعالى- رب كل شيء ومَلِيكُه، يؤمنون بأن الله -تعالى- هو الحق، وأن ما يُدْعَى من دونه هو الباطل، يؤمنون بكل ما سَمَّى الله به نفسه، أو ما سهاه به رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يؤمنون كذلك بملائكة الله -تعالى- على ما جاء في الكتاب والشَّنَّة، يتعبدون لله -تعالى- بها القولية أو العقيدة ولا في الأعمال القولية أو العقيدة ولا في الأعمال بذلك: ﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا يَشِبُدُوا أَللهُ مُؤْلِسِينَ لَهُ الذِينَ حُنفالَة ﴾ [البية: ٥]، متبعون ليوسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، يعتقدون أن كل بدعة في دين الله -تعالى- ضلالة، هؤلاء هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، في دين الله -تعالى- ضلالة، هؤلاء هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل الشَّنَة والجاعة.

(A) يقول السائل: ما أهمية الجماعة في الإسلام؟ وهل يشترط على المسلم.
 أن ينتمى إلى جماعة معينة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجياعة في الإسلام هي الاجتباع على شريعة الله -عز وجل- التي قال فيها الرسول -عليه الصلاة والسلام-: "لا تزال طائفة" من أمتى على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خَذَهُم ولا من خَالَفَهُمْ،

حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك (١) هذه هي الجاعة التي يجب على الإنسان أن ينتمي إليها، أما الجاعة الحزبية التي لا تريد إلا انتصار رأيها، سواء كان بحق أم بباطل، فإنه لا يجوز الانتها، إليها، لأن ذلك متضمن البراءة من الجاعة الإسلامية، والولاية للجاعة الحزبية التي فيها التفرق والاختلاف، وقد قال الله -تعالى-: ﴿ مَنْ عَلَيْ الْمَسْتِمَ اللّهِ مَنْ مَنْ الْمِيْنِ مَا وَمَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْكُ وَلَمْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْكُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمَ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمَ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

وهذه الجماعات الإسلامية التي تنتمي إلى الإسلام وهدفها انتصار الإسلام يجب عليها أن تنحصر في طائفة واحدة، الإسلام يجب عليها أن تنحصر في طائفة واحدة، طائفة الجماعة التي كان عليها رسول الله ﷺ وأصحابه، كما أخبر بذلك النبي ﷺ حين قال: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة» (٢٠).

إنَّ هذه الجاعات قَرَّقَتِ الأمة، وألقت بينهم العداوة، حتى صار الواحد منهم ينظر إلى الثاني نظر العدو البعيد، مع أن الكل منهم مُسُلِمٌ ينتمي إلى الإسلام ويريد أن ينتصر الإسلام به، ولكن أَثَى لهم، وقد تفرقوا هذا التفرق، وتمزقوا هذا التمزق؟

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام، باب قول النبي ﷺ لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين، وقم (١٣١١)، مسلم: كتاب الإيمان، باب نزول عيسى ابن مريم حاكيا بشريعة نبينا، وقم (١٥٦). (٢)أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن، باب افتراق الأسم، وقم (٣٩٩٣).

فالذي ينبغي أن أوجه إخواني إليه من هذا المنبر منبر نور على الدرب من إذاعة المملكة العربية السعودية أن يجتمعوا على الحق، وأن يجتنبوا أوجه الاختلاف بينهم، فيزيلوها بالرجوع إلى كتاب الله وسُنَة رسوله ﷺ.

والحقيقة أن هذا التفرق أصبح فريسته الشباب الإسلامي، فإن هذا الشباب بِتَقَرُّقِ هذه الجاعات صار كل طائفة منهم تنتمي إلى جماعة، صار كل واحدٍ منهم ينتمي إلى جماعة من هذه الجاعات، وتفرقوا وصار بعضهم يسب بعضًا ويطعن في بعض، وهذه ضربةٌ قاسية قاصمةٌ لهذه الصحوة التي بدأت وله الحمد- تظهر آثارها في شباب المسلمين.

المهم أنني أنا أنصح بعدم التفرق ولو في ضمن هذه الجماعات، وأرى أن تكون الأمة الإسلامية أمةً واحدة، لا تختلف ولا تتسمى كل واحدةٍ منهم باسم ترى أنها زنَّد للجماعات الأخرى.

(٩) يقول السائل: وجدت في تفسير ابن كثير حديثًا يقول فيه الرسول هما معناه: "ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة" ()، فهل هذا الحديث صحيح؟ وما هي الفرق الضالة من هذه الفرقة الناجية؟

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح، بكثرة طرقه، وتَلَقِّي الأُمَّةُ له بالقبول، فإن العلماء قَبِلُوه وَأَثْبَتُوهُ حتى في بعض كتب العقائد، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام- أن الفرقة النَّاجية هي الجماعة الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي في وأصحابه من عقيدة وقول وعمل، فمن التزم ما كان عليه رسول الله في من العقائد الصحيحة السليمة، والأقوال، والأفعال المشروعة، فإن ذلك هو الفرقة الناجية، ولا يُختص ذلك بزمان ولا

(١) تقدم تخريجه.

بمكان، بل كل من التزم هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام- ظاهرًا وباطنًا فهو من هذه الجماعة الناجية، وهي ناجية في الدنيا من البدع والمخالفات، وناجية في الآخرة من النار.

(١٠) يقول السائل: ما المقصود بالسلف؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: السلف معناه المتقدمون، فكل متقدم على غيره فهو سلف له، ولكن إذا أطلق لفظ السلف فالمراد به القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة، والتابعون، وتابعوهم، هؤلاء هم السلف الصالح، ومن كان بعدهم وسار على منهاجهم فإنه مثلهم على طريقة السلف، وإن كان متأخرًا عنهم في الزمن، لأن السَّلَفِيَة تطلق على المنهاج الذي سلكه السلف الصالح عنه عنه عنه المراح : "إن أمتي ستفترق على الصالح في منه عنها في النار إلا واحدة، وهي الجهاعة "(أ، وفي لفظ: "من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب».

وبناء على ذلك تكون السلفية هنا مقيدة بالمعنى، فكل من كان على منهاج الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فهو سَلَفي، وإن كان في عصرنا هذا وهو القرن الرابع عشر بعد الهجرة.

非非非

(١١) يقول السائل: ما المراد بالتوسط في الدين أو الوسطية؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوسط في الدين أو الوسطية أن يكون الإنسان بين الغالي والجافي، وهذا يدخل في الأمور العِلْمِيَةِ العَقَدِيَةِ، وفي الأمور العلمية التعبدية.

ففي الأمور العقدية انقسم الناس فيها يتعلق بأسهاء الله وصفاته إلى ثلاثة

(١) تقدم تخريجه.

٣٦ - فَتَأْوَرُفُنُ عَلَى لَلْنَافِيَ

أقسام: طرفان ووسط، طرفٌ غلا في التَّنْزِيهِ فَنَفَى عن الله ما سمى ووصف به نفسه، وقسمٌ غلا في الإثبات فأثبت لله ما أثبته الله لنفسه من الأسياء والصفات، لكن باعتقاد المائلَة، وقسمٌ وسط أثبت لله –تعالى– ما أثبته لنفسه من الأسياء والصفات، لكن بدون اعتقاد المائلة، بل باعتقاد المخالفة، وأن الله –تعالى– لا يهائله شيءٌ من مخلوقاته.

القسم الأول: الذين غلوا في التنزيه الذين يقولون: إن الله -تعالى - لا يوصف إلا بصفات معينة حددوها، وادعوا أن العقل دل عليها، وأن ما سواها لا يثبت، لأن العقل بزعمهم لم يدل عليها، فمثلاً أثبتوا صفة الإرادة لله وقالوا: إن الله -تعالى - مريد، لكنهم نفوا صفة الرحمة عنه وقالوا: معنى الرحمة الإحسان أو إرادة الإحسان، وليست وصفاً في الله -عز وجل -، فتجد هؤلاء أخطؤوا حيث نفوا ما وصف الله به نفسه، بل نفوا ما كانت دلالة العقل فيه أظهر من دلالة العقل على ما أثبتوه، فإن إثباتهم للإرادة بالطريق العقلي أنهم قالوا: إن تخصيص المخلوقات بها تختص به مثل: هذه سهاء، وهذه أرض، وهذا بعير، وهذه فرس، وهذا ذكرًّ، وهذه أنثى، هذا التخصيص يدل على إرادة الخالق أنه أراد أن يكون الشيء على هذا فكان.

فنقول لهم: إن دلالة نعم الله –عز وجل– ودفع يِقَوِه تدل على الرحمة أكثر مما يدل التخصيص على الإرادة، ولكن مع ذلك نفوا الرحمة وأثبتوا الإرادة، بناءً على شبهةٍ عرضت لهم.

القسم الثاني: الذين غَلُوا في الإثبات وهم أهل التمثيل، قالوا: نثبت لله -عز وجل- الصفات، لكن على وجه بماثل للمخلوق، وهؤلاء ضلوا وعَفَلُوا عن قول الله -تعالى-: ﴿ لَيْسَ كَوْشُلُوا مَنْتَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

والقسم الثالث الوسط قالوا: نثبت لله كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو فيما صح عن رسوله على من الأسماء والصفات، مع اعتقاد عدم الماثلة، وأن ما يثبت للخالق من ذلك مخالفً لما يثبت للمخلوق، فإن ما يثبت للخالق أكمل وأعلى، كما قال -تعالى-: ﴿وَيَلُو ٱلْمُثَلُ ٱلْأَكُلُ وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [النحل: ٢٠]، هذا في العقيدة.

أما في الأعمال البدنية: من الناس من يغلو فيزيد ويشدد على نفسه، ومن الناس من يتهاون ويفرط فيضيع شيئًا كثيرًا، وخير الأمور الوسط.

والوسط الضابط فيه: ما جاءت به الشريعة فهو وسط، وما خالف الشريعة فليس بوسط، بل هو مائل، إما للإفْرَاط وإما إلى التَّفْريط.

وقد ذكر شيخ الإسلام ﷺ في العقيدة الواسطية خمسة أصول، بَيْنَ فيها ﷺ أن أهل السنة فيها وسطٌ بين طوائف المبتدعة، فيا حبذا لو أن السائل رجع إليها لما فيها من الفائدة.

(١٢) يقول المسائل ع. ب. ع: ما حكم من قال بأن الخوض في مسائل المقيدة والتوحيد والمناقشات العلمية يسبب الفرقة وضياع الجهد والفكر والدعوة؟ وَجُهُونا في ضوء عذا السؤال.

قَاجاب - رحمه الله تعالى -: التعمق في السؤال فيها يتعلق بالعقيدة ليس هو من طريق السلف، بل كانوا يحذرون منه غاية التحذير، لأن أمور العقيدة أمور غيبية يجب أن يتلقاها الإنسان بالتسليم، دون الخوض في كيفياتها وحقيقتها، وخذا لما سأل رجل الإمام مالكا خَلِّكُ عَن وله تعلى: ﴿الرَّحَنُ الْعَرْضِ اَسْتَوَى ﴾ [طه: ٥] كيف استوى؟ فأطرق مالك خَلِكُ مَا الله على على الله على المتوى؟ فأطرق مالك خَلِكُ بَا الاستواء على الله الرّحصُ ما والإيان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعًا»، ثم أمر به فأخرج من المسجد مسجد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

وأما البحث عن معاني أسياء الله -تعالى- وصفاته وإثباتها على الوجه اللائق به -جل وعلا- من غير تكييفٍ ولا تمثيل فهذا حق، وهذا منهج السلف الصالح ، هذه هي القاعدة والجادة فيها يتعلق بالعقيدة، ولكن إذا ابتليت بشخص أرغمك على أن تبحث معه وله اصطلاحات خاصة، فعليك أن تُبَيَّنَ الحق، وأن لا تسكت أو تسكته إلا إذا علمنا أنه معاند، فلنا أن نسكته حتى يعرف قدر نفسه.

(١٣) **تقول السائلة أ**. ع: ما حكم التَّنَطُّع في الإسلام؟ وَضُّحوا لنا ذلك من الكتاب والسُّنَّة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النَّقلُمُ في الإسلام معناه: التشدد في الإسلام والتعمق والتقعر، وحكمه أنه هلاك للمرء، لقول النبي -صلى الله عليه وعلى الله وسلم-: «هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، أن ودين الله -سبحانه وتعالى- الحق بين الغالي فيه والجافي عنه، فالتعمق والتنَّقلُع والزام النفس بها لا يلزمها هذا كله هلاك، وخير الهدي هَدْي محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

(١٤) يقول السائل: ما السبب في وجود عقيدة صحيحة وعقيدة خاطئة؟

فَأَجُلُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعْالَى-: هذا سَوْالٌ عجيب! يعني إذَا قل: ما السبب في وجود فاسقين وطائعين؟ ونقول: في وجود فاسقين وطائعين؟ ونقول: السبب في ذلك أن هذه حكمة الله -عز وجل-، كيا قال -تعالى-: ﴿ هُوَ ٱلَذِى عَلَمُ مُؤَلِّذِي كَا عَلَى اللهُ عَلَمُ مُؤَلِّذِي ﴾ [النابن: ٢١، وقال -تعالى-: ﴿ وَلَوْ شَلَةَ رَبُّكَ لَمُنَاسَ أَمَّةُ رَبُّكَ مَلَا لَكُمْ اللهُ عَلَمُ مُؤَلِّذًا ﴾ [هود: ١١٨] أي: على دين واحد وعقيدة واحدة، ولكن: ﴿ وَلَا يَرَالُونَ مُخْلِفِينَ ﴾ [لا مَن رَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُ ﴾ [هود: ١١٨]

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، رقم (٢٦٧٠).

ولولا هذا الاختلاف لكان خلق الجنة والنار عبثًا، لأن النار تحتاج إلى أهل، والجنة تحتاج إلى أهل، فلا بد من الاختلاف.

لكن ينبغي أن يقول: ما هو ضابط العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة؟ وجوابنا على هذا أن نقول: ما كان موافقًا لما كان عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه فهو عقيدةٌ صحيحة، وما كان خالفًا لهم فهو عقيدةٌ فاسدة.

وكذلك في الأعمال البدنية: ما كان موافقًا لما كان عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه فهو عملٌ صالح، وما لم يكن كذلك فهو عملٌ فاسد، وهذا هو الذي ينبغي أن نسأل عنه.

ينبغي أن نبحث: هل نحن في عقيدتنا، وأعمالنا موافقون لما كان عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه أم مخالفون؟

(10) يقول السائل: في بعض البلاد الإسلامية يدرس تاريخ الإسلام بطريقة غير صحيحة، مما يؤدي إلى بغض بعض الصحابة -رضوان الله عليهم-، نرجو التوضيح خاصة عن موقف بعض المعارك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: ما قاله السائل صحيح، فإن التاريخ في الحقيقة يُزَوَّرُ ويُشَوَّهُ حسب ما تكون الدولة، فهو خاضع مع الأسف للدولة بعيث توجهه حيث ما تريد، وخاضع لبعض الأفكار التي تجترئ على الكذب في جانب ما تدعو إليه وتهدف إليه، ولذلك نرى في كثير من كتب التاريخ أشياء مشوهة إن كان صدقًا، وأشاء كثيرة مزورة مكذوبة، لاسبيا فيا جرى بين الصحابة على ما هم فيه معذورون، لأنهم مجتهدون، ومن أصاب منهم له أجران، ومن أخطأ فله أجر، وخطؤه مغفور.

فيجب على المرء أن يحذر من مثل هذه الكتب المزورة، أو المشوهة بزيادة أو نقص، لاسيما إذا كان يشعر بأن هذا الكتاب مثلًا يسيء إلى الصحابة في تشويه حياتهم ومجتمعاتهم، لأن القدح في الصحابة الله الس قدمًا في الصحابة أنفسهم فقط، بل هو قدح فيهم وفي رسول الله الله ، وقدح في الشريعة، وقدح في الله -سبحانه وتعالى-، لأنه إذا صار القدح في الصحابة كان ذلك قدمًا في الشريعة، لأنهم هم الذين نقلوها إلينا، فإذا كانوا محل قدّح وعيب فكيف نتق بالشريعة التي بين أيدينا وقد جاءت عن طريقهم؟ وإذا كان قدمًا في السحابة صار قدمًا في النبي الله، وأصحابه وأحبابه وناصروه على أعدائه، والقدح في الصاحب قدح في المصحوب، وإذا كان القدح في الصحابة صار قدمًا في الله -عز وجل-.

فكيف يقال: إن الله -تعالى- اختار لنبيه -وهو أفضل خلقه- مثل هؤلاء الأصحاب الذين هم محل القدح والسّبِ والعَيب؟

فالقدح في الصحابة قدح في الله وفي رُسوله وفي شريعته، والأمر أمر عظيم، وكتب التاريخ قد يكون بعضها متناولًا لهذا الأمر بما يكون دالًا على القدح في الصحابة إما تصريحًا وإما تلميحًا، فليحذر المؤمن من مثل هذه التواريخ التي تضله. والله المستعان.

OOO

الإيمان والإسلام ا

(17) يقول السائل: ما هي أركان الإيهان؟ وما حكم الإيهان بها؟

فأما الإيبان بالله: أن يؤمن الإنسان بأن الله -تعالى- حي عليم قادر، منفرد بالربوبية، والألوهية، وبأسائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويؤمن بأنه على كل شيء قدير، وأن أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فيكون.

والإبهان بالملائكة: أن تؤمن بهذا العَالَم من الخلق، وهم الملائكة، عالم غيبي لا نشاهده إلا إذا أراد الله أن نشاهده لحكمة فهذا يقع، فقد خلقت

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الإيان، باب سؤال جبريل النبي ﷺ، رقم (٥٠)، مسلم: كتاب الإيبان، باب الإيان ما هو، رقم (٩).

الملائكة من نور، وهم مطيعون لله -تعالى- دائيًا، يُسَبِّحُون الليل والنهار لا يفترون، نعلم منهم: جبريل، وميكائيل، وإسرافيل.

أما جبريل: فهو موكل بالوحي يأتي به من الله -عز وجل- إلى من أوحاه الله إليه.

وأما إسرافيل فإنه موكل بالنفخ في الصور.

وأما ميكائيل فإنه موكل بالقطر والنبات.

ومن الملائكة من وُكِّلُوا بحفظ بني آدم، كها قال -تعالى- عنهم: ﴿ لَهُرُ مُعَقِّنَتُّ مِّنَ يَبْرَيُهُ وَمِنْ خَلُوهِ يَحْفَظُونِهُمُونَ أَمْرِاللَّهُ ﴾ [الرعد: ١١].

ومنهم من هو موكل بإحصاء أعمال ابن آدم يكتبها عليه، كها قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَلَقَدْ مُلْقَنَا أَلْمِ اسْنَ وَلَعَلَمْ مَا قُرْسُوسٌ بِهِ فَنْسُكُمْ وَكُنْ أَفْرَا إِلَيْمِينَ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿ قَنْ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُو

هم عن أيهاننا وعن شهائلنا لكن لا نراهم، وقد يُرى الْمَلَكُ بصورة إنسان مثلاً، كها جاء جبريل ﷺ إلى النبي ﷺ في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، جلس إلى النبي ﷺ جلسة المتأدب، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، ثم سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن الإسلام، والإيهان، والإحسان، والساعة، وأشراطها.

والملائكة -عليهم الصلاة والسلام- لا يأكلون ولا يشربون، وهم عدد لا يحصيهم إلا الله -عز وجل- كها جاء في الحديث: «أَطَّتِ السهاء وحق لها أن تَقِطَّ، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله، أو راكع أو ساجده (() وأخبر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن البيت المعمور أنه ايدخله

⁽١) أخرجه أحمد (١٧٣/٥)، الترمذي: كتاب الزهد، باب قول النبي ﷺ لو تعلمون ما أعلم، رقم (٢٣١٢).

ككائب العقدكة

كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليهه (١)، وهذا يدل على كثرتهم العظيمة.

والركن الثالث من أركان الإيبان: الإيبان بكتب الله هذا، كتب الله المنزلة نعرف منها: التوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم وموسى، وخاتمها القرآن الكريم المنزل على محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

ورسله: جمع رسول، وهم الذين أرسلهم الله -تبارك وتعالى - إلى البشر، وهم من بني آدم، يلحقهم من العوارض الجسدية ما يلحق بني آدم، وكم من بني آدم فضلوا بها أعطاهم الله من النبوة والأخلاق والشهائل، نعرف منهم عددًا كبيرًا، ومنهم من لم نعلم، لم يقصه الله علينا، لكن يُكْفِينَا الإجمال أن نؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، ومن علمناه بعينه آمنا به بعينه.

واليوم الآخر: هو يوم القيامة، وسُمِّيَ آخرًا لأنه لا يوم بعده.

قال شيخ الإسلام ﷺ: ويدخل في الإيهان باليوم الآخر كل ما صح عن النبي حصل الله عليه وعلى آله وسلم- مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه أو نعيمه، لأن كل من مات فقد قامت قيامته. انتقل إلى اليوم الآخر.

ويدخل في ذلك: الإيمان بها يكون في ذلك اليوم من حشر العالم كلهم في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وما ذكر في ذلك اليوم من الميزان، وحوض النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والصراط المنصوب على جهنم، والجنة والنار، وغير ذلك مما جاء به القرآن وصحت به السنة.

والقدر خبره وشره: القدر يعني: تقدير الله –عز وجل–، والله –تبارك وتعالى– قَدَّرَ كل شيء، قال الله –تعالى–: ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ مُعْرَفِقَكَدُهُ مُقَدِيرًا ﴾ [الفرنان: ۲].

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم (٣٢٠٧)، مسلم: كتاب الإيهان، باب الإسراء برسول الله ﷺ، رقم (١٦٢).

ومراتب القدر أربع:

المرتبة الثانية: الكتابة، فإن الله -تعالى- كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، ودليل ذلك: ﴿ أَلْرَ تَعَلَمُ أَتَ اللَّهُ يَعَلَمُ مَا فِي اَلْسَكَمَاءً وَلَا شَيْءً لَمُ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهِ يَعْلَمُ اللَّهِ يَكِيرُ ﴾ [الحج: ١٥٠، وقال -تعالى-: ﴿ مَا أَسَابَينِ مُّمِينِيمَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي اَلْفَيْكُمُ إِلَّا فِي كِنَدِينِينَ فَيْلِ إِنَّ فَيْرِكُمُ إِلَّا فِي كِنَدِينِينَ فِي إِلَّى فَيْرِكُمُ إِلَّا فِي كِنَدِينِينَ فِي اللَّهِ لَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَ

المرتبة الثالثة: أن تؤمن بعموم مشيئة الله -عز وجل-، وأنه ما في الكون من موجود ولا معدوم إلا بمشيئة الله، فهو الذي يحيي ويميت، ويعز ويذل، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، حتى أفعالنا نحن كاثنة بمشيئة الله.

المرتبة الرابعة: الإيمان بخلق الله، أي: بأن الله -تعالى- خالق كل شيء، وأن له مقاليد السياوات والأرض، حتى أعمال العباد مخلوقة لله -عز وجل-، قال الله -تعالى-: ﴿ وَيَقَلَقَ كُلُلَ مُؤْمَ فَقَدَّمُ ثَقَيْرًا ﴾ [الفرقان: ١٢]. وقال -تعالى-: ﴿ وَلَلْلُهُ خَلَتُكُمُ وَمَا تَشْمُلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦].

هذه المراتب الأربع لا بد من الإيهان بها، فمن نقص منها مرتبة واحدة لم يتم إيهانه بالقدر. وقوله: «خيره وشره» إذا قال قائل: إذا كان القدر من الله

⁽١) أخرجه أحمد (١/ ٣٠٧)، الترمذي: كتاب صفة القيامة، بابٌ، رقم (٢٥١٦).

كيف يكون فيه شر؟ فالجواب: أن الشر ليس في تقدير الله، ولكن فيها قدره الله، أي: في المقدورات، أما قدر الله لها بالشر فإنه لحكمة بالغة، وبهذا الاعتبار يكون خبرًا.

(١٧) يقول السافل: ما هي العقيدة الإسلامية الصحيحة التي يتقبل الله بها صلوات المصلين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العقيدة الصحيحة للمسلمين التي يتقبل الله عن بها صلاة المصلين هي ما أجاب به النبي على جبريل في حين سأله عن الإيان فقال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره».

هذه هي العقيدة الصحيحة التي يتقبل الله بها من المسلمين، وتتضمن هذه العقيدة تمام القبول والانقياد، وذلك بأن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وحينتذٍ يكون مسلمًا تصح منه الصلاة وسائر العبادات.

(١٨) يقول السائل: ما هي العروة الوثقى؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العروة الوثقى هي الإسلام، وسميت عروة وثقى لأنها تو صل إلى الجنة.

 (١٩) يقول السافل: إذا أخل المسلم بركن واحد من أركان الإيهان الستة، فها الحكم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا أخل بركن من أركان الإيهان السنة جعدًا وتكذيبًا فهو كافر، وأما إذا كان عن تأويل -كالذين أنكروا مسائل في باب القدر- فهذا لا يكفر، لأنه مُتَأوَّلُ لكن أحيانًا يكون التأويل بعيدًا، وأحيانًا يكون التأويل قريبًا. (٧٠) يقول السائل: ما الفرق بين الإسلام، والإيهان، والإحسان؟ وإذا أقام الشخص الإسلام وترك الباقيات هل نكفره أم لا؟

أجاب - رحمه الله تعالى -: الفرق بين هذه الثلاثة بيّنه النبي - عليه الصلاة والسلام - حين سأله جبريل على عن الإسلام والإيان والإحسان فقال له: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن عمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وسأله عن الإيان فقال: «أن تؤمن بالله، وملاتكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره»، فسأله عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه براك» (أ، هذا هو الفرق.

ومن ترك واحدًا من ذلك ففيه تفصيل: من ترك الشهادتين فلم يشهد أن لا إله إلا لله وأن محمدًا رسول الله، فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين، ومن أتى بالشهادتين لكن ترك الصلاة فهو كافر على القول الراجح، والأدلة على ذلك كثيرة تمر بنا كثيرًا في هذا البرنامج، ومن ترك الزكاة، أو الصيام، أو الحج فإنه لا يكفر على القول الراجع، لقول عبد الله بن شقيق: «كان أصحاب النبي حسلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، (").

وأما الإيمان: فأركانه ستة، إذا أنكر واحدًا منها كفر لو لم يؤمن بالله فهو كافر، أو بملائكته فهو كافر، أو بكتبه فهو كافر، أو برسله فهو كافر، أو باليوم الآخر فهو كافر، أو بالقدر فهو كافر.

وأما الإحسان فهو كهال: إن أتى به الإنسان فلا شك أنه أكمل، يعني: صلى كأنه يرى ربه فإن لم يكن يراه فإن الله –تعالى – يراه، فالإحسان كهال و فضل.

أما الإيمان فترك واحد من أركانه كفر، والإسلام فيه التفصيل.

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢٢).

ككائبالغفنك

(۱۲) تقول السائلة: كيف يعلم الشخص أنه وصل إلى درجة الإيهان؟ لأن عندي إحدى الأخوات تقول بأنها مؤمنة وإيهاني قوي، كيف يعلم الإنسان بأن إيهانه قوي؟ وما هي الشروط التي تجعل المؤمن قوي الإيهان؟ وهل يعلم الإنسان إذا كان إيهانه قويًا أو ضعيفًا؟ أرجو توضيح ذلك مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: الإيهان أعلى مرتبة من الإسلام، والإنسان يعلم أنه مؤمن بها يكون في قلبه من الإقرار الجازم بها يجب الإيهان به، وهو: الإيهان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خبره وشره، وبها يكون لهذا الإيهان من التاتج، وهي الإنابة إلى الله -عز وجل- بفعل الطاعات، والتوبة إليه من المعاصي، وعبة الخير للمؤمنين، وعبة النصر للإسلام، وغير ذلك من موجبات الإيهان التي تدل دلالة واضحة على أن الانسان مؤمن.

ويمكن أن يعلم الإنسان أنه مؤمن، بأن يطبق أحواله وأعهاله على ما جاءت به السنة مثل: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهه").

فلينظر: هل هو يجب لأخيه ما يُحب لنفسه، أو يجب أن يستأثر على أخيه ولا يهتم بشأنه، أم ماذا؟

و في المعاملة: هل هو ناصح في معاملته لإخوانه، أو غاشٌ لهم؟ لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلم ولكتابه، ولرسوله، ولأثمة المسلمين وعامتهم، (1). وثبت عنه من قال: (من غش فليس منا) (1).

(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يجب لأخيه ما يجب لنفسه، وقم (۱۳)، مسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يجب لأخيه المسلم ما يجب لنفسه من الحبر، وقم (٥٤).

⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: الدين النصيحة، وقم (٥٧)، مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، وقم (٥٥).

ولننظر أيضًا: هل هو حَسَنُ الجوار بجيرانه، أو على خلاف ذلك؟ لأن حُسْنَ الجوار من علامات الإيهان؟ قال النبي ﷺ: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقهه". وقال ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره""، إلى غير ذلك من الأحاديث التي يعرف بها الإنسان ما عنده من الإيهان قوة وضعفًا.

فالإنسان العاقل البصير يَزِنُ إيهانه بها يقوم به من طاعة الله واجتناب معصيته، ومحبة الخير لنفسه وللمسلمين.

وأما قول القائل: أنا مؤمن وإيهاني قوي، فهذا إن قاله على سبيل التزكية لنفسه فقد أساء، لقول الله -تعالى-: ﴿ فَلَا تُرَكُّوا ٓ أَنَشُكُم ۗ هُو ٱلْمَلَوْمِينِ اَتَقَنَ ﴾ النجم: ٣٦]، وإن قالها على سبيل التحدث بنعمة الله، وتشجيع غيره على تقوية إيهانه، فلا حرج عليه في ذلك، ولا بأس به.

والإنسان يعرف قوة الإيهان -كها ذكرنا آنفًا- بآثاره التي تترتب عليه، ومتى قوي إيهانه صار الإنسان كها أنه يشاهد علم الغيب الذي أخبر الله عنه، بحيث لا يكون عنده أدنى شك فيها أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب.

(٢٢) يقول السائل: ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإسلام والإيهان يُذكران جميعًا ويذكر أحدهما منفردًا عن الآخر، فإذا ذُكِرًا جميعًا اختلف معناهما، وكان الإيهان للأعمال الباطنة والإسلام للأعمال الظاهرة، ودليل ذلك حديث عمر بن

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب قول النبي ﷺ: "من غشنا فليس منا"، رقم (١٠٢).

 ⁽۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوايقه، رقم (٦٠١٦)، مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان تمريم إيذاء الجار، رقم (٤٦).

⁽٣) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يؤذ جاره، وقم (١٩١٩)، مسلم: كتاب الإيمان، باب الحث على إكر ام الجار والضبق، وقم (١٤٧).

الخطاب على حين جاء جبريل إلى رسول الله في فسأله عن الإسلام، فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج الببت الحرام،، ثم سأله عن الإيان، فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «الإيان: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره "().

ففرق بين الإيمان والإسلام، فجعل الإسلام هي الأعمال الظاهرة التي هي: قول اللسان وعمل الجوارح، وجعل الإيمان الأعمال الباطنة التي هي: إقرار القلب، واعترافه، وإيهانه، ولهذا قال الله حعز وجل حن الأعراب: ﴿ قَالَتِ الْأَخْرَابُ مَامَنًا قُل لَمْ تُوْرِينُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنا وَلِمَنَا يَدَّخُلِ ٱلْإِيمِينُ فِي فَلُوا السَّلَمَا وَلَمَنَا وَلَمَنَا مَنَا الْإِيمانُ فِي هذه فَلُورِيمَم ﴾ [الحجرات: ١٤]، فجعل الله -تعالم - الإيمان في القلب، وبَيْنَ في هذه الاية الكريمة أن الإيمان أعلى رتبة من الإسلام، لأن الإسلام يكون من المنافق ومن المؤمن حقًا، وفي هذه الحال نقول: إن الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام.

أما إذا أفرد أحدهما عن الآخر فإنهما يكونان بمعنى واحد، كقول الإنسان: أنا مؤمن، كقوله: أنا مسلم ولا فرق، ولكن إذا قال: أنا مؤمن، فإنه يجب عليه أن يكون الباعث له على هذه المقالة التحدث بنعم الله -عز وجل-، أو الإخبار المحض المجرد، لا أن يكون الحامل له على ذلك تزكية نفسه وإعجابه بها وافتخاره على غيره، فإن ذلك من الأمور المحرمة.

(٣٣) يقول السائل: ما الفرق بين المسلم والمؤمن وفقكم الله؟

فَأَ الله الله عَلَى الله عَلَى -: الإسلام والإيهان يتفقان في المعنى إذا افترقا في اللفظ، بمعنى: أنه إذا ذكر أحدهما في مكان دون الآخر فهو يشمل الآخر،

⁽١) تقدم تخريجه.

وإذا ذُكِرًا جميعًا في سياق واحد صار لكل واحد منهما معنى، فالإسلام إذا ذكر وحده شمل كل الإسلام، شرائعه، ومعتقداته، وآدابه، وأخلاقه، كما قال الله احز وجل-: ﴿ إِنَّ الدِّيْرَ عَنْ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، وكذلك المسلم إذا ذُكِرَ هكذا مطلقًا فإنه يشمل كل من قام بشرائع الإسلام من معتقدات، وأعها، وآداب، وغيرها.

والإيهان كذلك: فالمؤمن مقابل الكافر، فإذا قيل: إيهان ومؤمن بدون قول الإسلام معه فهو شامل للدين كله، أما إذا قيل: إسلام وإيهان في سياق واحد فإن الإيهان يفسر بأعهال القلوب وعقيدتها، والإسلام يفسر بأعهال الجوارح.

ولهذا قال النبي ﷺ في جوابه لجبريل: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله» إلى آخر أركان الإسلام، وقال في الإيبان: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، (() إلى آخر أركان الإيبان المعروفة.

ويدل على هذا الفرق قوله -تعالى-: ﴿ وَالْكِ الْآخَرَاكُ اَمْنَا قُلْ الْمُ وَقُسُواً وَلَكِكَ تُولُوا اَسْلَمْنَا وَلَدَّا يَدَخُلِ الْإِينَ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤]، وهذا يدل على الفرق بين الإسلام والإيان، فالإيان يكون في القلب، ويلزم من وجوده في القلب صلاح الجوارح، لقول النبي ﷺ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب) "" بخلاف الإسلام فإنه يكون في الجوارح، وقد يصدر من المؤمن حقًا، وقد يكون من ناقص الإيان.

هذا هو الفرق بينهما، وقد تبين أنه لا يفرق بينهما إلا إذا اجتمعا في سياق واحد، وأما إذا انفرد أحدهما في سياق فإنه يشمل الآخر.

⁽١) تقدم تخريجه.

 ⁽۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، مسلم: كتاب المساقاة،
 باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩).

(٧٤) يقول السائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ فَالَتِ ٱلْأَعْمَابُ مَامَنًا قُلُ لَمْ مُؤْمِنُوا وَلَكِن فُولُوا أَسْلَمَنَا ﴾ [الحجرات: ١٤] يقول: أيهما أولى: الإسلام أم الإيمان؟

فَاجِهِ -رحمه الله تعالى-: الإيهان أكمل، ولهذا قال الله -تعالى- في هذه الآية: ﴿ وَلَكِنْ فُولُواْ أَسَلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي تَلُومِكُم ۗ ﴾ [الحجرات: 18] يعني: لم يدخل بعدُ الإيهان في قلوبكم، ولكنه قريب من الدخول.

ولكن إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيهان، كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسَلَمُ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

وإذا ذكر الإيان وحده فقيل: مؤمن وكافر، فإن الإيان يشمل الإسلام، أما إذا ذُكرا جميعًا -كما في آية الحجرات- فإن الإيان في القلب، والإسلام في الجوارح، والإيان أكمل.

(٧٥) يقول السائل: بعض الناس يقدمون المعونات المادية لبعض المساكين، ويكتفون بذلك ولا يؤدون فرائض الله -تعالى - كالصلاة والصوم وغيرهما، ويدَّعُون أنهم يعملون الصالحات، وأنهم خيرٌ عند الله من الذين يؤدون فرائض الله ثم يذنبون، وأنهم سيدخلون الجنة بها قدموا من حسناتٍ ماديةٍ قبل الذين يؤدون الفرائض، وربها حُرِّمَت على الذين يؤدون الفرائض ويذنبون، وهم لا يُحْرَمُون منها لأنهم أيضًا بيض القلوب غير مذنبين، فها الحكم في مثل هؤلاء أينها كانوا؟

فَأَجِاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هؤلاء أنه إذا كان الواحد منهم يَدَّعِي أنه غير مذنب فإننا نقول: أي ذنب أعظم من ترك الصلاة وشعائر الإسلام؟ وما أنفقوه على الناس من سد الحاجات، وإعانة المحتاج، وإصلاح الطرق وغيرها، كل هذا لا ينفعهم، كل هذا هباءٌ منثور كما قال الله -تعالى-: ﴿ وَقَلِمْنَا إِلَى مَا عَبِمُوا مِنْ فَعَمَلَنَكُ مَنْ مُنْكُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣]، وقال

-تعالى-: ﴿ وَمَا مَنْمَهُمْ أَنَ ثَقْبُلَ مِنْهُمْ نَفَقَنُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَفُولُواْ إِلَّهِ وَرَمُولِهِ. وَلَا يَأْتُونَ الصَّكَاؤَةِ إِلَّا وَهُمْ كَسُالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴾ [التربة: ٢٥]، فهؤلاء كل أعالهم -ولو كانت متعديًا نفعها إلى الغير- كلها لا تنفعهم عند الله ولا تقربهم إليه، وهم إن ماتوا على ترك الصلاة ماتوا كفارًا مخلدين في النار، والعياذ بالله.

فعليهم أن يتوبوا إلى الله –سبحانه وتعالى–، وأن يقوموا بها أوجب الله عليهم.

ودعواهم أن من قام بشرائع الإسلام ولم ينفق إنفاقهم فإنه مُجْرَم دخول الجنة وتكون الجنة لهم، هذه دعوى كاذبة، بل إن من قام بشرائع الإسلام، وحصل منه بخل في بعض ما أوجب الله عليه بذله، فإنه كغيره من أهل الذبوب والمعاصي تحت المشيئة، إن شاء الله -تعالى- عذبه، وإن شاء غفر له، فهذا التى قالها أولئك القوم دعوى باطلة كاذبة.

(٣٦) يقول السافل ر. غ. أ. من الرياض الديرة: كثير من الناس لا يؤدن شرائع الإسلام، وإذا طُلب من أحدهم تأديتها قال: أنا أشهد أن لا إله إلا أش، وأن محمدًا رسول الله، وهذا ما طُلب من الرسول تحصيله بالقتال، فإذا قالوا ذلك فقد عصموا منه دماءهم وأموالهم، ولذا يرددون: الإسلام مجرد النطق بكلمة التوحيد؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: هذا الفهم الذي فهمه هذا السائل وغيره خطأ عظيم فادح، حيث يظنون أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وغيره خطأ عظيم فادح، حيث يظنون أن الإسلام للدخول فيه، وأما الإسلام فإنه هذا مع الشرائع الأخرى، ولهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «فإذا فال فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» (١)، وقاتلهم أبو بكر

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الإيان، باب ﴿ فِيَانَ تَأْبُوا وَأَكَامُوا الشَّلُوَةُ وَيَاثُوا الرَّصَوَةَ مُعَلَّوا مَسِيَعُهُمُ ﴾ [النوبة: ٥]، وقم (٢٥)، مسلم: كتاب الإيهان، باب الأمر بقنال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله عمد رسول الله، وقم (٢١)،

أن قاتل من منع الزكاة، ولما راجعه عمر في ذلك قال: «الزكاة حق المال»، والزكاة من حقوق الإسلام التي لا بد منها، وكذلك الصلاة، والحج، والصيام، لكن من هذه الحقوق ما يكون تركه كفرًا، كها في الصلاة التي ثبت عن النبي حليه الصلاة والسلام - «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "\أ، وأنها «العَهدُ الَّذِي يَئِنَنَا وَيَنْتَهُمُ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَها فَقَدْ كَفَرَ» (١٠) ومن حقوق الإسلام ما لا يكون تركه كفرًا بحسب ما تقتضيه النصوص الشرعية.

المهم أن الإسلام ليس مجرد النطق بالشهادتين، وكيف يكون مسلمًا من يقول: أشهد ألا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وهو لا يقوم لله ولا لرسوله هج بالحق الواجب لهما؟ إذا كان يشهد ألا إله إلا الله فلهاذا لا يقوم بحقه؟ لماذا لا يعبده؟ إذا كان يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله لماذا لا يقوم بحقه؟ لماذا لا يتبعه؟ فلا بد من عبادة الله، ومن اتباع رسول الله هجة، وإلا مجرد النطق بالشهادتين لا يكفي، المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ولكنهم لا يأتون بأركان الإسلام، فلذلك لم يكونوا مؤمنين.

(٧٧) يقول المسائل: ع. م: أحيانًا يوسوس لي الشيطان: من خلق هذا؟ إلى أن يقول لي: من خلق الله –سبحانه وتعالى-؟ وأسهو كثيرًا وأحزن وأترك هذا الموضوع. أفيدوني بها أصرف به هذا الوسواس، وهل الوسواس يؤثر عليّ في حياتي؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الوسواس لا يؤثر عليك، وقد أخبر به النبي -عليه الصلاة والسلام- (أن الشيطان يأتي للإنسان فيقول: من خلق

(١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (٨٢).

⁽٢) أخرجه أحد (ه/ ٣٤٦)، الترمذي: كتاب الإيهان، بالبُّ مَا جَاة في تَزلِدِ الصَّلَاقِ ، وقم (٢٢٤١)، والنسائي: كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، وقم (٢٣٤)، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب ماجاء فيمن ترك الصلاة، وقم (١٠٧٩).

كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ (()، وأعلمنا رسول الله ﷺ بالدواء الناجع، وهو: أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وننتهي عن هذا، فإذا طرأ عليك هذا الشيء وخطر ببالك فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانتوعنه وأعرض إعراضًا كُليًّا، وسيزول بإذن الله.

(۱۹۸) يقول السائل م. أ. م. ع: أنا مصري الجنسية وأعيش في ألمانيا، وقد حاول الكثير بمن أعرفه يدينون بالمسيحية، حاولوا استالتي وترغيبي في دينهم، ولقلة معرفتي بدين الإسلام وعدم توفر القرآن عندي جعلني أحتار وأشك في الدينين هو الصحيح؟ وقد قرأت الإنجيل الذي أهدوه إلى ولم أجد فيه شيئًا يقبله العقل السليم ولا المنطق، مما يؤكد لي أنه مُحرّف وأنه غير صحيح، مما توي إيهاني بالله وقسكي بديني الإسلام، وأخيرًا حصلت على نسخةٍ من القرآن الكريم وأخذت أقرأ فيها وفي بعض التفاسير، وزادني ذلك -والحمد لله - قوة أن يعتنقوا دين الإسلام، هو الدين الحق، وأخذت بعد ذلك أحاول معهم أن يعتنقوا دين الإسلام. فهل علي إثمٌ في حَبُرَتي الأولى؟ وبهاذا تنصحونني أن أنعل نحو هؤلاء؟ كما أرجو إرشادي إلى من أجد عنده الكتب الدينية والقرآن بخطٍ واضح والتفاسير الصحيحة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذا الذي حصل لك أيها الأخ هو من نعمة الله عليك، حيث ثبتك الله -عز وجل- في حال الشبهة والتلبيس من هؤلاء، ولا ريب أن ما فتح الله به عليك من معرفة الحق ومعرفة الإنجيل المحرف خيرٌ ونعمة، ولهذا يسر الله لك حيث كنت تريد الحق، يسر الله لك هذه النسخة من القرآن الكريم، وكذلك التفاسير، وما حصل لك من الحيرة إبان دعوتهم إياك لا يضرك، ما دمت والحمد لله قد ثبت على دين الإسلام، ثم

أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إيليس وجنوده، رقم (٣٢٦٧)، مسلم: كتاب الإبيان، باب الوسوسة في الإبيان، رقم (١٣٤).

ازددت يقينًا بها حصل لك من هذه النسخة من القرآن الكريم والتفاسير القيمة، فنرجو لك الثبات، ونرجو أن تمضي قُدُمًا في دعوة هؤلاء وغيرهم إلى دين الإسلام، ببيان صحته من الوجهة النقلية ومن الوجهة العقلية، فإنه الدين الحق الذي لا يشك فيه أي عاقل منصف إذا علمه أنه حق، وحينئذ فاستمر في دعوتك إليه: وولأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خيرٌ لك من حر النعم، (۱).

وأما ما ذكرت من إرشادك إلى من يكون عنده تفسير أو كتب دينية: فإننا نرشدك إلى الاتصال برئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، في الرياض، في المملكة العربية السعودية، وتطلب منها الكتب المناسبة، لعل، الله ينفع بها من يطلع عليها.

(٧٩) يقول السائل أ. ع: أكثر الناس يجبون المال حبًّا شديدًا، فهل يؤثر
 ذلك على عقيدتهم؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إن حب المال لا يؤثر على العقيدة ولا على الدين إذا لم يشغل عن واجب أو مستحب، فإن شغل عن واجب كان الاشتغال به حرامًا، وإن شغل عن مستحب كان الاشتغال بالمستحب أولى من الاشتغال بالمال، ولا بد أن يكون تصرف الإنسان بالمال على وفق الشريعة الإسلامية، فلا يعامل معاملة فيها ظلم أو ربًا أو غش، ولا يعامل الناس بدعوى ما ليس له أو يإنكار ما هو عليه.

وحب المرء للمال أمر طبيعي، كها قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَالْعَلِينَتِ صَبْحًا ۞ فَٱلْمُورِيْتِ فَدْعًا ۞ فَٱلْفِيرَاتِ صُبّعًا ۞ فَأَنْرَنَ بِهِ. نَقْعًا ۞ فَوَسَطَنَ بِهِ. جَمّا ۞ إِنَّ ٱلْإِنْسَنَ لِرَبِهِ. لَكُنُودُ ۞ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدُ ۞ وَإِنَّهُ لِيصُّتٍ لَقَيْرٍ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات: ١-٨] أي: لحب المال، كها قال -تعالى -:

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب دعاء النبي ﷺ الناس إلى الإسلام والنبوة، وقم (٢٩٤٢)،
 مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبى طالب، وقم (٢٤٠٤).

﴿ وَعَجُنُونَ كَالْمَالُ جُنَّاجَمَّا ﴾ [الفجر: ٢٠]، وإذا كانت مجبة الإنسان المال من أجل أن ينميه ليعمل به عملًا صالحا كان ذلك خيرًا، فإنه يغم المال الصالح عند الرجل الصالح، وكم من أناس أغناهم الله فنفع الله -تعالى- بأموالهم في الجهاد في سبيل الله، في نشر العلم، في إعانة الملهوف، إلى غير ذلك.

(٣٠) تقول السائلة م. أ. في رسالتها: عندما أقرأ القرآن تمر علي آيات الترفيب في الجنة وآيات الترهيب من النار، ولكني في قرارة نفسي أتأثر كثيرًا من آيات الترفيب في الجنة، ولكنني قليلة التأثر في الترهيب من النار، فهل في ذلك خلل أو نقص في العقيدة؟ رغم أنني -والحمد لله- مؤمنة بها، وأقيم الصلاة في أوقاتها. أفيدوني، بارك الله فيكم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس فيه خلل في العقيدة، ما دمت تؤمنين بأن ما أخبر الله به من الثواب والعقاب حق واقع لا محالة، فإن ذلك لا يؤمني عقيدتك، وبعض الناس قد يكون في قلبه شيء من القسوة فلا يلين عند المواعظ، وبعض الناس ربها يتأثر من المواعظ دون بعض، باعتبار صفاء ذهنه في تلك الساعة، أو باعتبار إلقاء الواعظ، أو باعتبارات أخرى.

والحاصل أن الإنسان ما دام مؤمنًا بها أخبر الله به من الثواب والعقاب ولا شك عنده في ذلك فإن عقيدته سليمة، فلا يجزن ولا نخف.

🕸 توحيد الربوبية 🏶

(٣١) يقول السائل ح. ع. أ: ما رأيكم في نشرة الأحوال الجوية، وكل
 التنبؤات الجوية التي نسمعها يوميًّا في نشرات الراديو، وفقكم الله؟

وأما من أخبر بنزول مطر، أو توقع نزول مطر في المستقبل، بناءً على ما تقتضيه الآلات الدقيقة التي تقاس بها أحوال الجو، فيعلم الخبيرون بذلك أن الجو مهياً لسقوط الأمطار، فإن هذا ليس من علم الغيب، بل هو مستند إلى أمر محسوس، والشيء المستند إلى أمر محسوس لا يقال إنه من علم الغيب، والتنبؤات التي تقال في الإذاعات من هذا الباب، وليست من باب علم الغيب، ولذلك هم يستنتجونها بواسطة الآلات الدقيقة التي تضبط حالات الجو، وليسوا يخبرونك بأنه سينزل مطر بعد كذا سنة وبمقدار معين، لأن هذه الآلات لم تصل بعد إلى حد تدرك به ماذا يكون من حوادث الجو، بل هي محصورة في ساعات معينة، وقد تخطئ أحيانًا وقد تصيب، أما علم الغيب فهو الذي يستند إلى مجرد العلم فقط بدون وسيلة محسوسة، وهذا لا يعلمه إلا الله حجر وجا, -.

 ٥٨ ---- فَتَاوَى فَيْ عَلِي الْمُدْتِ

وعلى هذا فإذا وجدنا آية في كتاب الله ظاهرها كذا، ولكن الواقع بخالف الظاهر فيها يبدو لنا، فإنه يجب أن نعرف أن هذا الظاهر ليس هو ما أراده الله الظاهر فيها يبدو لنا، فإنه يجب أن نعرف أن هذا الظاهر ليس هو ما أراده الله عز وجل-، لأنه لا يمكن أبدًا أن يكون الواقع المحسوس مُكلِّبًا للقرآن أبدًا، بل إن القرآن نزل من عند الله حز وجل-، وهو العليم الخبر الصادق فيها يقول، فبعض الناس يظن أن هذه التنبؤات مخالفة لقوله -تعالى-: ﴿ إِنَّاللَهُ عِندُهُ مُعِلِمُ الشَّاعَةِ وَيُمُزِّكُ الْعَبْرَةُ مَا التنبؤات مخالفة لقوله -تعالى-: ﴿ إِنَّاللَهُ عِندُهُ مُعِلِمُ الشَّاعَةِ وَيُمُزِّكُ الْعَبْرِيةُ مَا أَشْرِنا إليه إنها يعارضها لو كانوا يحكمون بهذه الأمور بمجرد العلم، ولكنهم يحكمونها بواسطة آلات محسوسة يتبين بها حال الجو، وهما لا مهار أو ليس بمها.

ومثل هذا ما نُقل أخيرًا من كوبهم يعلمون ما في الأرحام من ذكر أو أنفي، يعرفون أنه ذكر أو أنه أنفي، فإن بعض الناس يظن أنه معارض لقوله انشى، فإن بعض الناس يظن أنه معارض لقوله حتمال : ﴿ وَيَعَدِّمُ كَافِي ٱلْأَرْعَارِ ﴾ [لقان: ٢٤]، وفي الحقيقة أنه إذا ثبت ذلك فإنه لا يعارض هذه الآية، لأن قوله: ﴿ وَيَعَدَّمُ كَافِي ٱلْأَرْعَارِ ﴾ [لقان: ٢٤] ﴿ مَا ﴾ اسم موصول يقتفي العموم، وهو شامل لكل ما يتعلق بهذا الجنين، ومن المعلوم أن أحدًا لا يستطيع أن يَدَّعِي أنه يعلم أن هذا الجنين سيخرج حيًّا أو أنه إذا خرج حيًّا سيبقى مدة طويلة أو يموت بعد زمن قصير، أو أن همذا الجنين إذا خرج إلى الدنيا وعاش هل يكون غنيًّا أو فقيرًا، وهل يكون صالحًا أو فاسدًا، وهل هو شقي أو سعيد، ثم لا يدعي أحد أن يعلم هل هو ذكر أو أنشى قبل أن يُحلِّل وتنبين ذكورته وأنوثته.

فمتعلق العلم بها في الأرحام ليس خاصًا بالذكورة والأنوثة بعد أن يُحلَّق الجنين في بطن أمه، لأنه إذا خُلَّق فإنه يمكن أن يعلم به الملك الذي يوكّل بالأرحام يقول: أذكر أو أنشى؟ ويعلم أنه ذكر أو أنثى.

فتين بهذا أن ما ذكر إذا صح أنهم استطاعوا أن يعرفوا كون الجنين ذكرًا أم أنثى، فإنه لا يعارض الآية، لِسِعَةِ متعلق علم ما في الأرحام، لأنه ليس خاصًّا بكونه ذكرًا أو أنشي. (٣٧) يقول السائل م. ع. معاسب بالعراق من معافظة صلاح الدين: إلى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين نرى في الآونة الأخيرة ما شاع عن حقيقة تحديد نوع المولود ذكر أم أنثى، وبهذا نسأل توصل علماء الطب في أمريكا واليابان إلى ذلك، فهل هذا حرام؟ وما علاقة الآية الكريمة التي يقول الله فيها -عز وجل-أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ أَيَصَبُ الإِسْنَ أَنْ يَثُولُ سُنَك ﴿ اللَّهِ الْمُرْتَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال الذي ذكره السائل يحتمل أن يريد بقوله: نوع الذكورة والأنوثة، أي: العلم بأن هذا ذكر أو أنثى، ويحتمل أن يكون مراده تحديد نوع الذكورة والأنوثة، أي: العلم بأن هذا ذكر وأنثى، أن يجعلوا هذه الأنثى ذكرًا، أو أن يجعلوا الذكر أنثى.

أما الأول -وهو العلم بأن الجنين ذكر أو أنشى-: فهذا كها قاله السائل، قد اشتهر أنهم يعلمون ذلك، وهذا العلم لا ينافي ما جاءت به النصوص من كون الله -سبحانه وتعالى- يعلم ما في الأرحام، فإن الله -تعالى- يعلم ما في الأرحام بلا شك، ولا ينافي علمه بذلك أن يكون أحدٌ من خلقه يعلمه، فالله يعلم وكذلك غيره يعلم.

المعلوم الذي يتعلق بالجنين ينقسم إلى قسمين: الأول: قسم محسوس يمكن للخلق أن يعلموا به، كالذكورة والأنوثة، والكبر والصغر، واللون، وما أشبه ذلك، فهذا يكون معلومًا عند الله -عز وجل-، وعند من يتوصل إلى علمه بالوسائل الحديثة، ولا منافاة بين الأمرين.

وأما المعلوم الثاني للجنين: فهو المعلوم الذي ليس بمحسوس يدرك، وهو علم ماذا سيكون مآل هذا الجنين هل يخرج حيًّا أو ميتًا؟ وإذا خرج حيًّا هم يبتًا؟ هل يبقى طويلًا في الدنيا أو لا؟ وإذا بقي فهل يكون عمله صالحًا أم سيتًا؟ وإذا بقي فهل يكون رزقه واسعًا أو ضيتًا؟ وما أشبه ذلك من المعلومات

الحفية التي ليست بِحِسِيَّةٍ، فهذا النوع من العلوم المتعلقة بالجنين هذا لا يعلمه إلا الله، ولا يستطيع أحد أن يعلمه، ومن ادعى علمه فهو كاذب، ومن صدقه في ذلك فقد كَذَّب قول الله –عز وجل–: ﴿ قُلُ لَا يَعْمَلُونَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الْفَيْمَ إِلَّا اللَّهِ ﴾ [النمل: ٦٥].

أما الاحتيال الثاني ما يجمله سؤال السائل أنهم توصلوا إلى أن يجعلوا الذكر أنشى أو الأنثى ذكرًا، فهذا لا يمكن، لأن هذا يتعلق بخلق الله -عز وجل-، وهو الذي بيده التذكير والتأنيث، فلا يمكن لأحد من المخلوقين أن يجعل ما قدره الله أنشى ذكرًا، يقول الله -عز وجل-: ﴿ لِلَهُمُلِكُ السَّمَكَوْتِ وَالْمُرْضِّ عَلَيْهُ مَا يَشَاهُ عَبْمُ لِمَن يَقَالُمُ اللهُ عَبْمُ لِمَن يَقَالُمُ اللهُ اللهُ عَبْمُ اللهُ اللهُ عَبْمُ اللهُ عَبْمُ اللهُ اللهُ

فالذي أقوله الآن: إن هذا أمر غير ممكن، وكها أنهم لا يستطيعون أن يجعلوا الذكر المولود أنثى والأنثى المولودة ذكرًا، فكذلك لا يمكنهم أن يجعلوا الجنن الذي قدره الله ذكرًا أن يجعلوه أنثى أو العكس، هذا ما أعتقده في هذه المسألة.

(٣٣) يقول السائل أ. س: هل صحيح أن للأرض حركتين أم لا؟ وهل في ذلك آيات تدل عليه أم العكس؟ ثم أفيدوني أين توجد الجنة والنار؟ وهل هناك آيات دالة على ذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن البحث في هذا من فضول العلم، وليس من الأمور العقدية التي يجب على الإنسان أن يجققها ويعمل بها تقتضيه الأدلة، ولهذا لم يُبيَّنُ هذا الأمر في القرآن الكريم على وجه صريح لا يحتمل الجدل، فمن الناس من يقول: إن الأرض حركتين: حركة تختلف بها الفصول، وحركة أخرى يختلف بها الليل والنهار، ويقول: إن قول الله -تعالى-: ﴿وَالْقَنْ فِى الْحَرَى يَخْتَلُف بِهَا الليل والنهار، ويقول: إن قول الله -تعالى-: ﴿وَالْقَنْ فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ اللهُ أَصل الحركة، إذ لو لم يكن أصل الحركة موجودًا لكان نفي الميدان لغوًا من القول لا فائدة منه، ويقول: إن هذا دالٌ على كال قدرة الله، أن تكون هذه الأرض -وهي هذا الجرم الكبر- تتحرك بدون أن تميد بالناس وتضطرب، مع أن الله -عز وجل- إذا شاء حركها فحصلت الزلازل والخسوفات.

ومن العلماء من يقول: الأرض لا تتحرك، بل هي ثابتة، لقوله -تبارك وتعالى-: ﴿ مَأْلِئُمْ مَنْ فِي السَّكَةِ أَنْ يَغْلِيفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِى تَعُورُ ﴾ [الملك: ٢٦] أي: تضطرب. ولقوله -تعالى-: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ وَرَثَا وَالسَّمَاةُ ﴾ [البقرة: ٢٣]، ولأن الله -تعالى- جعل الأرض قرارًا يَقَرُّ الناس عليه، وهذا ينافي أن تكون لها حركة.

وائياً كان هذا أو هذا فإن إشغال النفس بمثل ذلك ليس فيه كبير فائدة، فيقال: إن كانت تتحرك وهي في هذا القرار التام فهذا دليلٌ على تمام قدرة الله المتورك وان كانت لا تتحرك فالله تعالى هو الذي خلقها وجعلها ساكنة لا تتحرك لكن الشيء الذي أرى أنه لا بد منه هو أن نعتقد أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وهي التي يكون بها اختلاف الليل والنهار، لأن الله حتالى أضاف الطلوع والغروب إلى الشمس، فقال حز وجل -: ﴿ وَرَبَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تُرَورُ عَن كَهْهِهِمْ ذَات آلْيَمِينِ وَإِذَا عَمْبَت تَشْرِصُهُمْ ذَات الشّمس، إلى الشمس، فقال الشمس: إذا الشمس: إذا طلعت، وإذا غربت، تزاور، تقرض، كلها أفعال أضيفت إلى الشمس، والأصل أن الفعل لا يضاف إلا إلى فاعله أو من قام به، أي: من قام به هذا الفعل، فلا يقال: قال زيلاً ويراد قام الفعل، فلا يقال: قال زيلاً ويراد مات عمرو، ولا يقال: قال زيلاً ويراد قام

عمرو، فإذا قال الله: ﴿ وَرَّى النَّمْسَ إِذَا طَلَعْتَ ﴾ [الكهف: ١٧] فليس المعنى أن الأرض دارت حتى رأينا الشمس، لأنه لو كانت الأرض هي التي تدور وطلوع الشمس غِتلف باختلاف الدوران ما قيل: إن الشمس طلعت، بل يقال: نحن طلعنا على الشمس، أو: الأرض طلعت على الشمس، وكذلك قال الله -تبارك وتعالى- في قصة سليان: ﴿ إِنِّ آَخَيْبَ حُبُّ لَكُثْرُ عَن ذِكْرِ رَفِي قَلَ: حتى توارى عنها بالحجاب، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي ذر عند غروب عنها بالحجاب، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي ذر عند غروب الشمس: "أتدري أين تذهب؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنها تذهب فنسجد تحت العرش، (1) فأضاف الذهاب إلى الشمس.

فظاهر القرآن والسنة أن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الشمس على الأرض، وهذا هو الذي يجب أن نعتقده، ما لم يوجد دليل حسيٌ قاطع يسوغ لنا أن نصرف النصوص عن ظواهرها إلى ما يوافق هذا النص القاطع، وذلك لأن الأصل في أخبار الله ورسوله أن تكون على ظاهرها، حتى يقوم دليل قاطع على صرفها عن ظاهرها، لأننا يوم القيامة سنسأل عما تقتضيه هذه لدليل قاطع على صرفها عن ظاهرها، لأننا يوم القيامة سنسأل عما تقتضيه هذه الشية الله إلى الشية ال الأول.

وأما قوله: أفيدوني أين توجد الجنة والنار؟ فالجواب عليه: الجنة في أعلى عليين، والنار في سجين، وسجين في الأرض السُّفْلَ، كها جاء في الحديث: «المبت إذا احتضر يقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلي^(۲) وأما الجنة فإنها فوق في أعلى عليين، وقد ثبت عن النبي –عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «إذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وفوقه عرش الرحن^(۲)، جعلنا الله –تعالى- من أهلها.

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر، رقم (٣١٩٩).

⁽٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٧).

⁽٣) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسر، باب درجات المجاهدين، رقم (٢٧٩٠).

(٣٤) يقول السائل: فضيلة الشيخ تعلمون -وفقكم الله- أن الملاحدة منذ رَمِّ فديم يبثون شبهاتهم حول الإسلام، ويَدْعُون لأفكارهم الفاسدة، ومن لك الأفكار أن الكون أوجد نفسه، ثم ما زال يتطور حتى كان كها هو عليه الآن، واستدلوا على هذا بالميكروبات والطفيليات التي تتكون في الأشياء المتفنة من غير أصل لها، فبهاذا نرد على هذه الطائفة لدحض حجتهم الزائفة وشبهاتهم الباطلة؟ جزاكم الله خيرًا.

أَجَابِ -رَعِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: نرد على هؤلاء بها ذكره الله -تعالى- في سورة الطور: ﴿ أَمْ غُلِفُواْ السَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضُ الطور: ﴿ أَمْ غُلِفُواْ السَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضُ لَكُ لِللهُ اللهُ عَلَمُواْ السَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضُ لَكُ لِللهُ لِمُوثِوْنَ ﴾ [الطور: ٣٥-٣٦]، فنسألهم أولًا: هل هم موجودون بعد العدم، أو موجودون في الأزل وإلى الا بد؟ والجواب بلا شك أن يقولوا: نحن موجودون بعد العدم، كما قال الله -تعالى-: ﴿ هَلَ أَنْ عَلَى ٱلْإِنسَيْ مِينُّ مِنْ ٱللَّهُمِي لَمْ يَكُنُ شَيْئًا مَلْكُونًا ﴾ [الإنسان: ١].

إذا قالوا: وجدنا من غير موجد، نقول: هذا مستحيل عقلًا، لأنه ما من حادث إلا وله مُحْدِث، وحوالله عنو والله عنو وجل-الواجب الوجود.

وكذلك يقال في السموات والأرض: نقول: من أوجد السموات والأرض؟ الله -عز وجل-، لكن السموات والأرض كانت ماءً تحت العرش، كما قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَهُو اللَّذِي خَلْقَ اللَّهُ مَوْنَ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَبْتَالٍ وَصَانَ عَرَشُهُ، عَلَى آلْمَاتًى ﴾ [هود: ٧] فخلق الله -عز وجل-

السموات والأرض من هذا الماء، قال الله -تعالى-: ﴿ أُوَلِّمْ بِرَالَّتِيْنَ كُمْرُواْ أَنَّ السَّبِهِا اَلسَّمَوْنِ وَالْأَرْضُ كَانَا رَقْقاً فَفَنَقَنَّهُما ۖ ﴾ [الانبياء: ٣٠] أي: فصلنا ما بينهها ﴿ وَجَمَلَتُ اَمِنَ الْسَاّوَكُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ [الانبياء: ٣٠]، فهذا جواب على هؤلاء الملاحدة، فإن أَبُوا إلا ما كانوا عليه فهم مكابرون، ويحق عليهم قول الله -تعالى- في آل فرعون: ﴿ وَجَمَلُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً ﴾ [النمانة ٢٤].

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على ذلك أن السموات كما ذكر السائل سبع، جعلهن الله تعالى جا المبائل سبع، جعلهن الله تعالى طباقا، وجعل بينهن مسافات، ويدل لذلك حديث المعراج الثابت في الصحيحين وغيرهما: «أن جبريل -عليه الصلاة والسلام- جعل يعرج بالنبي من سهاء إلى سهاء، ويستفتح عند دخول كل سهاء، حتى اننهى به إلى السهاء السابعة، وبلغ هوضعًا سمع فيه صريف الأقلام، ووصل إلى سدرة المنتهى (١)، وكذلك الأرضون هي سبع، كما يشير إلى ذلك قوله -تعالى-: ﴿ الله ٱللَّذِي عَلَيْكُنَ اللَّهُ وَلَى المعلوم بالضرورة، ولكنها مثلية في العدد، ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين في قول الرسول ولكنها مثلية في العدد، ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين في قول الرسول حليه الصلاة والسلام-: «من اقتطع شبرًا من الأرض طوقه يوم القيامة من

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، رقم (٣٤٩)، مسلم: كتاب كتاب الإيهان، باب الإسراء برسول الد 議以 السياوات، وفرض الصلوات، رقم (١٦٢).

سبع أرضين"^(۱). وهذا يدل على أن الأرضين متطابقة أيضًا، وأن بعضها تحت بعض.

وأما بُعْد ما بين كل سباء والأخرى: فقد ورد في ذلك حديث عن رسول الله ﷺ: «بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَمَ مَسِيرَةُ خَمْسِائِةِ سَنَةٍ» ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدُرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ «فَإِنَّ فَوْقَ ذَلِكَ سَهَاءَيْنِ وَمَا بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِهَاتَةِ عَامٍ» (٢) وأن «نَضَدُ كُلِّ سَهَاءٍ -يَعْنِي غِلَظَهُ- خَمْسُهِائَةِ عَامٍ» (٣)، والعلم عند الله -تبارك وتعالى-.

OOO

(١) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض، رقم (١٦١٠).

 ⁽٢) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن، بأب ومن سورة الحديد، رقم (٣٢٩٨).
 (٣) أخرجه أبو الشيخ في القظمة (٢/ ٥٠٥).

الشهادتان ا

(٣٦) تقول السائلة من الأردن: يا فضيلة الشيخ محمد ما هي شروط لا إله إلا الله؟ وضحها لنا يا شيخ، جزاكم الله خيرًا.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا تحتاج إلى شروط تُوضَّحُ، واضحة بنفسها، لا إله إلا الله يعني: لا معبود حق إلا الله، يجب أن يشهد الإنسان بذلك، بقلبه، ولسانه، وجوارحه.

أولا: بقلبه: يعتقد اعتقادًا جازمًا أنه لا معبود حق إلا الله، وأن جميع ما يعبد من دون الله فهو باطل، كها قال -تعالى-: ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَلَكَ مِأْكَ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَكُمُ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَكُمُ ٱلْكَيْمِيرُ ﴾ وَأَكَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَكُمُ ٱلْكَيْمِيرُ ﴾ [الحج: ٢٦].

ثانيًا: أن يقول ذلك بلسانه: ما دام قادرًا على النطق، لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وعلى أله وعلى المنافق المنافق الله وعلى المنافق الله وعلى الل

⁽١) تقدم تخريجه.

تعوذًا! فجعل يكرر الرسول ﷺ ويقول: «ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؛؟ يقول: حتى تمنيت أنني لم أكن أسلمت من قبل.^(١)

فلهذا نقول: لا بد من النطق بها باللسان، والعمل بمقتضاها بالأركان، والاعتقاد بمعناها ومدلولها في الْجَنَان، أي: في القلب.

(٣٧) يقول السافل ع. أ. من السودان: ما هي شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟

فَأَجِاب - رحمه الله تعالى -: لا بد أن نعرف أولًا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فمعناها: لا معبود حتى إلا الله، فكل ما عبد من دون الله من ملك، ونبي، وولي، وشجر، وحجر، وشمس، وقمر باطل، لقوله -تعالى -: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنِكَ اللّهَ هُو ٱلْحَقُ وَأَكَ مَا يَلْتَعُوكَ مِن دُونِدِهِ هُو ٱلْبَطِلُ وَأَكَ اللّهَ هُو ٱلْحَلِي اللّه العظيمة.

وهي مبنية على ركنين: نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله، وإثباتها لله، فباجتماع النفي والإثبات يتحقق التوحيد، ووجه ذلك أن النفي المحض الذي لا يقترن بإثبات هو عدم، وأن الإثبات المحض الذي لا يقترن بالنفي إثباتٌ لا يمنع المساركة، فلا يتحقق التوحيد إلا بإثبات ونفي، نفي الحكم عما سوى من أثبت له، وإثباته لمن أثبت له، وهذان الركنان هما الأصل.

أما شروطها: فلاً بدأن تكون صادرةً عن يقين وعلم، يقين لا شك معه، وعلم لا جهل معه، ولا بد لها من شروطٍ لاستمرارها: كالعمل بمقتضاها حسب ما تقتضيه الشريعة، وأما مجرد القول باللسان بدون اعتقادٍ وإيقان فإن ذلك لا ينفع، فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.

(٣٨) يقول السائل: كيف يكون المسلم محققًا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله قولًا وعملًا واعتقادًا بحيث يضمن لنفسه النجاة من الخلود في النار؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.

فَجُوب - رحمه الله تعالى -: عَقيق شهادة أن لا إله إلا الله، أن يفهم الإنسان معناها أو لا، ثم يعمل بمقتضى هذا العلم، فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، وليس معناها لا إله موجود إلا الله، بل المعنى: لا إله حق إلا الله، لأن من المخلوق ما عبد من دون الله وسُمِّى إلماً، كما قال - تعالى -: ﴿ فَمَا أَغَنَتُ عَنْهُمُ عَالِهُ أَهُمُ عَلِيهُ مُ عَالِهُ أَلَى يَنْعُونَ مِن دُونِ اللهِ مِن شَيْعٍ لِنَّا جَمَّا أَمُن رَبِّكُ ﴾ [لا الله، لأن من المخلوق ما عبد من دون الله وسُمِّى إلماً، كما قال - تعالى -: وقال تعالى: ﴿ وَلا جَمَّلُ اللهُ إِلَيهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ عَلَى اللهُ واللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللّهُ هُو اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ عَلَي وجه المعبد والتقرب والإنابة إلا الله عروجه لهُ وجه والتقرب والتقرب والإنابة إلا للهُ عروجه ل -.

ومقتضى هذا أيضًا أن لا يعبد الله إلا بها شرع، لأن الله هو الإله الحق، وما سواه فهو الباطل، وعلى هذا فلا يعبد الله إلا بها شرع على أيدي الرسل - عليهم الصلاة والسلام -.

إله إلا الله من اجتناب الطاغوت، وهو: كل ما عبد من دون الله –عز وجل–، أو تُحاكم إليه من دون الله.

(٣٩) يقول السائل: أحسن الله إليكم هناك من يقول بأن شروط لا إله إلا الله السبعة أو الثيانية التي وُضِعَتْ لا يصح أن نسميها شروطًا، لأن التعريف ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود. يقول: فهذه الشروط تلزم كل إنسان، ومنى اختل واحد من هذه الشروط اختلت هذه الشروط. وقبل بأن الأصح أن يقال: من لوازم لا إله إلا الله، لأن اللازم ليس مثل الشروط، فها رأيكم في ذلك مأجورين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: رأينا في هذا أن النبي - صلى الله عليه وعلى الله وسلم - بين أعظم بيان في سأله أبو هريرة في: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» (أ)، فإذا قال الإنسان: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه، وقام بلوازم هذه الشهادة العظيمة فإنه مسلم، وأما من قالها غير مخلص في قلبه، كالمنافقين الذين يقولونها اتقًاء ورياءً فإنها لا تنفعه، ومن قالها ولم يلتزم ببعض الشرائع فإن قوله إياها ناقص بلا شك، لأن تركه بعض شرائع الإسلام يُشُوفُ توحيده، وربها ينتفي عنه التوحيد كله، حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعة.

(٠٤) يقول السائل س. ع. مصري: فضيلة الشيخ هل الكبار الذين يجهلون معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله مسلمون؟ وما هي شروط كلمة التوحيد وواجباتها؟

فَجَابِ -رحمه الله تعالى-: الذين يقولون: لا إله إلا الله يجب أن يَعْرِفُوا معناها، وأنه لا معبود حق إلا الله، وأن كل ما يعبد من دون الله فهو باطل،

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الحرص على الحديث، رقم (٩٩).

<u>v.</u>

لقول الله -تعالى-: ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا يَكْعُوكَ مِن دُونِيهِ. هُوَ الْبَطِلُ وَأَكَ اللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَجِيدُ ﴾ [الحج: 17].

وشروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله: أن يقولها الإنسان بلسانه نطقًا لا بقلبه، وأن يقولها طائعًا مختارًا.

ويشترط أيضًا: أن يقوم بها تقتضيه هذه الكلمة العظيمة، ومن أهم ما يقوم به الصلاة، لأن من ترك الصلاة فهو كافر ولو قال: لا إله إلا الله.

ثم إن هذه الكلمة إذا قالها الإنسان وهو يفهم معناها فإنها تستلزم أن يقوم بطاعة الله -عز وجل-، لأن معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، وهذا يقتضي أن يعبد هذا الإله الحق على الوجه الذي أمر به مخلصًا له الدين، مُثَّبِمًا لخاتم النبين محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

 (١٤) يقول السائل ع. أ: في كلمة الإخلاص شروط وأركان، فإذا لم يأت بها المسلم كاملة، فهل يكون قد أدى حقيقتها؟ أرجو الإفادة؟

فَأَجُابِ -رحمه الله تعالى-: كلمة الإخلاص هي قول: لا إله إلا الله، ولا يكفي أن يقولها الإنسان بلسانه، لأن المنافقين يقولون ذلك بألسنتهم كها قال الله -تعالى-: ﴿ وَإِذَا قَامُواً إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواً كُشَاكُ مُرَّاتُونَ النَّاسَ وَلَا يَدُكُونُ اللَّهَ إِلَا الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الإنسان معتقدًا لمناها في قلبه، مؤمنًا بها، قائهًا بها تقتضيه هذه الكلمة العظيمة، وهو: التعبد لله وحده لا شريك له، بحيث لا يشرك معه في عبادته ملكًا مقربًا، ولا نبيًّا مرسلًا، ولا سلطانًا حاكيًا، ولا غير ذلك من خلوقات الله -عز وجل-، كها قال الله -تعالى-: ﴿ وَمَا أَمُرَا إِلاَ يَصْبُدُوا الله عُلِيسِينَ لَهُ الْذِينَ حُنَفَاةً وُبُقِيمُوا الصَّلَوْةً وَوَقُوا الرَّكُوةُ وَذَلِكَ وَيْنُ الْقَيْمَةِ ﴾ [البية: ٥].

ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتكفير في أمور تقع ممن قال: لا إله إلا الله، مثل كفر تارك الصلاة، فإن من ترك الصلاة كسلًا وتهاونًا يكفر، كها دل على ذلك الكتاب والسُّنَّة وكلام الصحابة ﷺ، والمعنى الصحيح بل والنظر الصحيح.

وهذه مناسبة لما وعدنا به سابقاً من أننا سنتكلم بإسهاب عن حكم تارك الصلاة، حيث بَيِّنا فيها سبق أن كفر تارك الصلاة تهاونًا وكسلًا هو مقتضى دلالة الكتاب والسُّنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح، وأن ما خالف ذلك لا يخلو من واحد من أمور خسة: إما ألا يكون فيه دلالة أصلًا، وإما أن يكون وقع من قوم معذورين بجهلهم، وإما أن يكون مميًّدًا بقيد يمتنع معه أن يترك الصلاة، وإما أن يكون ضعيفًا، وإما أن يكون عامًّا لكنه مخصوص بأدلة تكفير تارك الصلاة.

وبَيَّنا أيضًا فيها سبق بأن المراد بترك الصلاة تركها بالكلية، وأما من كان يصلى ويخل، أي: يصلى أحيانًا ويدع أحيانًا فإنه لا يكفر.

نحن الآن نسوق ما تيسر لنا من الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة: فمن ذلك قوله -تبارك وتعالى- عن المشركين: ﴿ فَإِن تَنابُواْ وَأَقَىٰكُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ الرَّكَوْةَ فَإِخْرِنْكُمْ فِي اللِينِيُّ ﴾ [النوبة: ١١]، فإن هذه الآية الكريمة شرطت لثبوت الأخوة في الدين من المشركين ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يتوبوا من الشرك.

والشرط الثاني: أن يُقِيموا الصلاة.

والشرط الثالث: أن يؤتوا الزكاة.

ومن المعلوم أن ما رُتب على شرط فإنه يتخلف بتخلف هذا الشرط، فإذا لم يتخلف هذا الشرط، فإذا لم يتخلف المدان أن يقدموا الصلاة، ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانًا لنا في الدين، ولا يتنفي الأخوة الدينية إلا بكفر خرج عن الإيهان، أما مجرد المعاصي -وإن عظمت- إذا لم تصل إلى حد الكفر، فإنها لا تخرج الإنسان من الإيهان، ودليل ذلك قوله -تعلل-: ﴿ يَتَأَلِمُ اللَّيْنَ مَاشَوًا كُلُبِ عَلَيْكُمُ القِصَاشُ فِي الْفَتْلُ الْمُؤْلِكُمُ وَالْمَهَامُ الْمُؤْلِكُمُ الْمُقْصَاشُ فِي الْفَتْلُ الْمُؤْلِكُمُ وَالْمَهَامُ الْمُؤْلِكُمُ الْمُؤْلِكُمُ الْمُؤْلِكُمُ الْمُؤْلِكُمُ الْمُؤْلِكُمُ الْمُؤْلِكُمُ الْمُؤْلِكُمُ الْمُؤْلِكُمُ وَالْمَهَامُ الْمُؤْلِكُمُ الْمُؤْلِكُمُ اللَّهِ اللهَ عَلَى اللهُ وَلَمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَمَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

فإذا تبين أن الأخوة الإيانية لا تنتفي بكبائر الذنوب التي دون الكفر، فإن انتفاءها يدل على أن من حصل منه ما يوجب هذا الانتفاء، دليل على أنه كافر، فإن قال قائل: ما تقولون فيمن تاب من الشرك وأقام الصلاة ولم يؤت كافر، فإن قال قائل: ما تقولون فيمن تاب من الشرك وأقام الصلاة ولم يؤت الزكاة؟ أتُكُفِّرُونه كيا تقتضيه الآية، أم لا تكفرونه؟ قلنا: لا نكفره، لأن لدينا المنطوق ايدل على أنه ليس بكافر، والمنطوق عند العلياء مقدم على المفهوم، هذا المنطوق ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن أن النبي قلى قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأهمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلها بردت أعيدت، في يوم كان مقداره خسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار أن من لم يؤد الزكاة لا يكفر، لأن قوله: «ثم يرى سبيله: إما إلى النار أو الجنة» دليل على أن مقد يدخل الجنة مع كفره، وعلى هذا فيبةى القَيْدُ في التوبة من الشرك وإقام الصلاة قيدًا معتبرًا لا معارض له،

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧).

بخلاف قوله: ﴿ وَمَا أَوْأَالزَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]، فإن مفهومه عورض بمنطوق الحديث الذي ذكرت، فحينتل لا يكون ترك الزكاة والبخل بها مُكَفِّرًا غرجًا عن الإسلام، على أن من العلماء من قال: إن تارك الزكاة الذي لا يؤديها كافر، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، ولكن الذي تقتضيه الأدلة أنه لا يكفر، ونحن بحول الله لا نعدو ما دلت الأدلة عليه سلبًا ولا إيجابًا.

وأما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة: ففيها رواه مسلم عن جابر ولله النبي على قال: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" (أ) فجعل ترك الصلاة هو الحد الفاصل بين الكفر والإيهان، أو بين الشرك والإيهان، ومن المعلوم أن الحد فاصل بين عدودين لا يدخل أحدهما في الآخر، ويدل لهذا أن لفظ الحديث: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة". فقال: "والكفر"، ولم يقل على تر دون كفر، ولكنه عرف بأن، الدالة على حقيقة الكفر، وقد أشار إلى هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تيمية على في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم).

أما الحديث الثاني: فهو ما رواه أهل السنن عن بريدة بن الحصيب هي أن النبي هي قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (٢)، فجعل النبي هي الصلاة الحد الفاصل بين المسلمين والكفار، ومن المعلوم أن الحد يخرج كل محدود عن دخوله في الآخر.

أما كلام الصحابة عن: فقد حكى إجماعهم على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق على الله و تابعي مشهور قال: (كان أصحاب رسول الله لله يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» (٢).

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) تقدم تخريجه.

وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهويه الإمام المشهور، وحكاه غيره أيضًا.

وأما النظر الصحيح الذي يقتضي أن تارك الصلاة كافر كفرًا أكبر خرجًا عن الملة: فإنه لا يمكن لمؤمن -بل لا يمكن لمن في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيهان- أن يعلم شأن الصلاة وعظمها ومنزلتها عند الله -عز وجل- ثم يحافظ على تركها، هذا من المحال أن يكون في قلبه شيء من الإيهان، وعلى هذا نقول: إن من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل إيهان لا يمكن أن يترك الصلاة تركًا مطلقًا وهو يعلم ما لها من المنزلة العظيمة في دين الإسلام.

وأما الأدلة التي استدل بها من قال: إنه لا يكفر، فقد أشرنا إلى أنها لا غفو من واحد من خمسة أمور، كما صدرنا ذلك في كلامنا هذا، وإذا تبين قيام الدليل السالم عن المعارض المقاوم فإنه يجب الأخذ بمقتضاه، وإننا حين نحكم بالتكفر على من دلت الأدلة على كفره لم نتجاوز ولم نتعد، لأن الحكم بالتكفير أو عدم التكفير إلى الله -عز وجل-، كما أن الحكم بالتحليل، والتحريم، والإيجاب، والاستحباب إلى الله -عز وجل-، ولا لوم على الإنسان إذا أخذ بها تقتضيه الأدلة من أي حكم من الأحكام، وعلى كل مؤمن أن يأخذ بها سببًا موجبًا للتخلي عن مدلول الكتاب والشنَّة وغيرهما من الأدلة، لقول الله تعلى : ﴿ وَلَ نَنْزَعُمْ فِي فَتَوْ وَدُوهُ إِلَا لَهُ وَالرَّمُولِ إِن كُمْمُ تُومُونُونَ بِاللَّهِ وَالْكِرِ اللَّهِ وَاللَّمُ اللهِ عَلى الشاع عن مدلول الكتاب والشنَّة وغيرهما من الأدلة، لقول الله تعلى خَيْرٌ وَلَّحُونُهُ إِلَى اللهِ وَاللَّمُ اللهِ عَلى الناع وَاللَّمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَوْمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى الناع عن مدلول الكتاب والشنَّة وغيرهما من الأدلة، لقول الله يَعلى الناع من المؤلدي إله تَعلى عن مدلول الكتاب والسَّنة وغيرهما عن الأدلة، لقول الله يَعلى الناع وقال خيال الله على الله على الناء وقال أن مَنْ أَنْ وَلِكُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

فإن قال قائل: إذا قلت بتكفير تارك الصلاة حصل في ذلك ارتباك وتشويش وتكفير لكثير من الناس؟

فالجواب عن ذلك أن نقول: إننا إذا قلنا بمقتضى الأدلة الشرعية فإنه لن

يكون من جراء ذلك إلا ما فيه الخير والصلاح، لأن الناس إذا علموا أن ترك الصلاة كفر غرج عن الملة وردَّة كبرى، فإنهم لن يتجرؤوا على ترك الصلاة، بل سيكون ذلك حافزًا له على القيام بها على الوجه المطلوب منهم، ولكننا إذا قلنا: إنه ليس بكفر وإنها هو فِشقٌ، فإنهم يتهاونون بها أكثر مما قلنا لهم ذلك إنه كفر، ونحن لا نقول: إنه كفر، من أجل أن نحثَّ الناس على فعل الصلاة، ولكننا نقول: إنه كفر، من أجل دلالة الكتاب والسُّنَّة وأقوال الصحابة على ذلك.

وأما قول هذا القائل الذي يقول: إنك إذا حكمت بكفر تارك الصلاة فإنك بهذا توقع الإرباك والتذبذب، وتخرج كثيرًا من الناس عن الملة الاسلامة.

أقول: ما قول هذا القائل إلا كقول من قال: إنك إذا قطعت يد السارق أصبح نصف الشعب مقطوعًا.

فإننا نقول لهذا: إنك إذا قطعت يد السارق فسيقل السراق قلة كبيرة، لأن السارق إذا علم أن يده ستقطع فإنه لن يقدم على السرقة.

والمهم أنه يجب على الإنسان العالم المتقي لله –عز وجل– أن يكون متمشيًّا مع الدليل حيث ما كان إيجابًا وسلبًا، وإصلاح الحال على الرب –عز وجل– الذي شرع هذا الذي أقدم عليه المفتي والحاكم، والله –عز وجل– لم يشرع لعباده إلا ما فيه صلاحهم وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، لا يمكن أبدًا أن يُشَرَّعَ لعباده ما فيه مفسدة راجحة على مصلحة، كما قال الله -تعالى-: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ النَّحْمِ وَٱلْمَيْسِرُّ فَلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنْفَعُ لِلنَّاسِ وَالنَّمْهُمَا آكَبُرُ مِن نَفْقِهِماً ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وأنت إذا حكمت الناس بمقتضى شريعة الله لا بمقتضى واقعهم فإن الواقع سوف يتغير، حتى يتحول إلى مراد الله -عز وجل- في عباده فيها شرعه لهم.

يقول السائل: في كلمة الإخلاص شروط وأركان، فإذا لم يأت بها المسلم كاملةً فهل يكون قد أدى حقيقتها؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قلنا: إنه لا يؤدي حقيقتها إذا لم يأت بشروطها ومقتضياتها اللازمة، فإنه ليس المراد من كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله أن يقولها بلسانه، بل لا بد أن يقولها بلسانه معتقدًا مدلولها بقلبه، قائمًا بها تقتضيه من واجبات وشروط وأركان.

(٢٤) يقول السائل أ. ص: هل من قال: لا إله إلا الله، بدون أن يعمل أي عمل يدخل الجنة؟ أي: قالها بلسانه، لأنه يوجد حديث فيها معناه يقول: «وعزق وجلالي لأُخْرِجَنَّ من النار كل من قال: لا إله إلا الله»(١). والله أعلم، ولكم جزيل الشكر؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كلمه لا إله إلا الله كلمة عظيمة، لو وزنت بها السموات والأرض لرجحت بهن، ومعناها: لا معبود حق إلا الله، فكل ما يعبد من دون الله فهو باطل، لقول الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللّهَ هُو َٱلْحَقُّ وَأَكَ كَا يَاكَ اللّهَ هُو ٱلْحَقُّ اللّهَ وَأَكَ اللّهَ هُو ٱلْحَقُ اللّهَ هُو ٱلْحَقِ الله وَأَكَ اللّهَ هُو ٱلْحَقِ الله وَأَكَ اللّهَ هُو ٱلْحَقِ يَدُ ﴾ [الحج ٢٦]. والعبادة لا تختص بالركوع أو السجود، يعني: أن الإنسان قد

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب المساجد في اليبوت، رقم (٤٢٥) بلفظ: ﴿إِن اللهُ قَد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله؟.

يعبد غير الله دون أن يركع له ويسجد، ولكن يقدم محبته على محبة الله، وتعظيمه على تعظيم الله، ويكون قوله أعظم في قلبه من قول الله، ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رَضِي وإن لم يُعطَ سخط، تَوسَ وانْتَكَسَ، وإذا شِيكَ فلا انْتَقَشَ» (1)، فَجَمَلَ للدينار عبدًا، وللدرهم عبدًا، وللخميصة عبدًا، الخميصة: الكساء، مع أن هؤلاء لا يعبدون الدرهم والدينار، لا يركعون له ولا يسجدون له، لكنهم يعظمونه أكثر من تعظيم الله -عز وجل-، وإلى هذا يشير قوله -تعلل-: ﴿ وَمِنَ الناسِ مَن يَنْفِذُ مِن دُونِ السَّوَ الذَا الله الله الله الله عبداً، المَنْدَ مُنا الله عبداً، الله الدينة ﴾ [البقرة: ١٦٥].

فهذه الكلمة كلمة عظيمة، فيها البراءة من كل شرك، وإخلاص الألوهية والعبادة لله حوز وجل-، فلو قالها بلسانه وقلبه فهو الذي قالها حقًا، وهذا قال أبو هريرة: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: "من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه" وقال حصل الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث عِتْبان بن مالك: "إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله" من فلا بد من الإخلاص.

وأَمَّا مَنْ قالها بلسانه دون أن يوقن بها قلبه فإنها لا تنفعه، لأن المنافقين يذكرون الله ويقولون لا إله إلا الله، كها قال -تعالى-: ﴿ وَإِذَا فَامُوَّا إِلَى الصَّلَوَةِ فَامُوَّا إِلَى الصَّلَوَةِ فَامُوا إِلَى الصَّلَوَةِ فَامُوا إِلَى الصَّلَوَةِ فَامُوا اللّهِ وَلا يَشْكُرُونَ اللّهَ إِلَّا قِيلَلَا ﴾ [النساء: ١٤٢] ويشهدون للنبي ﷺ بالرسالة، كها قال -تعالى-: ﴿ إِذَا جَاتَكَ أَلَمُتَنِقَتُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنَّكَ لَلْمُولُهُ وَاللّهُ يَثْهَدُ إِنَّ الْمُتَنِقِقِينَ لَكُذِيثُونَ ﴾ [المنافقون: ١٤ إلله إلا الله، ولا شهادة أن محمدًا رسول الله، لأنهم

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو، رقم (٢٨٨٦). (٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) تقدم تخريجه.

لم يقولوا ذلك عن قلب وإخلاص، فمن قال هذه الكلمة دون إخلاص فإنها لا تنفعه، ولا تزيده من الله -تعالى- إلا بعدًا. فنسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الإيقان بها، والعمل بمقتضاها، إنه على كل شيء قدير.

(٣٤) يقول السائل س. م. من جمهورية مصر العربية: يوجد بعض الرجال يقولون لنا: قولوا: لا إله إلا الله تدخل الجنة، فإن رسول الله ﷺ يقول: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، قولًا بلا عمل فقط، فهل هم على صواب؟ أفيدونا وانصحونا بهذا مأجورين؟

فَجُوب -رحمه الله تعالى-: ليسوا على صواب، فإن المراد بقول: لا إله إلا الله، أن يقولها الإنسان بلسانه، معتقدًا مدلولها بقلبه، عاملًا بمقتضاها، وله أن يقولها الإنسان: لا إله إلا الله، وجحد ولو حرفًا واحدًا من القرآن كان كافرًا، ولم تنفعه لا إله إلا الله، ومن قال: لا إله إلا الله، وترك الصلاة مثلًا كان كافرًا، ولم تنفعه لا إله إلا الله، لكن من قال: لا إله إلا الله، وكانت آخر كلامه، فإنه سيقولها مخلصًا لله بها وهو في هذه الحال، لا يستطيع أن يعمل أكثر من ذلك، فتكون مدخلة له الجنة.

(**٤٤) يقول السائل:** الذي ينطق بالشهادة قبل موته هل يدخل في قول الرسول ﷺ: «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة» (⁽¹⁾؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قال: لا إله إلا الله، عند موته موقنًا بها قلبه فإنه يدخل في الحديث، ولكن ليعلم أن النصوص العامة فيها يدخل الجنة أو يدخل النار لا تطبق على شخص بعينه إلا بدليل، فمثلًا: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة"^(۲). إذا علمنا أن هذا الرجل كان آخر كلامه

⁽١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٤٧)، أبو داود: كتاب الجنائز، باب التلقين، رقم (٣١١٦).

⁽٢) تقدم تخريجه.

من الدنيا لا إله إلا الله فنحن نقول: يُرْجَى أن يكون من أهل الجنة، فالْمُعَيَّنُ لا تجزم له، وإنها قل: يرجى إذا كان في خير، أو يخشى إذا كان في شر، لأنه يفرق بين العموم والخصوص، نحن نشهد ونعلم ونوقن أن كل مؤمن في الجنة، فهل نشهد لكل مؤمن بعينه أنه في الجنة؟ فالجواب: لا، لكننا إذا علمنا أنه مؤمن نرجو له أن يكون داخلًا في الجنة، نؤمن بأن الله -تعالى- يحب المؤمنين ويحب المحسنين، فلو رأينا رجلًا يُحْسِنُ ورأينا رجلًا مؤمنًا يقوم بالواجبات ويترك المحرمات فهل نشهد أن الله يجبه؟ فالجواب: لا، لأن التعيين غير التعميم، ولكن نقول: نشهد لكل مؤمن أن الله يجبه، ونرجو أن يكون هذا الرجل بعينه ممن يحبه الله -عز وجل-، وقد أشار البخاري عَظَالِكُهُ في صحيحه إلى نحو هذا فقال: بابّ: لا يقال: فلان شهيد. وإن كان قتل في سبيل الله فلا تقل: إنه شهيد، واستدل لذلك بقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَا مِنْ مَكْلُوم يُكْلَمُ في سبيل الله -والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا إذا كان يوم القيامة جاء وجرحه يَثْعُبُ دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك» (١) فقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «والله أعلم بمن يُكْلَمُ في سبيله» إشارة إلى أنك لا تشهد للشخص المعين، بل قل: الله أعلم.

وخطب أمير المؤمنين عمر ﴿ فقال: إنَّكم تقولون: فلان شهيد فلان شهيد، وما أدراك لعله فعل كذا وكذا؟ ولكن قولوا: من مات في سبيل الله، أو قتل فهو شهيد. ففرق ﴿ بين التَّغْيِنِ والتَّمْوِيمِ.

(0\$) يقول ع. أ. ك: أخبركم أني قرأت في كتاب (رياض الصالحين) عن الإمام المحدث الحافظ محيى الدين أبي زكريا بن شرف النووي أحاديث كثيرة، ومنها: قال رسول الله ﷺ: "من قال في آخر حياته -يعني: عند موته، من

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب المسك، رقم (٥٥٣٣).

٨٠ ---- فَنَاوَرُ فُونِكُو الْأَنْتِ

قال-: Y إله إلا الله دخل الجنة Y و «من مات له ثلاثة أولاد أو أقل قبل البلوغ دخل الجنة Y و «لا يكون لأحد ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات، أو البنان، أو أختان، فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة Y وقال رسول الله Y: «من صام يومًا في سبيل الله إلى المعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا Y وقال رسول الله Y في باب يقال له: باب الريان: «يدخل منه المسائمون Y فإذا كان ذلك من الأحاديث الصحيحة، فيا بال آكل الربا، والزاني، والقاتل، والسارق، والكذاب أفتوني بهذه المسألة؛ لأنني في حيرة جزاكم الله عنى خير الجزاء.

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذا السؤال مهم، وهو موضع إشكال كها ذكره السائل، لأن ما ذكره من الأحاديث التي ترتب دخول الجنة على هذه الأعهال، يعارضها أحاديث كثيرة تدل على دخول النار لمن عمل أعهالاً أخرى، مع قيام صاحبها بهذه الأعهال الموجبة لدخول الجنة.

فجوابنا على هذا وأمثاله من الأحاديث، بل من النصوص، سواء من القرآن أو من السنة أن يقال: إن ذكر بعض الأعمال التي تكون سبباً لدخول الجنة ما هو إلا ذكر للسبب، وكذلك ذكر بعض الأحاديث التي ذكر فيها أن بعض الأعمال سبب لدخول النار ما هو إلا ذكر للسبب فقط، ومن المعلوم أن الأحكام لا تتم إلا بتوفر أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، فهذه الأعمال المذكورة هي سبب لدخول الجنة، لكن هذا السبب قد يكون له موانع، فمثلاً:

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المسلمين، رقم (١٣٨١).

⁽٣) أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في النفقة على البنات، رقم (١٩١٢).

 ⁽٤) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب فضل الصوم في سبيل الله، رقم (٢٨٤٠)، مسلم:
 كتاب الصيام، باب فضل الصيام في سبيل الله، رقم (١١٥٣).

 ⁽٥) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الريان للصائمين، رقم (١٨٩٦)، مسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم (١١٥٢).

"من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة»، هذا إذا قالها على سبيل اليقين والصدق، فإذا قالها على سبيل النفاق وهو بعيد أن يقولها على سبيل النفاق في هذه الحال- فإنها لا تنفعه، وهكذا «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا المُخلَّم كانوا سِترًا له من النار» هذا سبب من الأسباب، من أسباب وقية النار، لكن قد يكون هناك موانع تمنع نفوذ هذا السبب، وهي الأعمال التي تكون سببًا لدخول النار، وإن هذه الموانع وتلك الأسباب تتعارضان، ويكون الحكم لاقواهما.

فالقاعدة إذًا أن ما ذكر من الأعمال مرتبًا عليه دخول الجنة ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بالنصوص الأخرى التي تفيد أن هذا لا بد له من انتفاء الموانع.

فلنضرب مثلًا: رجل من الناس كافر، ومات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الْحُلُم وصبر، فهل نقول: إن هذا الكافر يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ فالجواب: لا.

كذلك في آكل الربا، وكذلك في آكل مال اليتيم، وكذلك في قتل النفس وغيرها، مما وردت فيه العقوبة بالنار، هذا أيضًا مقيد بها إذا لم يوجد أسباب أو موانع قوية تمنع من نفوذ هذا الوعيد، فإذا وجدت موانع تمنع من نفوذ هذا الوعيد فإنها تمنع منه، لأن القاعدة كها أسلفنا هي: أن الأمور لا تتم إلا بتوفر أسباها وشروطها، وانتفاء موانعها.

العبادة ا

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول في الجواب على هذا السؤال المهم:

أولًا: كونها تنذر لله -عز وجل- يحصل مقصودها هذا خطأ عظيم، لأن النبي ﷺ نهى عن النذر وقال: "إنه لا يأتي بخير» (() فليس النذر هو الذي يجلب الحير للإنسان، ولا النذر هو الذي يدفع الشر، إذا قضى الله قضاءً فلا مرد له، لا بالنذر، ولا غيره، ولهذا جاء في حديث آخر: "إنه لا يرد شيئاً» (()) فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يظن الظان إذا نذر شيئا وحصل مقصوده أن هذا من أجل النذر، لأن النذر مكروه منهي عنه، والمكروه لا يكون وسيلة إلى الله -عز وجل-، وكيف تتوسل إلى الله بها نهى عنه رسول الله؟ هذا فيه مضادة؟ إنها يتوسل الإنسان إلى الله بها يجب -أي: بها يجب الله -عز وجل- حتى يحصل للمتوسل ما يحب.

ثانيًا: كونها تذهب إلى مساجد الأولياء والصالحين، أفهم من هذا أن هناك مساجد مبنية على قبور الأولياء والصالحين، وهذه المساجد التي تبنى على قبور الأولياء والصالحين ليست مكان عبادة ولا قربة، والصلاة فيها لا تصح،

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب النذر، باب النهى عن النذر، رقم (١٦٣٩).

 ⁽۲) أخرجه البخاري: كتاب النفر، باب إلقاء النفر العبد إلى القدر، رقم (۲۲۰۸)، مسلم: كتاب النفر،
 باب النهى عن النفر، رقم (۱۹۳۹).

ويجب أن تُهذَم، لأن النبي ﷺ بهى عن البناء على القبور وقال: "لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده"، والواجب على ولاة الأمور في البلاد التي فيها مساجد مبنية على القبور أن يهدموها إذا كانوا ناصحين لله ورسوله وكتابه والمسلمين، أما إذا كانت المساجد سابقة على القبور ودفن الميت في المسجد، فإن الواجب نبشه، لأن المسجد لم يُبنَ على أنه مقبرة، بُنِيَ للصلاة والذكر وقراءة القرآن، فالواجب نبش هذا القبر، وإخراج الميت منه، ودفنه مع الناس، ولا يجوز إقرار القبر في المسجد.

فإن قال قائل: كيف تقول هذا وقبر النبي هي في مسجده؟ الآن المسجد عيط به من كل جانب ومازال المسلمون يشاهدون هذا؟ فالجواب: أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وقبر النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يبن عليه المسجد، ولم يدفن الرسول هي في المسجد، المسجد كان بناه الرسول -عليه الصلاة والسلام- حن قدم المدينة مهاجرًا، والنبي هي لم يقبر فيه، وإنها قبر في بيته في حجرة عائشة هي، ثم لما احتاج المسلمون إلى توسعة المسجد وسعوه، فدخلت فيه بيوت أزواج النبي في وكان من جملتها بيت عائشة، لكنه بيت مستقل، لم يُنُو المسلمون حين وسعوا المسجد أن يكون من المسجد، فهو حجرة في مسجد، قائمة قبل بناء المسجد -أعني: الزيادة في المسجد -ثم إنه زيد فيه نطوق بثلاثة جدران، فهو بناء مستقل سابق على هذه الزيادة، وحين زادوها لذي يوتنى بالميت ويدفن في جانب المسجد متميز بجدرانه، فليس مثل لا حجة فيه لأصحاب المساجد التي بنيت على القبور، أو التي قبر فيها الأموات إطلاقًا، وما الاحتجاج بهذا إلا شبهة يلقيها أهل الأهواء على الأموات إطلاقًا، وما الاحتجاج بهذا إلا شبهة يلقيها أهل الأهواء على

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، رقم (٤٣٥)، مسلم: كتاب المساجد، باب
النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، رقم
(٣٩٥).

البسطاء من الناس، ليتخذوا منها وسيلة إلى تبرير مواقفهم في المساجد المبنية على قبورهم، وما أكثر الأمور المتشابهات -بل التي يجعلها مُلبِّسُوهَا متشابهات- ليضلوا بها عباد الله، هاتان مسألتان مهمتان في الجواب على هذا السؤال.

أما المسألة الثالثة، وهي: أنها لا تعلم أن النذور التي نذر قد وَقَتْ بها جميعا، فلا يجب عليها إلا ما علمته، لأن الأصل براءة الذمة، فها علمته من النذور وجب عليها الوفاء به، وما لم تعلمه فإنه لا يجب عليها.

ولكنني أكرر النهي عن النذر، سواء كان نذرًا مطلقًا أو معلقًا بشرط، لأن النبي على النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير» فالنذر يأتي بخير، لا يرد قضاء، ولا يرفع بلاء، وإنها يكلف الإنسان، ويلزمه ما ليس بلازم له، وما هو بعافية منه، سواء كان هذا النذر معلقًا بشرط، مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا وكذا، أو غير معلق مثل أن يقول: لله علي نذر أن أصوم من كل شهر عشرة أيام مثلًا، فالبعد البعد عن النذر، نسأل الله السلامة.

(٧٧) تقول السائلة من الدهام: فضيلة الشيخ كيف يكون المؤمن بين الرجاء والخوف؟ وإذا كان عند الإنسان خوف كثير، وأنا أعلم بأن فضل الله احز وجل على عباده كبير، وأن رحمته سبقت غضبه، فأنا دائم خائفة جدًّا لتقصيري، وأسأل الله حز وجل أن يمن علينا وعليكم بعفوه وفضله، وجهونا في ضوء هذا السؤال؟

فَأَجَاب -رحمه الله تعالى-: المؤمن يجب أن يسير إلى الله -تبارك وتعالى-بين الخوف والرجاء كجناحي طائر، قال الإمام أحمد على : ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا، فأيها غلب هلك صاحبه.

فالإنسان إذا رأى ذنوبه وما حصل منه من التقصير في حقوق الله –عز وجل– وحقوق العباد خاف، وإذا تأمل فضل الله –تعالى– وسعة رحمته، وعفوه، طمع ورجع، وعليه فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا، لأنه إن غلب عليه الخوف غلب عليه الخوف غلب عليه الخوف خشي عليه أن يقتَطَ من رحمة الله، وكلاهما محظور، وقد قال الله -تعالى - عن أوليانه وأنبيائه: ﴿إِنَّهُمْ كَاللهُ لَيَكْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدَّعُونَ رَغِبًا وَرَبَعُ وَكَاللهُ الله -تعالى - عن ورجمة ألوا يُسترعون في المنازة من قال: إن فعل الطاعات فليغلب جانب الرجاء والقبول، وأن الله -تعالى - لا يضبع أجر من أحسن عملًا، وإن فعل المحرمات غلب الخوف، وخاف أن تناله سيئاته بعقوبات حاضرة ومستقبلة.

وقال آخرون من أهل العلم: ينبغي في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف، ليحمله ذلك على فعل الواجبات وترك المحرمات، وفي حال المرض الذي يخشى أن يلاقي ربه به يغلب جانب الرجاء، من أجل أن يموت وهو يحسن الظن بالله -ع: وجل -.

وعلى كل حال يجب على الإنسان أن لا يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله، أو الرجاء حتى يأمن من مكر الله، وليكن سائرًا إلى ربه بين هذا وهذا.

(٤٨) تقول السائلة ن.ع.غ: اشرحوا لنا حسن الظن بالله؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: حسن الظن بالله إذا عمل الإنسان عملًا صالحًا يحسن الظن صالحًا يحسن الظن سبة أنه سيقبل منه، إذا دعا الله -عز وجل - يحسن الظن بالله أنه سيقبل منه دعاءه ويستجيب له، إذا أذنب ذنبًا ثم تاب إلى الله ورجع من ذلك الذنب يحسن الظن بالله أنه سيقبل توبته، إذا أجرى الله تعالى في الكون مصائب يحسن الظن بالله، وأنه -جل وعلا - إنها أحدث هذه المصائب لحكم عظيمة بالغة، يحسن الظن بالله في كل ما يقدره الله -عز وجل - في هذا الكون، وفي كل ما شرعه الله عليه وعلى الكون، وفي كل ما شرعه الله حايه وعلى

آله وسلم- بأنه خير ومصلحة للخلق، وإن كان بعض الناس لا يدرك هذه المصلحة، ولا يدرك تلك الحكمة مما شرع، ولكن علينا جميعًا النسليم بقضاء الله -تعالى- شرعًا وقدرًا، وأن نحسن به الظن، لأنه -سبحانه وتعالى- أهل الثناء والمجد.

(49) يقول السائل من جمهورية مصر العربية: ما حقيقة التوكل على الله؟ أرجو بهذا إفادة؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: حقيقة التوكل على الله -عز وجل- تفويض أمرك إلى الله، كها قال الله -تعالى- عن مؤمن آل فرعون: ﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَوْلُ لَكُمُ مَّ وَأُفْوَضُ أَمْرِت إِلَى الله، ويَصْدُق في الاعتباد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، ويثق في الله -عز وجل- وبوعده، ويفعل الأسباب الشرعية والحسية التي أمر الله بها، هذا هو التوكل.

وأنت إذا اعتصدت على ربك على هذا الوصف فإن الله تعالى حَسْبُكَ وَكَالِكُ، لقول الله تعالى حَسْبُكَ وَكَاللهُ وَهُوَ حَسْبُكُ لَهُ اللهُ وَهُوَ حَسْبُكُ ﴾ [الطلاق: ٣] ونحن نقر بذلك -أي: بالتوكل على الله، أو بها يتضمنه - في كل صلاة، نحن نقو ل في كل صلاة، ﴿إِيَّاكَ نَعْسُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيرُتُ ﴾ [الفائحة: ٥]، والاستعانة تستلزم تفويض الأمر إلى الله -عز وجل-، وأنه ليس لنا حول ولا قوة ولا قدرة على العبادة إلا بمعونة الله، ولكن لا بد من فعل الأسباب الموصلة إلى المقصود، شرعية كانت أم حسية.

فمن قال: أنا أعتمد على الله وأتوكل عليه في حصول الولد، ولم يتزوج كان كاذبًا في توكله، لا بد أن يتزوج، والزواج هو الوسيلة الشرعية لحصول الولد.

ومن قال: أنا أعتمد على الله، وأَلْقَى نفسه في النار، أو ألقى نفسه في

البحر وهو لا يعرف السباحة، نقول: أنت كاذب، لا بد أن تفعل الأسباب الواقية من النار أو من الغرق.

و لهذا كان سيد المتوكلين محمدٌ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يأخذ بالأسباب الحسية مع صدق توكله على الله، فكان -عليه الصلاة والسلام- في الحرب يلبس الدرع، والدرع عبارة عن درع من حديد يقيي السهام والحراب، وربيا لبس درعين زيادة في الوقاية، كما فعل ذلك يوم أحد. فلا بد من فعل الأسباب النافعة، شرعية كانت أم قدرية حسية، من أجل أن يحصل لك المقصود في اعتمادك على الله -عز وجل-.

(٥٠) يقول السائل: كيف يكون الإنسان متوكلًا على الله؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: يكون الإنسان متوكلًا على الله بأن يصدق الاعتباد على ربه -عز وجل-، حيث يعلم أنه -سبحانه وتعالى- هو الذي بيده الخير، وهو الذي يدبر الأمور، ولقد قال النبي في لعبد الله بن عباس في : "يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. (().

فبهذه العقيدة يكون الإنسان معتمدًا على ربه -جل وعلا-، لا يلتفت إلى من سواه.

لكن حقيقة التوكل لا تنافي فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى سببًا، بل إن فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى سببًا، سواء كانت شرعية أم حسبة، هو من تمام الإيهان بحكمة الله -عز وجل-، لأن الله -تعالى-قد جعل لكل شيء سببًا.

⁽١) تقدم تخريجه.

وهذا النبي على وهو سيد المتوكلين كان يلبس الدروع في الحرب، ويتوقى البرد، ويأكل ويشرب لإبقاء حياته ونمو جسمه، وفي غزوة أُحُدٍ ظَاهَرَ بين دِرْعَيْن -أي: لبس درعين- فهؤلاء الذين يزعمون أن حقيقة التوكل ترك الأسباب والاعتاد على الله -عز وجل- هم في الواقع مخطئون، فإن الذي أمر بالتوكل عليه له الحكمة البالغة في تقديره وفي شرعه، قد جعل للأمور سببًا تحصل به.

فلو قال قائل: أنا سأتوكل على الله -تعالى- في حصول الرزق، وسأبقى في بيتي لا أبحث عن الرزق. قلنا: إن هذا ليس بصحيح، وليس توكلًا حقيقيًّا، فإن الذي أمرك بالتوكل عليه هو الذي قال: ﴿ هُوَالَذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَسْشُواْ فِي مَنَاكِهِمَ وَكُمُواْ مِن رِّدِقِهِمَّ وَلِيَعِ النَّشُورُ ﴾ [الملك: ١٥].

ولو قال قائل: أنا سأتوكل في حصول الولد أو في حصول الزوجة، ولم يشرع في طلب الزوجة وخطبتها، لعده الناس سفيهًا، ولكان فعله هذا منافيًا لما تقتضيه حكمة الله -عز وجل-.

ولو أن أحدًا أكل الشُّم وقال: إني أتوكل على الله -تعالى- في أن لا يضرني هذا السم، لكان هذا غير متوكل حقيقة، لأن الذي أمرنا بالتوكل عليه -سبحانه وتعالى- هو الذي قال لنا: ﴿وَلَا نَقْتُلُواۤ أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللهُ كَانَ يَكُمُ رَحِيمًا ﴾ [الساء: ٢٩].

المهم أن فعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابًا لا ينافي كمال التوكل، بل هو من كماله، وأن التعرض للمهلكات لا يُعَدُّ هذا من توكل الإنسان على الله، بل هو خلاف ما أمر الله -عز وجل- به.

(۱۰) هذا سؤال بعث به كل من س. و. م. من حضرموت قال أهل العلم: إن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ماذا يُقْصَدُ بكل منها؟ هُأَجاب -رحمه الله تعالى-: يريد العلماء -رحمه الله- بتقسيم الدعاء إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، ما ذكره الله -تعالى- في قوله: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ انْمُونِ آَسَيَحِبٌ لَكُوْإِنَّ الَّذِينَ يَسَّتَكَكِّرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ وَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠] فدعاء المسألة: أن تسأل الله -تعالى- حاجاتك، بأن تقول: رب اغفر لي، وارحمني، وارزقني، وعافني، واجبرني، وما أشبه ذلك.

ودعاء العبادة: أن تتعبد لله -تبارك وتعالى - بها شرع، تصلى، وتزكي، وتصوم، وتحج، وتفعل الخير، لأن هذا الذي يتعبد لله ما قصد إلا رضوان الله وثوابه، فهو داع لله - تعالى - بلسان الحال له لا بلسان المقال، على أن بعض هذه العبادات التي يتعبد بها تتضمن دعاء المسألة، كالصلاة مثلاً، ففي الصلاة يقول المصلى: ﴿ آهَدِنَا الْمِرَاطُ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاغة: ٦] وهذا دعاء مسألة، ويقول: رب اغفر لي، وهذا دعاء مسألة، ويقول: السلام عليك أبها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم من عذاب جهنم، وهذا كله دعاء مسألة.

فالفرق بينهها إذًا: أن دعاء المسألة أن يسأل الله -تعالى- شيئًا مباشرة، سواء سأله حصول مطلوب أو سأله النجاة من مرهوب.

ودعاء العبادة: أن يتعبد لله –تعالى– بها شرع، رجاء ثوابه –سجل وعلا–، وخوفًا من عقابه، هذا هو معنى تقسيم أهل العلم –رحمهم الله–.

وقد علمنا أن الدعاء نفسه عبادة، كما تدل عليه الآية التي تلوتها، وهي قوله -تعالى-: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمَعُونِيَ السَّيَحِبُ الْكَوْانَ الَّذِيكَ يَسْتَكَمُرُونَ عَنْ عِبَدَقِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ وَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠] ولم يقل: عن دعائي، وهذا يدل على أن الدعاء عبادة.

وقال الله -تعالى-: ﴿ وَلِيَّهِ الْأَسَاءُ الْمُسُئَقِ فَادَّهُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٥٠] ودعاء الله -تعالى- بأسائه الحسني يتضمن سؤاله بها، مثل: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، ويتضمن التعبد لله -تعالى- بمقتضاه، فإذا علمنا أنه غفور عملنا ما يكون سببًا للمغفرة، وإذا عَلِمْنًا أنه رحيم عملنا ما يكون سببًا للرحمة، وإذا علمنا أنه رزاق عملنا ما يكون سببًا للرزق، وهلم جرًّا. (٥٢) يقول السائل: هل من دعوة الأمة إلى سؤال الله -عز وجل-والتعلق به دون التعلق بغيره؟

فَإِهِ - رحمه الله تعالى-: إن الذي يجب أن يوجه إليه الدعاء والاستعادة الله -عز وجل-، وهو المعين، وهو المجيب، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ قُلُمْ يَكِومُ مَلَكُوثُ كُنِ مَنْ يَعَمُونُ هَيْ مُوفَى مُجِعُرِهُ مَلَكُوثُ كَنْ سَيَعُولُونَ اللهِ الدائونون، ١٩٥٥، وفي قواءة: (سيتُولُونَ اللهُ). وقال -تبارك تعالى-: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ مُ اَدَّهُونِ السَّتَحِبُ لَكُونُ اللهُ). وقال -تبارك يسَلدَخُلُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ عَنْ عَبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ عَنْ عَبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ عَنْ عَبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ عَنْ عَبَادِي عَنْ فَإِنْ مَنْ عَلَيْ اللّهِ عَلَى-: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنْ فَإِنْ مَنْ اللّهُ مَنْ يَدَعُولُ مِنْ يَدْعُولُ مِنْ يَدْعُولُ مِنْ لَكُمْ اللّهُ مَنْ يَدَعُولُ مِنْ لَكُمْ اللّهُ وَحَدَه، والاستعادة، وأهل الاستعادة، وهو أهل الدعاء، وأهل الاستعادة، وهو أهل الفضل و الإحسان.

 (٥٣) يقول السائل: مجموعة من الناس طلبوا مني أن أشتري لهم من الأماكن المقدسة حاجات، مثل سجادة وكفن وحناء ومصحف؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: أما السجادات: فإن كانوا أوصوك بها لأن السجادات تتوفر في ذلك المكان أكثر من غيره، وقد تكون أرخص، فلا حرج، وأما إذا كان الاعتقاد أن السجادات التي تُشترى من هناك لها مزية على غيرها في الفضل، فليس بصحيح، ولا تشترها لهم بناءً على هذا الاعتقاد.

وأما الكفن: فإنه ليس بمشرُوع أن يشتري الإنسان كفنه من تلك المواضع، ولا أن يغسله بهاء زمزم، لأن ذلك ليس واردًا عن النبي –عليه

الصلاة والسلام- ولا عن أصحابه، وإنها يتبرك بالكفن فيها ورد به النص، وهو ما ثبت به الحديث عن النبي في أنه أهديت إليه جبة، يا رسول الله، اكسنيها. فقال: (نعم، فعجاس النبي في المجلس، ثم رجع، فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، سائلها إياه، لقد علمت أنه لا يُردُّ سائلا، فقال الرجل: والله ما سائله إلا لتكون كَفَني يوم أموت، فكانت كفنه. (١)، وكذلك أيضًا طلب عبدالله بن عبدالله بن أبيًّ من النبي في أن يكفن أباً عبدالله بن أبيً من النبي أن يكفن أباً عبدالله بن أبيً من النبي في أن يكفن أباً عبدالله بن أبيً من النبي في أن يكفن

فهذه الأكفان التي كانت من لباس الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا بأس أن يتبرك بها الإنسان، وأما كونها من مكة أو من المدينة فهذا لا أصل للتبرك به.

(٥٤) يقول السائل: بعض المشايخ يعالجون المرضى بالآيات القرآنية، ما مدى صحة هذا؟

فَجَابِ -رحمه الله تعالى-: لاشك أن الله -تعالى- جعل هذا القرآن شفاءً لما في الصدور، وشفاء لما في الأجسام أيضًا: ﴿ وَتُنَزِّلُ مِنَ اَلْفُرَمَانِ مَاهُو شِفَا "رَرَحْمُ لِلْمُؤْمِنِينِ ﴾ [الإسراء: ٤٨]، ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَلَةَتُكُمْ مُوْمِظَةٌ يُّن رَبِّكُمْ مُرْشَفَاةٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ مَقْدُكُ وَرَحَمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [بونس: ١٥]، وقد قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- كها في حديث أبي سعيد: يا أيها الرهط إن سيدنا لُدِغَ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فها أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعْلَا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب من استعد الكفن، رقم (١٢٧٧).

 ⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في القميص، رقم (١٣٦٩)، مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر بن الخطاب، رقم (٢٤٠٠).

يُتْفِلُ عليه، ويقرأ: ﴿ الْحَصَدُدُقِهَ مَتِ الْصَكَوِينَ ﴾ الفاغة: ٢] فكأنها نشط من عقال. فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لما رجعوا إليه وأخبروه: ﴿ وَمَا يُمُورِيكَ أَنْهَا رُقْيَةٌ ؟ ﴾ (أ، فأثبت النبي -عليه الصلاة والسلام- أن الفاتحة رقية، لأنه يُرْقِي بها المريض، أي: يقرأ عليه.

فالقرآن كله خير وكله بركة، ولا شك أنه مؤثر، ولكن يجب أن نعرف كما يقال: السيف بضاربه، لا بد لتأثير القرآن من ثلاثة أمور:

أولًا: إيمان القارئ بتأثيره.

وثانيًا: إيهان المقروء عليه بتأثيره.

وثالثًا: أن يكون ما قرأ به مما تشهد الأدلة له بالتأثير.

فإذا كان كذلك فإنه مؤثر بإذن الله، أما إذا نقص واحد من هذه الأمور الثلاثة، مثل: أن يقرأ على سبيل التجربة، يقول: أجرب ينفع أم لا؟ فإن ذلك لا ينفع، لأن الواجب على المؤمن أن يؤمن بتأثيره، وكذلك أيضًا لو كان المريض عنده شك في ذلك، وليس عنده إيهان بتأثير القرآن، فإن ذلك لا ينفعه أيضًا، لأن المحل غير قابل حينتذ، وكذلك أيضًا لو قرأ آيات لم تشهد الأدلة لها بالتأثير، فهذا أيضًا قد لا يؤثر، وليس معنى ذلك أنه نقص في القرآن الكريم، ولكنه خطأ في استعهال أو قراءة ما تبقى قراءته من الآيات أو السور.

(٥٥) يقول السائل من السودان: أسأل عن الرقبة الشرعية،
 وغير الشرعية؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرقية الشرعية ما جاءت به السنة، مثل: «اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشاق، لا شفاء إلا شفاؤك،

أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفائحة الكتاب، رقم (٢٢٧٦).

شفاة لا يغادر سقتًا»^(۱)، وغير الشرعية هي البدعية أو الشركية، فها كان بدعة أو شركًا فإن الرقية به محرمة، ولا تزيد الإنسان إلا ضررًا ومرضًا، وإن قُدَّرَ أنه شفي بها فهو لم يشفّ بها في الواقع، وإنها كان الشفاء عندها لا بها، امتحانًا من الله –سبحانه وتعالى– لهذا الرجل الذي رقى بالشرك أو بالبدع، وأما الأدعية المباحة التي ليست ببدعة فالرقية بها جائزة.

فالرقى أربعة أقسام:

الأول: ما جاءت به السنة، فالرقية به مشروعة مستحبة.

الثاني: ما كان شركًا أو كان بدعة فالرقية به محرمة.

الثالث: ما كان دعاءً مباحًا لا شرك فيه و لا بدعة، لكنه ليس مما ورد عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فالرقية به جائزة، ولهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في الرقى: "لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك"(").

(٥٦) يقول السائل: ما حكم القراءة في الماء، ثم الوضوء بهذا الماء؟

فَأَجَاب -رحمه الله تعالى-: لا بأس أَن يقرأ في الماء ويتوضأ به المريض ليستشفي به، وهذا وإن كنت لا أعلم أنه واردٌعن السَّلَفِ لكن قد يقول قائل: إنه يدخل في عموم الآية الكريمة: ﴿ وَنُتَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوشِفَاءٌ وَرَحَمَّةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٤٨]، وخبرٌ من ذلك أن يقرأ المريض على نفسه بآيات من القرآن، أو يقرأ عليه أحدٌ من أهله، أو من أصحابه بها يراه مناسبًا.

**

(٥٧) يقول السائل ي. و. س. م. من سوريا، درعاء: فضيلة الشيخ هل يجوز التداوي ببعض آيات القرآن الكريم؟ وإن كان كذلك فكيف تتم هذه

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب المرضى، باب دعاء العائد للمريض، رقم (٥٦٧٥)، مسلم: كتاب السلام، باب استحباب رقية المريض، وقم (١٩٩١).

⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، رقم (٢٢٠٠).

المداواة؟ وما هي الطريقة؟ وهل التداوي بالقرآن لكافة أنواع الأمراض، أم لمرض معين؟ وإن كان كذلك فها هو؟ أرشدونا بارك الله فيكم.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يجوز التداوي بالقرآن العظيم، لأن الله -عز وجل- يقول: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُـرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٦]، وكان النبي ﷺ يقرأ المعوذتين يتعوذ بهما، وقال: «ما تعوذ متعوذ بمثلها "(1) فيقرأ على المريض الآيات المناسبة لمرضه، مثل أن يقرأ لتسكين المرض والألم: ﴿ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي أَلَّيْلِ وَالنَّهَارُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١٣]، ويقرأ: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَّةَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَولَكُ مُّمَا لَلَّهُ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ ﴾ [النمل: ٦٢]، أو نحو ذلك من الآيات المناسبة، وكذلك يقرأ الفاتحة، فإن النبي ﷺ ذكر أنها رقية يرقى بها المريض واللديغ، وينتفع بها بإذن الله، لكن يجب أن نعلم أن القرآن نفسه شفاء ودواء، ولكنه بحسب القارئ، وبحسب المقروء عليه، لأنه لا بد من أهلية الفاعل وقابلية المحل، وإلا لم تتم المسألة، فالفاعل لا بد أن يكون أهلًا للفعل، والمحل لا بد أن يكون قابلًا له، فلو أن أحدًا من الناس قرأ بالقرآن وهو غافل أو شاك في منفعته فإن المريض لا ينتفع بذلك، وكذلك لو قرأ القرآن على المريض، والمريض شاك في منفعته فإنه لا ينتفع به، فلا بد من الإيمان من القارئ والمقروء عليه بأن ذلك نافع، فإذا فعل هذا مع الإيهان من كل من القارئ والمقروء عليه انتفع به.

(٨٥) يقول السائل: بارك الله فيكم ما هي الأدعية التي تقال في الرقية؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأدعية التي تقال في الرقية أهمها وأعظمها قراءة سورة الفاتحة، فإن قراءة سورة الفاتحة على المريض من أسباب شفائه، كها

⁽۱) أخرجه أحمد (۱/ ۱۵۳)، أبو داود: كتاب الوتر، باب في المعوذتين، رقم (۱٤٦٣)، النسائي: كتاب الاستعادة، باب، رقم (۵۶۳۸).

(40) يقول السائل: بينها كنت جالسًا في مصلى المسجد أقرأ القرآن دخلت على امرأة ومعها فتاة بالغة، وطلبت مني أن أقرأ على الفتاة آيات من القرآن، الأنها كانت تعاني من حالة نفسية، فقرأت قدر خمسين آية من سورة البقرة، وبعد أن انتهيت من القراءة قمت بمسح رأس ووجه الفتاة، وطلبت منها أن تنظر في المصحف، فهل أنا آثم على ما فعلت؟ عليًا بأني ما أردت من ذلك إلا الخر والثواب وقصد الشفاء إن شاء الله؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قراءتك على الفتاة فإن هذا لا بأس به، ولكن في هذه الحال يجب أن تكون ساترة لما يجب ستره من الوجه وغيره، وأما مسحك رأسها ووجهها بعد قراءتك فلا أرى له وجهًا، ولا ينبغي ذلك منك، بل مجرم عليك أن تمس بشرة امرأة أجنبية منك، ليست زوجة وليس بينك وبينها محرمية، فعليك أن تتوب إلى الله من هذا الأمر، وأن لا تعود إليه.

(١) تقدم تخريجه.

 ⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى، رقم (٢١٨٦).

⁽٣) أخرجه أبو داود: كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقي، رقم (٢١٨٦).

⁽٤) تقدم تخريجه.

أما القراءة على النساء والرجال مع مراعاة التحفظ الواجب فإن هذا لا بأس به، وهو من الإحسان، بشرط أن لا يكون هناك فتنة.

(10) يقول السائل في. أ. خ: ما صحة هذا الحديث المروي عن الرسول أنه "إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفث فيها فقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، ثم يمسح بها ما استطاع من جسده، يبدأ بها على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، (() ويفعل ذلك ثلاث مرات، وما كيفية النفث؟ أرجو الإفادة والتوضيح بارك الله فيكم؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث صحيح أنه كان -عليه الصلاة والسلام- إذا أوى إلى فراشه فعل ما ذكره السائل، لكن السائل بدأ بـ ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَائِي ﴾ [الناس: ١] قبل ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَائِي ﴾ [الناس: ١] قبل ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَائِي ﴾ قبل ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَائِي ﴾

نفث: نفخ مع ريق خفيف، والحكمة من ذلك أن هذا الريق تأثر بقراءة هذه السور الكريمة، فإذا كان متأثرًا به ومسحه على وجهه ورأسه، وبسط عن جسده كان في ذلك خبرٌ، وبركة، وحماية، ووقاية للإنسان في منامه.

(٦١) تقول السائلة م: فضيلة الشيخ هل هناك آيات واردة تُقْرَأ بغرض تسهيل الولادة بالنسبة للمرأة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعلم في ذلك شيئًا عن السنة، لكن إذا قرأ الإنسان على الحامل التي أخذها الطلق ما يدل على التيسير، مثل: ﴿ رُبِيدُ اللهُ إِلَيْكُمُ اللهُ اللهُ

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب فضل المعوذتين، رقم (١٧).

والوضع، كقوله -تعالى-: ﴿ وَمَا تَعْسِلُ مِنْ أَنْكَىٰ كِلَّ نَقَتُمْ إِلَّا بِعِلْمِوَّ ﴾ [ناطر: ١١]، ومثل قوله تعالى: ﴿ إِذَا زُلِنِكِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالهَا ﴿ وَالْحَرَبُ الْأَرْضُ أَلْقَالُهَا ﴾ [الزلزلة: ٢-١] فإن هذا نافع وبجرب بإذن الله، والقرآن كله شفاء، إذا كان القارئ والمقروء عليه مُؤمنين بأثره وتأثيره فإنه لا بد أن يكون له أثر، فإن الله حسبحانه وتعالى- يقول: ﴿ وَتُنْزِلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُرُ شِفًا ۗ وَرَحَمَّةٌ وَرَحَمَّةً لِلَهُ مِنِينً وَلَا يَرِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَا حَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٦]، وهذه الآية عامة شفاء ورحمة يشمل شفاء القلوب من أمراض الشبهات، وأمراض الشهوات، وشفاء الأجساء.

(٦٢) يقول السائل أ.ع: طلبت مني زوجتي أن أذهب بها إلى أحد الأشخاص الذين يَرْقُون المرضى، إلا أني لم أتشجع لذلك مع علمي بجواز الرقية بشروطها، والسبب في ذلك هو أن كثيرًا من هؤلاء الذين يقرؤون جعلوا من عملهم وسيلة للتكسب، فينظرون ماذا يدفع لهم، وقد يطلبون مبلغًا معينًا، فهل عمل في عله؟

فَجُوب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن تأثير الإنسان في قراءته على حسب إخلاصه ونيته، والذي ينبغي للقراء الذين ينفع الله بهم أن يخلصوا النية لله -عز وجل-، وأن تكون نيتهم التقرب إلى الله، والإحسان إلى عباد الله، حتى ينفع الله بهم، ويجعل في قراءتهم خيرًا وبركة.

**

(٦٣) يقول السائل أ. ص. أ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم النفرغ للقراءة وانخاذها حرفة؟

فَاجَابِ -رِحمه الله تعالى-: أقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التفرغ للقراءة على المرضى من الخير والإحسان، إذا قصد الإنسان بذلك ٩٨) ---- فَنَاوَكُونُكُ عَلِى الْمُرْتِ

وجه الله –عز وجل–، ونفع عباد الله، وتوجيههم إلى الرقى الشرعية التي جاءت في كتاب الله، وفي سنة رسول الله –صلى الله عليه وعلى آله وسلم–.

وأما اتخاذ ذلك لجمع الأموال فإن هذه النية تنزع البركة من القراءة، وتوجب أن يكون القارئ عبدًا للدنيا إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط.

لذلك أنصح إخواني الذين يتفرغون للقراءة على المرضى أن يخلصوا النية شه -عز وجل-، وألا يكون همهم المال، بل إن أعطوا أخذوا، وإن لم يعطوا لم يطلبوا، وبذلك تحصل البركة في قراءتهم على إخوانهم، هذا ما أقوله لإخواني القراء.

(٦٤) يقول السائل: هل تجوز القراءة في الماء والنفث فيه؟

فَأَجُابُ -رحمه الله تعالى-: القراءة على المريض فعلها السلف -رحمه الله-، ولعل لها أصلاً من كون الرسول -عليه الصلاة والسلام-عند النوم ينفث في يديه ويقرأ: ﴿ قُلْهُو َ اللّهُ أَحَدُدُ ﴾ [الإخلاص: ١]، و﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النّاين ﴾ [الناس: ١] و﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النّاين ﴾ [الناس: ١] ثلاث مرات.

**

(**٦٥) يقول السائل**: ماذا يفعل الإنسان بالماء المقروء فيه بالقرآن، إذا أراد أن يغتسل به؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المعروف أن قراءة القرآن في الماء إنها يشربها المريض ولا يغتسل بها، وإذا كان المرض في الجلد -يعني: لا في داخل الجسم- فإنه يؤخذ من هذا الماء ويدهن به الجلد، يؤخذ بقطنة أو بمنديل ويدهن به الجلد المصاب، هذا المعروف، أما أن يغتسل به الإنسان غسلًا كاملًا فلا أصل له.

(٦٦) يقول السائل: هل يجوز أن أستعمل الماء أو الزيت المقروء فيه أثناء العذر الشهري؟ وهل تجوز القراءة على الكِريبَات مثل الفازلين وغيره؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: يجوز للمرأة الحائض أن تستعمل ما قُرِئ به من زيت، أو ماء، أو غرر، أو خير، وتجوز القراءة في الأدّهان جميعها، وفي الأطعمة التي يأكلها المريض، وفي الأشربة التي يشربها، لأن الله -تعالى قال: ﴿ وَنُرْزِلُ مِنَ ٱلْفُرْوَيَانَ ﴾ [الإسراء: ١٨٦]، فإذا الله عمل القرآن على وجه ظهرت فيه الفائدة والمصلحة، وليس فيه إهانة للقرآن الكريم، احتراز على يوجد في بعض الأواني آية الكريم، احتراز على يوجد في بعض الأواني آية الكريم أو غيرها من القرآن، منقورًا نقرًا لا يزول بالغسل، وهذا لا شك أنه إهانة للقرآن، وأنه لا يجوز، لأن هذا الإناء مبتذل، وربيا يلقى في الأرض، وربيا يكتس بالقدرة أو عمدًا، نسأل الله العافية، فلذلك لا يحل للإنسان أن يكتب شيئًا من القرآن عفورًا يبقى في الإناء، لما أو ذلك من امتهان القرآن الكريم.

(٦٧) يقول السائل: بارك الله فيكم ما حكم القراءة في الماء، ثم يقوم الإنسان بشربه، أو إحطائه للمريض ليشربه؟

أجاب - رحمه الله تعالى-: هذا ورد عن السلف الصالح - رحمهم الله- أنهم يقرؤون القرآن ويلفظون بريقهم ليشربه المريض، وقد جُرِّبَ هذا ونفع، لكن إذا علم القارئ أن في فمه داء يمكن أن تنتقل الجرائيم بواسطة الريق إلى هذا الماء فيصاب به المريض فإنه لا يجوز له ذلك، خوفًا من وقوع الضرر على المريض، وفي هذه الحال يمكن أن يذهب الرجل بنفسه إلى المريض فيقراً عليه.

(٦٨) يقول السائل: هل ورد في سنة النبي الكريم ﷺ قراءة القرآن للمريض في الماء ثم شربه؟ أو قراءة القرآن في الزيت ثم الادهان به؟ أو قراءة القرآن في كأس مكتوبٍ فيه آية الكرسي ووضع ماء فيه ثم شرب الماء؟ لأن كثيرًا من الناس يفعلون ذلك، هل هذا جائز يا فضيلة الشيخ أم لا؟

قَاهِ الله عَلَيْ وَمَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَجل - ﴿ وَثَنْزُلُونَ الْقُرْءَانِ مَا هُو شِفًا الله عَز وجل - ﴿ وَثَنْزُلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُو شِفًا الله عَز وجل - في هذا القرآن الكريم يشمل شفاء القلوب من أمراضها، وشفاء الا بدان من أمراضها، أيضًا، ولهذا لما أخبر النبي على أبو سعيد أو غيره ممن معه في السرية التي بعثها رسول الله على القوم ألمنغ، فاستضافوا قومًا من العرب فلم يضيفوهم، ثم إن سيد هؤلاء القوم لُمِنغ، فطلبوا له قارئًا يقرأ من السرية التي بعثها قالوا: نعم، ولكنكم لم تضيفونا، فلا نرقي لكم إلا يجمعل فجعلوا لهم شيئًا من الله الناء من قارئ من هذهب قارئ منهم يقرأ على هذا اللديغ، فقرأ عليه بفائحة الكتاب، فقما كأنها نشط من عقال، - يعني: قام سرعة طيبًا بريئًا-، ثم أعطوهم الجُعل، ولكنهم توقفوا حتى يسألوا رسول الله على ملياً بريئًا-، ثم أعطوهم الجُعل، وقال: "واضربوا لي معكم بسهم"، وقال للقارئ "وما يدريك أنها رقية؟" قال: "واضربوا لي معكم بسهم"، وقال للقارئ "وما يدريك أنها رقية؟"

وهكذا بعض الآيات الأخرى التي يسترقي بها الناس، التي يقرأ بها الناس على المرضى، كثير فيه فائدةٌ مجربة معروفة، فإذا قرأ القارئ على المريض بفاتحة الكتاب وبغيرها من الآيات المناسبة فإن هذا لا بأس به ولا حرج، وهو من الأمور المشروعة.

وأما كتابة القرآن بالأوراق ثم توضع في الماء ويشرب الماء، أو على إناء ثم يوضع فيه الماء ويُرُجُّ فيه ثم يشرب، أو النفث في الماء بالقرآن ثم يشرب، فهذا لا أعلم فيه سنة عن رسول الله ﷺ، ولكنه كان من عمل السلف، وهو

⁽١) تقدم تخريجه.

أُمرٌ مجرب، وحينتُذِ نقول: لا بأس به -أي: لا بأس أن يصنع هذا للمرضى لينتفعوا به- ولكن الذي يقرأ في الماء بالنفث أو التفل ينبغي له أن لا يفعل ذلك إذا كان يعلم أن به مرضًا يخشى منه على هذا المريض الذي قُرِئ له.

(14) يقول السائل: هل يمكن علاج الأمراض بالرقية؟ وهل هناك أحاديث واردة عن الرسول ﷺ في ذلك؟ وهل من السنة كتابة آية الكرسي، وسورة يس، أو الفاتحة في ورقة، ثم نقوم بوضعها في ماء ونشرب ذلك الماء؟

فَجُوب -رحمه الله تعالى -: نهم الأمراض قد تُشفَى بقراءة القرآن، وهذا أمرٌ واقع شهدت به السنة، وجرت عليه التجارب، فإن النبي ﷺ بعث رهطاً في سرية، فنزلوا على قوم، ولكن القوم الذين نزلوا عليهم لم يُصَيِّفُوهُم، فقعدوا ناحية، ثم إن الله -سبحانه وتعالى -سَلطَ على سيدهم حية فلدغته، فجاؤوا إلى هؤاء الرهط وقالوا: هل معكم من يرقي؟ قالوا: نعم. فتقدم إليه رجل فقرأ عليه الفاتحة، فقام كأنها نشط من عقال، فلها وصلوا إلى رسول الله ﷺ وأخبروه قال له -عليه الصلاة والسلام-: "وما يُشْريكُ أنها رُقْيَة؟" (أ)، وقد قال الله -عز وجل-: ﴿ وَنُمُزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ سِتَعَاً وَرَحَمَةٌ لِلْمُؤْمِينِ وَلَا يَرِيدُ لَهُ الطَّلِينَ وَلَا يَرِيدُ الله الله الله الله عنه الفائحة والسلام-: "وما يُشْرَعُن مَا هُوَ سِتَعَالَ ﴾ [الإسراء: ٨٤].

وأما ما ذكره السائل من كتابة بعض الآيات التي فيها الاستعاذة والاستجارة بالله -عز وجل-، بأن توضع في ماء ويشرب، فهذا أيضًا قد جاء عن السلف الصالح، وهو مجرَّبٌ ونافع.

لكن ورد في سؤاله ذكر سورة يس، وهذا لا أعلم أن سورة يس مما يرقى
به، لكن يرقى بالفاتحة، بآية الكرسي، بالآيتين الأخيرتين في سورة البقرة،
بـ ﴿ فَلْ هُوَ اللّهُ أَكَدُ ﴾ [الإخلاص: ١]، و﴿ فَلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾ [الفلق: ١]، و﴿ فَلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾ [الفلق: ١].

de als als

⁽١) تقدم تخريجه.

(٧٠) يقول السائل: أسأل عن المحاية التي تكتب على اللوح من القرآن،
 وتشرب من أجل الشفاء، أفيدوني في هذا السؤال، جزاكم الله خيرًا.

أَوْبُوبُ وَحِمُهُ اللهُ تَعَالى: كان بعض السلف يكتب بالزعفران في الإناء الله، وهذا أو نحوه، ثم يُخُشُّ بالماء ويشربه المريض، ويحصل به الشفاء إن شاء الله، وهذا يدخل في عموم قول الله -تبارك تعلل: ﴿ وَيُنْزِلُمِنَ ٱلْفُرَمَانِ مَاهُرَشِفَاءٌ وَرَحَمُةٌ لِلْمُونِينَ ﴾ [الإسراء: ١٦]، فإن قوله -تعالى: ﴿ مَاهُورَشِفَاءٌ ﴾ يعم الشفاء القلبي والبدني، أي: يعم الشفاء من الأمراض القلبية كالشَّك، والشرك، والعداوة للمؤمنين، والبغضاء لهم، وما أشبه ذلك، وكذلك من الأمراض الجسدية كالصداع، والألم، وما أشبه ذلك، فالقرآن كله خير، كله شفاء، فإذا استشفى به الإنسان على وجهٍ من الوجوه وانتفع به فهذا هو المقصود.

(٧١) يقول السائل ح !. ي من السودان: عندنا في السودان بعض من الناس يعرفون بالمشايخ، يكتبون المحايا للناس، إذا مرض المخص، أو أصابه سحر، أو غير ذلك من الأمور الخرافية، فها حكم من يتعامل معهم؟ وما حكم عملهم هذا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن الرقية على المريض المصاب بسحر أو بغيره من مرض لا بأس بها إذا كانت من القرآن، أو من الأدعية المباحة، فقد ثبت أن النبي في كان يرقي أصحابه، ومن جملة ما يرقيهم به: "ربنا الله الذي في السهاء، تقدس اسمك، أمرك في السهاء والأرض، أنت رب الطبيبن، كها رحمتك في السهاء فاجعل رحمتك في الأرض، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، (1)، ومن الأدعية المشروعة: "باسم الله أرقيك،

⁽١) تقدم تخريجه.

وأما كتابة الآيات أو الأذكار وتعليقها: فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، والأقرب المنع من ذلك، لأن هذا لم يرد عن النبي على وإنها الوارد أن يقرأ على المريض، أما أن تعلق الآيات أو الأدعية على المريض في عنقه أو في يده، أو تحت وسادته وما أشبه ذلك، فإن ذلك من الأمور الممنوعة على القول الراجح، لعدم ورودها، وكل إنسان يجعل شيئًا من الأمور سببًا لأمر آخر بغير إذن من الشرع فإن عمله هذا يعد نوعًا من الشرك، لأنه إثبات سبب لم يجعله الله سببًا، هذا بقطع النظر عن حال هؤلاء المشايخ، فلا ندري لعل هؤلاء المشايخ، عن المشعوذين الذين يكتبون أشياء منكرة عرمة، فإن ذلك لا شك في تحريمه، ولهذا قال أهل العلم: لا بأس بالرقى بشرط أن تكون معلومة مفهومة خالية من الشرك.

(٧٧) يقول السائل م. أ. م. من السودان، من مدينة أبو زيد: ما هو رأي الدين في كتابة آيات من القرآن في لوح من الخشب، ومحو هذه الآيات وتقديمها إلى المريض؟ وهل كان الرسول ﷺ يفعل ذلك أم لا؟

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: لا نحفظ عن النبي ﷺ أنه عمل مثل هذا، ولكن بعض السلف كانوا يفعلون ذلك، فإذا فعله الإنسان فلا حرج عليه، ولكن الأفضل من هذا والأولى أن يقرأ هو بنفسه على المريض ما وردت السنة

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء، رقم (٢٠٠٢).

ان الله المالية

به من الآيات والأحاديث، ومن ذلك مثلًا قراءة الفاتحة على المريض، فإنها من البلغ الأدوية، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: "وما يدريك أنها رقية؟" (أ) وكذلك القراءة على المريض بـ ﴿ فُلُ هُوَ اللّهُ أَحَثُ لَهُ وَاللّهُ الْحَدْنَ ، وَفَلْ أَعُودُ يَرَدِ النّاس؛ أنها الناس، أذهب البأس، المنطق من الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سفتا) ("). ومثل: "ربنا الله الذي في السياء والأرض، كما رحمتك في السياء فاجعل رحمتك في الأرض، أنت رب الطيبين، واغفر لنا حُوينك وفي السياء فاجعل رحمتك و الأرض، أنت رب الطيبين، واغفر لنا حُوينك والماسم الله أرقيك، من كل داء يؤذيك، من شما كل نفس، أوجن حاسد الله يشفك (أ)، وغير ذلك ما جاءت به السنة، فإذا قرأ الإنسان هذه على المريض يشفيك (أ)، وغير ذلك ما جاءت به السنة، فإذا قرأ الإنسان هذه على المريض ألى من كتابة آيات من القرآن تجعل في ماء يستشفي بها المريض.

(٧٣) يقول السائل أ. ن. ن. من الرياض: يعمل بعض الناس عملًا، وهو: أنهم يكتبون بالقلم الحبر أو السائل بعض من الآيات القرآنية أو من الأحاديث أو الأحاديث أو الأدعية على ورقة، ثم يضعونها داخل كأس في إناء، ويعطون هذا الماء لأي شخص مريض لكي يشربه، الرجاء منكم توضيح هذا العمل هل هو جائز أم لا؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: أولًا: يجب أن نعرف أن تلك الكتابة بهذا الحبر أو بالأقلام على ورقة، ثم توضع في إناء ويشربها المريض قد يكون في

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه. (٣) تقدم تخريجه.

⁽٣) تقدم تخريجه.

⁽٤) تقدم تخريجه.

ذلك ضرر على المريض، لأن تركيب هذا الحبر وهذه المادة الجافة قد يكون فيه أشياء سامة تضر البدن، لكن العلماء -رحمهم الله- قالوا: إنه يكتب بالزعفران إما على ورقة، ثم تلقى في الماء حتى يظهر أثر الزعفران على الماء، وإما في إناء نظيف يكتب فيه آيات من القرآن، ثم يصب فيه الماء ويمزج، ثم يشربه المريض، هذا الذي كان يفعله السلف الصالح، ولا بأس باستعماله، وقد جربه بعض الناس فانتفعوا به.

وأما الأقلام والحبر: فلا ينبغي أبدًا أن يستعملها الإنسان في هذه المسألة، لأننا لا ندري ما هي مركبات هذا الحبر، سواء جافًا أو سائلًا.

 (٧٤) يقول السائل: هل تجوز الرُّقيَّةُ بالنَّفْ بالقرآن والأحاديث؟ حيث يرقي هذا الشخص الماء، ثم يَشْرَبُه المريض؟

قَاجِه - رحمه الله تعالى -: فعل بعض السلف مثل هذا، أي: إنه ينفث في الماء ثم يشربه المريض، وقد جُرِّب ونفع، لكن كون القارئ يقرأ على المريض مباشرة أحسن وأفيد وأرجى للانتفاع، والمسلم إذا أتى إلى أخيه ورَقَاهُ فإنه على خير، قد يجعل الله الشفاء على يده فيكون عسنًا إلى هذا المريض إحسانًا بالغّا، ولكن ليعلم أن الراقي على المرضى لا بد أن يعتقد أن هذه الرقية نافعة في حد ذاتها، فإنه لو قرأ وهو متشكك متردد فإنها لا تنفع، لا بد أن يعتقد بأنها نافعة، لأن لا بد لله يتقد بأنها نافعة، كن كل سبب شرعي لا بد أن يكون الفاعل له مؤمنًا بأنه سبب يؤدي إلى المقصود حتى ينفع الله به.

وأَخُثُ إخواني الذين نفع الله بقراءتهم على المرضى أن يبتعدوا عن الكلمات التي لا تُغرَفُ، والتي ليس فيها إلا أسجاع سمجة باردة، وأن يقتصروا على ما جاءت به السنة من الرقى، وأعظمه الرقية بالفاتحة، فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-قال في الذي رَفَى المريض بها فقام كأنها نشط

من عقال -: "وما يدريك أنها رقية؟)^(١)، وهذا حث له ولغيره على أن يُرْقِيَ بها المرضى.

(٧٥) يقول السائل: ما الحكم في تعليق التهائم؟

فَاجَابِ -رحمه الله تعالى-: النيائم لا يخلو إما أن تكون من القرآن أو من غيره، فإن كانت من القرآن ففيها خلافٌ بين أهل العلم من السلف والخلف.

. فمن العلماء من يقول: إن تعليقها جائز ولا بأس به، وربها يستدل بقوله تعالى: ﴿ وَهَذَا كِنَابُ أَنْرَلْتُكُ مُبَارَكُ ﴾ [الانعام: ٩٦]، ويجعل هذا من بركة القرآن أن الله -تعالى- يرفع به العَيْنَ والشَّرْ مِن عَلَقَهُ.

وقال بعض أهل العلم من السلف والخلف: إن تعليقه عرم، وذلك لأن مثل هذه الأمور لا يجوز إثباتها إلا بدليل من الكتاب والشُّنة، وليس في الكتاب والشُّنة دليلٌ على أن تعليق القرآن يكون نافعًا لصاحبه، وإنها ينفع من يقرؤه، وقد قال الله -تعلل-: ﴿ كِنَتُ أَرْلَتُهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَتَبُواً عَلَيْتِهِ وَلِيَنَكُمُ أَرْلَتُهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَبُومًا عَلَيْتِهِ وَلِيَنَكُمُ أَرْلَتُهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَبُومًا عَلَيْتِهِ وَلِينَكُمُ أَرْلَتُهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَبُومًا عَلَيْتِهِ وَلِينَكُمُ مَن القرآن إِنها يكون على حسب ما جاءت به الشريعة.

وهذا هو القول الراجح أنه لا يجوز أن تُعَلَّقُ التهائم من القرآن على الصدر، ولا أن تجعل تحت الوسادة وما أشبه ذلك، ومن أراد أن يستشفي بالقرآن فليستشفِ به على حسب ما جاءت به السنة.

وأما إذا كانت التهائم من غير القرآن من طلاسم لا يدرى ما معناه، أو كتابة كالنقوش لا تقرأ وما أشبهها فإنها محرمة، محرمة بلا شك، ولا يجوز للمرء أن يُعَلَّقَهَا بأي وجو من الوجوه، لأنها قد تكون أسهاء شياطين، أو أسهاء عفاريت من الجن أو ما أشبه ذلك، والشيء الذي لا تدري معناه لا يجوز لك أن تتناوله وتستعمله في مثل هذا الأمور.

(٧٦) يقول السائل: ما حكم من يلبس الحجاب الذي يكتب فيه كلام الله، هل هو حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحجاب يعني التميمة التي تعلق على الإنسان، أو يجعلها بعض الناس تحت الوسادة، أو يعلقها على الحدار.

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في تعليق التهائم إذا كانت من القرآن، أو من الأذكار النبوية، أو الأدعية المباحة، اختلفوا في هذا على قولين، فمنهم من منع ذلك، لعموم التحذير من التهائم، ومنهم من أجاز ذلك وأدخلها في عموم قوله -تعالى-: ﴿ وَنُنزَلُ مِنَ القُرْمَانِ مَا هُو شِفَاءٌ وَرَحَمُهٌ لِلْمُومِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٦] والاحتياط ألا يعلق هذا ولو كان من القرآن، أو من الأدعية، أو الأذكار الواردة.

فأما إذا كانت التميمة لا يقرأ ما فيها، فإن تعليقها حرام ولا يجوز، أو كان الذي فيها كتابة لا يعرف ما هي فإن تعليقها حرام ولا يجوز، أو كان ما فيها من أسياء الشياطين، أو الجن، أو ما أشبه ذلك فإن هذا حرام ولا يجوز.

المهم أن التمائم تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما عُرِّمَ أنه من القرآن أو من الأذكار النبوية، أو من الأدعية المباحة، فهذا محل خلاف بين العلماء، والاحتياط ألا يعلقها.

والقسم الثاني: ما سوى ذلك، فتعليقه حرام على كل حال.

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: التَّولّةُ شيء يصنعونه يزعمون أنه يجبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وقريب من ذلك ما يسمى عندنا بالدَّبلّةِ، يقال:

 ⁽١) أخرجه أحمد (١/ ٣٨١)، أبو داود: كتاب الطب، باب في تعليق التهاتم، رقم (٣٨٨٣)، ابن ماجه:
 كتاب الطب، باب تعليق النهاتم، رقم (٣٥٥٠).

إن الزوج يكتب اسم امرأته في خاتمه، والزوجة تكتب اسم زوجها في خاتمها، ويدعون أنها -أي: الزوجين- يحصل بفعلهما هذا الألفة بينهما، وأنه لو خلع هذه الدبلة أو خلعتها معناه الفراق.

فإذا قال قائل: ما هي الوسيلة إلى أن يجب الرجل زوجته والمرأة زوجها؟ فنقول: الوسيلة إلى ذلك بَيّنَها الله بقوله: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ وَالْمَعُرُوفَ ﴾ [الساء: ٢٩]، فإذا عاشر كل إنسان زوجته بالمعروف، وهي كذلك، حصلت المحبة والألفة والحياة الزوجية السعيدة.

als als als

(٧٨) يقول السائل: ما حكم تعليق الأحجبة على أعضاء الجسد، وخاصة تلك الأحجبة التي بها آيات قرآنية أو أحاديث؟

فأجاب - رحمه الله تُعالى-: هذه المسألة -أعني: تعليق الحجب أو النهائم- تنقسم إلى قسمين:

عادم - تنفسم إلى فسمين. أحدهما: أن يكون الْمُعَلَّقُ من القرآن.

والثانى: أن يكون من غير القرآن مما لا يعرف معناه.

وأما الأول وهو: تعليقها من القرآن، فقد اختلف في ذلك أهل العلم سلفًا وخلفًا، فمنهم من أجاز ذلك، ورأى أنه داخلٌ في قوله تعالى: ﴿ كِنَنَبُّ آنَزَيْنَ إِنَكِكَ مُبَرِّكُ ﴾ [ص: ٢٩]، وأن من بركته أن يُعلَق ليدفع السوء.

ومنهم من حرَّم فعل هذا وقال: إن تعليقها لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه سببٌّ شرعيٌّ يدفع به السوء أو يرفع به، والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف.

وهذا هو القول الراجع، وأنه لا يجوز تعليق التهائم ولو من القرآن، ولا يجوز أن تجعل تحت وسادة المريض، أو تُعَلِّق في الجدران أو ما أشبه ذلك، وإنها يوضع المريض ويقرأ عليه مباشرة، كها كان النبي –عليه الصلاة والسلام–يفعل. وأما القسم الثاني: إذا كان المعلق من غير القرآن مما لا يعرف معناه، فإنه لا يجوز بكل حال، لأنه لا يدرى ماذا يكتب، فإن بعض الناس يكتبون طلاسم وأشياء معقدة، حروفًا متداخلة ما تكاد تعرفها ولا تفهمها، فهذا من البدع، وهو محرم لا يجوز بكل حال.

(٧٩) يقول السائل: ما حكم وضع القرآن في السيارة حفظًا من العين؟

فَأَجِل -رحمه الله تعالى-: لا يجوز هذا ولا ينفع، لأنه لم يرد عن النبي إلى الله عن أصحابه أنه يَتَحَصَّنُ بالقرآن على هذا الوجه، وما يتوهمه بعض الناس لأنه تخيّل أنّ هذا نافع، فظن أنّ انتفاء الشَّر والعَيْنِ عن سيارته بواسطة وضع المصحف فيها.

 (٩٠) تقول السائلة: امرأة كلها حملت تسقط، وذكر لها أحد الناس بعمل تماثم من القرآن وقد نفعت، وهي مترددة، فها الحكم في ذلك؟

فَأَجاب - رحمه الله تعالى -: التراثم من القرآن التي تعلق على العنق اختلف فيها السلف والخلف. فمنهم من قال بجوازها، واستدل بعموم قوله - تعلل -: ﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلْقُرْمَانِ مَا هُوَ شِئْاً ۗ وَرَحْمُةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ١٨٦، وقالوا: إن أي تجربة يكون فيها الشفاء وهي من القرآن الكريم فإنها داخلة في هذا العموم. ومنهم من قال: إن التراثم ممنوعة، سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن.

فهذا موضع خلاف بين أهل العلم -رحمهم الله-.

(1A) تقول السائلة من الأوون: والدي يعلم بأن والدي تستعمل أحجبة العرافين، لكنه لا يهتم بذلك بحجة أنه يقرأ المعوذات وآية الكرسي، وأنها لن تستطيع أن تؤثر عليه، علمًا بأن والدي تستخدم هذه الأحجبة نظرًا للمشكلات بينها وبين أبي، فها الحكم في ذلك مأجورين؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: إذا كان الحجاب الذي يُعَلِّقُه المريض من القرآن والأدعية المباحة، فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في جواز تعليقه، فمنهم من منعه ومنهم من أجازه.

أما إذا كان الحجاب قد كتب فيه ما لا يَدْرِى عنه ولا عن معناه فإنه لا يجوز لبسه، لاحتمال أن يكون به أشياء شركية لا نعلم بها.

(٨٣) يقول السائل ن. م. ع. من العراق: في بلدنا معروفٌ وضع الحجاب، إما لغرض الحفظ من العين، أو للحياية من إطلاق الرصاص، أي: لا يصيب الشخص أيُّ أذى من إطلاق النار عليه بحمد الله ولبسه للحجاب، لا يصيب الشخص أيُّ أذى من إطلاق النار عليه بحمد الله ولبسه للحجاب، أو يوضع في غرض تهدئة الطفل الذي يبكي كثيرًا. ورأيي -والله أعلم - هو أنه خرافة أو بدعة، وأستند إلى قوله -تعالى-: ﴿ وَإِن يَسَسَنَكَ اللهُ يُشْرِ فَلا كَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الناس عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ

فأجاب - رحمه الله تعالى -: يريد السائل بالحجاب التميمة التي تعلق على الإنسان في عنقه، أو يجعلونها في جيبه، أو يجعلونها تحت وسادته إذا نام.

وهذه التمائم تكون على وجهين:

الوجه الأول: أن يكتب فيها ما لا يُعْلَمُ ولا يُدُرَى معناه، فإن هذه لا تحل ولا تجوز، لأنه لا يدرى ما الذي تشتمل عليه، أهو شرك، أم أسماء للشياطين، أو لمردة الجن، أو ما أشبه ذلك من الأشياء المحرمة؟ فهذه لا تجوز قطعًا.

وأما الوجه الثاني: فهو التائم التي يكتب فيها شيء من القرآن على وجه واضح بَيِّن ِيُقْرَأُ، أو شيء من الأدعية الواردة عن النبي ، وهذه فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، والصواب مع من منعها وأنها لا تجوز، لأن الاستشفاء بالقرآن إنها يجوز على الوجه الوارد عن النبي ﷺ، وذلك بقراءته على المريض مباشرة، وبعض السلف يُجُوِّز أن يكتب القرآن في إناء بزعفران أو نحوه، ويصب عليه الماء ويحرك حتى يصطبغ الماء بهذا اللون المكتوب به القرآن، ثم يشرب.

وعلى هذا نقول: إن تعليق النهائم واصطحابها في الجيب ووضعها تحت الوسادة لا يجوز مطلقًا، سواء كانت من القرآن أو غيره، ولكن يقرأ على المريض بالآيات التي يرقى بها للمرضى.

وأما قول السائل: أرى أن هذا لا يفيد، لأن الله -تعالى- يقول: ﴿ وَإِنَّ مِنْكَ اللهُ مِنْمُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

(٨٣) تقول السائلة من سوريا: فضيلة الشيخ انتشرت عندنا ظاهرة الأحراز التي يعلقها الشباب والشابات على صدورهم، وهذه الأحراز مكتوبة من مشايخ يقولون بأنها تحفظ من العين. فيا حكم الشرع في مثل هذه الأحراز؟ فإجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السوال: يجب أن نعلم أن الأسباب التي تجلب الخير أو تدفع الشر لا بد أن تكون متلقاة من الشرع، لأن مثل جلب الخير أو دفع الشر لا يكون إلا بتقدير الله -عز وجل-، فلا بد أن نسلك الطريق الذي جعله الله -سبحانه وتعالى- طريقًا يوصل إلى ذلك، أما جرد الأوهام التي لا تبنى على أصل شرعي فإنها أوهام لا حقيقة لها، قد يتأثر الإنسان منها نفسيًا لاعتقاده فيها ما يعتقد، وإن كان في الحقيقة خلاف ذلك.

إن تعليق الأحراز على الصدور لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن تكون طلاسم أو حروفًا مقطعة لا يُعْلَمُ هَا معنى، فهذه محرمة بلا شك، وربها يكتب عليها أسهاء الشياطين من الجن ولا يعلم حاملها ذلك، وعلى هذا فيكون تعليقها نوعًا من الشرك، وإذا اعتقد معلقها أنها تنفع أو تضر بدون قدر الله -عز وجل-كان مشركًا شركًا أكبر، وأما إذا كان يعتقد أن النافع والضار هو الله ولكن هي وسيلة، فهي شرك أصغر، لأن الله -تعلل - لم يجعل هذا سببًا يندفع به الشر أو يحصل به الحير.

أما الحال الثاني: أن تكون هذه الأحراز مكتوبة بحروف معلومة من القرآن أو من صحيح السنة، فهذه موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى النها لا بأس بها، مستدلًا بعموم قوله -تعالى-: ﴿ وَتُنْزِلُ مِنَ ٱلْقُرْمَانِ مَاهُوَ شِقَاءً وَرَحَمُّ لِلْمُوسِينَ وَلَا يَزِيدُ الظّلِهِينَ إِلَّا حَسَالًا ﴾ [الإسراء: ٨٦]، ومنهم من يرى منعها وأنها من الشرك الأصغر، مستدلًا بعموم الأحاديث الدالة على أن النهرك.

فينبغي للمؤمن أن يتجنبه، وذلك لأن أقل ما فيها أنه لم يرد فيها عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ما يدل على الجواز، والأصل في مثل هذه الأمور المنع حتى يقوم دليل على الجواز. ثم إن الإنسان إذا تعلق بها أعرض عمًّا ينبغي أن يقوم به من الأوراد القولية التي جاءت بها الشريعة، مثل قوله -صلى الله عليه وآله وسلم- في آية الكرسي: "إن من قرأها في لبلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح» ((أ) وقوله في الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: "من قرأهما في لبلة كفتاه» ((أ) وكذلك قوله في المعوذتين ((أ).

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا، رقم (٣٣١١)، وهو حديث الشيطان سارق الصدقة.

⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، بابٌ، رقم (٤٠٠٨).

المهم أن هذه الأحراز توجب غفلة الإنسان عبًا ينبغي أن يقوم به من الأوراد الشرعية القولية، وعلى هذا فإن نصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يَدَعُوا هذه الأحراز، وأن يقوموا بها جاءت به السنة من الأوراد القولية، إما من الكتاب أو السنة.

(4k) يقول السائل ع. ب. م. من قباء شمال: البعض من الناس يكتب سور القرآن الكريم ويعلق ذلك على الأطفال، مثل المعوذتين وسورة الإخلاص، يقصد همايتهم من العين، وجلب النفع والهداية. فهل هذا عمل صحيح؟ أرجو بهذا إفادة مأجورين.

قَاْجِهِ -رحمه الله تعالى-: تعليق الآيات على صدور الصبيان منهي يقاجه لأنه داخلٌ في التهائم في عمومها، إذ إن الأحاديث الواردة في ذلك لم تستنن شيئًا مما يُكلُّق، ثم إن فيه عرضة لامتهانه، لأن الصبي لا مجترز من وقوع الأذى على هذا الذي عُلَّق عليه من القرآن، وربما يتلطخ بنجس، وربما يدخل به بيت الخلاء وما أشبه ذلك، فلهذا يُنْهَى عن هذا العمل، ويقال: إذا أردت أن تُموَّذَ أبشيء فَعَرِّ ذُهُم بالقراءة عليهم.

ومن العلماء من رخص في تعليق المكتوب من القرآن على المريض للاستشفاء به، واستدل بعموم قوله –تعالى–: ﴿ وَنُمَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوشِفَاً ۗ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَكَرَيْرِدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: 2٨].

الاحتياط أن لا يفعل ذلك، لا لدفع البلاء كها ذكره السائل، ولا لرفعه كها أشرنا إليه، وليكن مستعملًا لما جاءت به السنة من تعويذ الإنسان بالقراءة على المريض.

⁽١) تقدم تخريجه.

(04) يقول السائل ب. ي. ي من العراق، معافظة ديائي: فضيلة الشيخ ما حكم من يقوم بالقراءة على الأطفال، وكتابة بعض الكليات أو العبارات في أوراق وتسخيرها لهم، زعمًا منه أن في هذا شفاء لهم من الخوف أو غير ذلك مما يسمونه بهذه الأسهاء؟ مع العلم بأن هذه العبارات قد تكون غير مفهومة، وأن هذا البرجل يأتيه الناس ويقولون: إن الله هو الشافي، وإن هذا سبب في الشفاء؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تعليق الترائم، أو وضعها تحت وسادة الفراش، أو تعليقها في جدران الحجرة، أو ما أشبه ذلك، كله من البدع، بل مما نهي عنه: «فمن تعلق تميمة، فلا أتم الله له» (١). والشفاء الذي يحصل بهذا ليس منها، بل هو فتنة حصل عندها لا بها.

لكن اختلف السلف -رحمهم الله- فيها إذا كان المعلق من القرآن، هل هو جائز أم لا؟ فكرهه ابن مسعود وجماعة، وهذا أقرب إلى الإخلاص والتوكل على الله -عز وجل-، وأجازه آخرون.

وأما ما ليس من القرآن فلا يجوز، لا سبها إذا كان فيه حروف لا يعرف معناها، فإنها قد تكون أسهاء للشياطين وطلاسم سحرية، فلا يجوز اعتهادها، حتى لو حصل الشفاء عند استعها فإنه لم يحصل بها، لأنه لم يقم دليل على أنها سبب شرعي، ولا هي سبب حسي، لكن قد يبتلي الله -سبحانه وتعالى-العبد ويَفْتِنُه، فيحصل مطلوبه بوسيلة عرمة.

فليحذر العاقل اللبيب من هذه الأمور، وليستعن بالله -عز وجل-، وليتوكل عليه، نعم لو وجدنا رجلًا صالحًا يقرأ على المريض بالقرآن الكريم وبالأحاديث النبوية فهذا لا بأس به، وهو من السُّنة أن يَرْقِي الإنسان أخاه بالرقى المشروعة.

(٨٦) تقول السائلة من الأردن: أود أن أسأل عن الحجب، وهل يجوز إخراجها من مكانها؟ علمًا بأن أهلي قاموا في العام الماضي بالذهاب إلى إحدى النساء التي تعمل ذلك، وتقول بأنها أخرجته من مكانه، وتقوم هذه المرأة بإحضار ماء ويوضع في وسط هذه الحجب، ولكن المرأة تأخذ مبالغ كبيرة مقابل ذلك العمل، هل ينالنا العقاب جراء ذهابنا إلى هذه المرأة وتعاملنا معها؟ وما حكم الشرع في هذا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أنني ما عرفت معنى الحجب بالضبط، لأن المعروف أن الحجب هي عبارة عن أوراق يكتب فيها أدعية وآيات قرآنية، يحملها الإنسان على صدره مربوطة في عنقه، يرى أنها تحجبه من الشر ومن الشياطين، وبعضهم يفعل ذلك إذا مرض، يرى أن الله يشغه بها، هذا معنى الحجب التي نعرف، وأما ما يفيده ظاهر كلامها فكأنها تريد بذلك نقض السحر، ونقض السحر بالسحر ممنوع، لأن النبي ﷺ سئل عن النُّشْرَة فقال: «هي من عمل الشيطان» (١) لكن قد يكون هناك حالات خاصة ينظر فها بعنها.

(AV) يقول السائل أ. ع: مرض أحد أقربائي، فطلبت مني والدني أن أحضر لها عزائم من أحد الناس الذين يقرؤون على الناس، فطلب مني ذلك الرجل مبلغ ألف ريال مقابل هذه العزائم التي توضع عند رأس المريض، فيا حكم هذه العزائم؟ وما حكم أخذ هذا الرجل هذا المبلغ الباهظ؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: أما بالنسبة لهذه العزائم فإنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل عزائم لا يدري ما هي حتى يعرف أنها من القرآن، أو من السنة الصحيحة، أو من الأدعية المباحة، فأما أن يأي لشخص يجده يقرأ على الناس ويكتب لهم العزائم فيطلب منه ذلك فإن هذا لا يجوز.

⁽١) أخرجه أبو داود: كتاب الطب، باب النشرة، رقم (٣٨٦٨).

وأما وضعها عند الرأس فلا أصل له، ولم يفعله أحد من السلف، لكن رخص بعض السلف في العزائم إن كانت من القرآن أن يَتَقَلَّدَهَا الإنسان، أو أن يضعها في ماء ويشرب أثر المداد الذي يتحلل في هذا الماء، وأما وضعها عند الرأس أو تحت الوسادة فلا أصل له.

وأما أخذ الأجرة والعوض على هذه العزائم: فالذي ينبغي للإنسان أن لا يفعل، وإن فعل فلا حرج، لأن النبي على أجاز أخذ الأجرة على الرقية في قصة الصحابة الذين بعثهم النبي على فاستضافوا قومًا فلم يضيفوهم، فسلط الله على سيدهم حية فلُدعً، ثم جاؤوا إلى الصحابة يطلبون منهم قارتًا، قالوا: لا نقرأ عليكم إلا بكذا وكذا من الغنم، فأعطوهم من الغنم، وبلغ ذلك النبي على فاقره (1).

وأما كون القارئ يأخذ أجرًا كبيرًا على عمل يسير: فإني أنصحه أن يتقي الله -عز وجل- في إخوانه، وألا يستغل ضرورتهم في ابتزاز أموالهم، فليأخذما يرى أنه حق له، وأما ما زاد فَلْيَتَوَرَّعْ عنه.

(٨٨) تقول السائلة من الأودن المزرقاء: إن عمرها خسة وعشرون عامًا، فمنذ صغرها وهي تُطلَبُ للزواج ولا يحصل نصيب، لا يكون ذلك برفض منها ولكنها لا تدري ما هو السبب، فهي إنسانة طبيعية متوسطة الجال، فقال الناس لأمها: إن ابنتك لها حجاب عن الزواج، ولكن أمها رفضت هذه الفكرة من الأصل، لأنها تخاف الله ولا تصدق بهذه الأشياء. وفي يوم من الأيام ذهبت الفتاة وحدها إلى امرأة يقال لها: شيخة، فقالت لها: إن لك عدة أعيال محبوبة، من ضمنها الزواج والوظيفة والقلق والكراهية وما إلى ذلك، وعملت لها عدة أشياء، منها ما يعلق على الصدر وعلى الكتف اليمين، ومنها ما يُشرَبُ ويرش،

⁽١) تقدم تخريجه.

فيقيت تستعمل هذه الأشياء سرًا بعيدًا عن والدتها، ومضى شهر وشهران وأكثر ولم يطرق بابها أي خاطب. أما ما قالته لها بخصوص العمل فهي موظفة، أما ما تعانيه فهو صحيح، فهي تكره أن ترى الناس، بعد ذلك تغيرت وأصبحت حالتها أحسن، وذات مرة خطر ببالها أن تمزق هذا الحجاب الذي أعطته لها تلك المرأة، وعندما فتحته وجدت بداخله تكرازًا لأسهاء الرسول، والخلفاء، وبعض الرسل، وبعض الأسهاء الغربية، فحرقتها جميعًا. فتسأل: هل صحيح أن الحجاب الذي يعمله المشعوذون يمنع الفتاة عن الزواج؟ وهل ما قامت به من تمزيقه حرام؟ مع العلم أن بعض ما أخبرتها به صحيح؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا سؤال يتلخص جوابه في شيئين:

الشيء الأول: تعليق هذه الحجب، سواء كان لطلب الزواج، أم للبراءة من المرض الجسمي أو النفسي، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه ليس بجائز على كل حال، وذلك لأنه لم يرد في كتاب الله، ولا سنة رسول الله في أن تعليق مثل هذا يكون سببًا في إزالة ما يكود أو حصول ما هو محبوب، وإذا لم يثبت شرعًا فإنه لا يجوز إثبات كونه سببًا.

ومن العلماء من يقول: إنه لا بأس به -أي: بتعليق الحجاب لدفع ضرر أو حصول منفعة، لكن بشرط أن يكون من إنسان موثوق به، وأن يعلم ما كُتب فيه، وأن لا يكون هذا المكتوب نحالفًا لما جاء به الشرع، فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فهو جائز، وبعضهم يشترطون شرطًا رابعًا، وهو: أن يكون من القرآن خاصة.

وعلى هذا القول الثاني يجوز التعليق بالشروط الأربعة، ولكن الذي أرى أنه لا يجوز مطلقًا، لأن تعليل من قال بعدم الجواز قوي، حيث إنه لم يثبت في كتاب الله، ولا سُنَّةً رسوله ﷺ أن هذا من الأسباب النافعة، وكل شيء يثبت سببًا لشيء ولم يكن معلومًا بالشرع أو بالحس فإنه لا يجوز إثباته. أما المسألة الثانية مما يتضمنه جوابنا هذا على سؤال المرأة: فإن هذا الذي عملته في هذا الحجاب من تمزيقه هو من المعروف، وهو عمل طيب، بل يجب عليها إذا كانت لا تدري ما الذي فيه أن تكشف عنه، فإذا رأت فيه مثلها ذكرت أساء الرسول فإنه لا يجوز تعليقه، لأن هذا شيء غير مؤكد، وإذا رأت فيه قرآتًا فإنه ينبني على الحلاف الذي ذكرناه قبل قبل قبل، والذي نرى أيضًا أنه لا يجوز تعليقه.

فإذا كان قرآنًا فهناك طريقان: إما أن تدفنه في محل نظيف، وإما أن تحرقه وتدقه بعد إحراقه حتى يتلاشى نهائيًّا.

وبهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التردد على أولئك الناس الذين يكتبون هذه الأحراز وهذه الحجب، وحالهم لا تعلم لا من جهة الديانة ولا من جهة العلم، لأن هذه من الأمور الخطيرة، وكون الإنسان إذا فعلها يتأثر ويجد خِفَّةً قد لا يكون ذلك من جراء هذا العمل، قد يكون الله -تعالى - قد أذن بِبُرْيُهِ أو شفائه وصادف أن يكون عند هذا الشيء لا به. وأيضًا فإنه من المعلوم نفسيًّا أن الإنسان إذا شعر بشيء منه نفسيًّا فإنه يأثر به جسمه، حتى إن الإنسان حكا هو مشاهد - إذا كان غافلًا عابه من مرض فإنه لا يحس به، فإذا النسان حكا هو مشاهد - إذا كان غافلًا عها به من مرض فإنه لا يحس به، فإذا التفت بفكره إليه أحس به هذا الرجل، يكون مشتغلًا بتعميل أثاثه مثلًا فيجرحه مسار أو زجاجة، تجده لا يحس بها حين اشتغاله بالعمل، فإذا تفرغ فإنه يحس بها حين اشتغاله بالعمل، فإذا تفرغ

المهم أننا ننصح إخواننا بالبعد عن هذه الطرق التي لا يعلم من سلكها، ولا يعلم ما فيها من مكتوب، والإنسان ينبغي له أن يعلق قلبه بالله -عز وجل-، ويتبع ما جاء عن النبي ﷺ في الاستشفاء بالقرآن والدعاء.

(AA) يقول السائل إدريس من السودان: يوجد في قريتنا مسجد، ولكن إمام المسجد يستعمل التراب من القبور، ويكتب النهائم والحروز، ويدعي بأنها تعالج المرضى وتفك من السحر والعين. هل تصح الصلاة خلف هذا الإمام المذكور؟ نرجو الإفادة مأجورين.

قَاجِهِ -رحمه الله تعالى-: لا شك أن خير الهدي هدي محمد ﷺ، وأن شَرَّ الأمور محدثاتها، كها كان النبي ﷺ يعلن ذلك في خطب الجمع، وأخذ التراب من القبور للاستشفاء به بِدْعَةً، وهو ضلال في دين الله، وسفة في العقل، فإن هذا التراب لم يحدث أي شيء يجعله سببًا في شفاء المرضى من أجل دفن الميت في القبر، بل هذه التربة كسائر تراب الأرض، وليس لها مزية على غيرها، ومن تبرك بها أو استشفى بها فقد ابتدع وضَلَّ وسَفِه في عقله، وعليه أن يتوب إلى الله −عز وجل− من هذا العمل، وأن يعلم أن الشفاء من الله −عز وجل−، وأنه لا شفاء بأي سببٍ من الأسباب إلا ما جعله الله سببًا، ولم يجعل الله −تعالى- أخذ التراب من القبور سببًا في شفاء المرضى.

وأما القراءة على المرضى بآيات من القرآن، أو بها جاءت به السنة عن رسول الله على فإن هذا سبب شرعي بحصل به الشفاء بإذن الله، وقد صح أن سرية في عهد النبي حليه الصلاة والسلام- نزلوا على قوم فاستضافوهم، فأبى القوم أن يضيفوهم، فقدر الله -تعالى - على سيد القوم أن لَمَغَتُهُ حية، فأتوا إلى أصحاب رسول الله في وقالوا: هل عندكم من راقي؟ قالوا: نعم، قالوا: إنه لدغ سيدنا، ونريده أن يَرْقِيَه. فقالوا: لا نرقي عليه إلا بكذا وكذا من الغنم. فأعطوهم إياها، فذهب أحد القوم من السرية إلى اللديغ، فجعل يقرأ عليه بغاتحة الكتاب، فقام هذا الملدوغ كأنها نشط من عقال، وبراً بإذن الله بقراءة الرجل عليه سورة الفاتحة. (1)

وتأثير قراءة القرآن في المرضى أمرٌ لا ينكر، قال الله -تعالى-: ﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلْقُدْرَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحَمُّ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظّالِمِينَ إِلّا حَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٦] والشفاء هنا شامل الشفاء من أمراض القلوب وأمراض الأجسام.

⁽١) تقدم تخريجه.

وهذا الإمام الذي ذكرت أنه يتبرك بتراب القبور ويستشفي بها يجب عليكم أن تنصحوه، وتَبَيَّنُوا له أن ذلك بدعةٌ وضلالٌ في دين الله وسفةٌ في العقول، وأن عليه أن يتوب إلى الله –عز وجل– من هذا العمل الذي كان يقوم به.

وأما قراءته على المرضى بآياتٍ من القرآن وبها جاءت به السنة فإن هذا لا بأس به، بل هو أمرٌ مطلوب.

وأما الصلاة خلفه: فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا لم يصل بعمله وبدعته إلى الكفر المخرج من الإسلام فإنه يُصَلَّى خلفه، وتصح الصلاة خلفه، إلا إذا كان في الصلاة خلفه فتنة، بحيث يفتتن به الناس ويتابعونه على بدعته، فحينئذ يحسن أن لا يصلى خلفه، لثلا يفتتن به الناس ويظنوا أنه على حق، حيث كان الناس يُصَلُّون وراءه، لا سبها إذا كان الذي يصلى وراءه من يشار إليهم بالفقه والعلم.

(٩٠) يقول السافل: يقول الله -تعالى- في سورة البقرة: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُشُبُونَ الْمَالِمَةِ: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُشُبُونَ الْكِنْبَ لِأَلَيْدِيمَ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ مُشَنَّا قَلِيلًا لَّا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْشِبُونَ ﴾ [البقرة: ٧٩] ما معنى هذه الآية؟ وهل يدخل فيها من يكتبون الحجب من القرآن مقابل أجر نقاضونه؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: معنى هذه الآية الكريمة أن الله - سبحانه وتعالى- توعد أولئك الذين يفترون عليه كذبًا فيكتبون بأيديهم كلامًا ثم يقولون للناس: هذا من عند الله، من أجل أن ينالوا به حظًا من الدنيا، إما جاهًا، أو رئاسة، أو مالًا أو غير ذلك، ثم بَيْنَ الله - تعالى- أن هذا الوعيد على الفعلين جميعًا، على كتابتهم الباطلة، وعلى كسبهم المحرم الناشئ عن هذه الكتابة الماطلة.

أما الذين يكتبون الحجب -وهي: ما يعلق على المريض لشفائه من المرض، أو على الصحيح لوقايته من المرض- فإنه ينظر هل تعليق هذه الحجب جائز أم لا؟ إذا كانت هذه الحجب لا يعلم ما كتب فيها، أو كتب فيها أشياء عمرمة، كأسهاء الشياطين والجن وما أشبه ذلك، فإن تعليقها لا يحل بكل حال.

وأما إذا كانت هذه الحجب مكتوبة من القرآن والأحاديث النبوية ففي حِلِّهَا قولان لأهل العلم، والراجح أنه لا يحل تعليقها، وذلك لأن التعبد لله -سبحانه وتعالى- بها لم يشرعه الله بدعة، ولأن اعتقاد شيء من الأشياء سببًا لم يجعله الله سببًا نوع من الشرك.

وعلى هذا، فالقول الراجح أنه لا يجوز أن يعلق على المريض شيء، لا من القرآن ولا القرآن ولا من غيره، ولا أن يعلق حعلى الصحيح- شيء، لا من القرآن ولا من غيره، وكذلك لو كتبت هذه الحجب، ووضعت تحت وسادة مريض ونحو ذلك، فإنه لا يجوز.

(14) يقول السائل س.ع. س من اليمن، لواء تعز: نعلم أنه روي عن النبي ﷺ أنه صلى بأصحابه صلاة الصبح في الحديبية على إثر ساء نزلت في الليل، فلما سلم أقبل على أصحابه وقال لحم: أندرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "إنه قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فقد أصبح وهو مؤمن بي وكافر بالكوكب، ومن قال: مطرنا بنوء كذا، فهو مؤمن بالكوكب وكافر بي "أ وفي هذا الزمن يقولون: إن الأمطار تتبخر، أو هي نتيجة تبخر البحار والمحيطات إلى غير ذلك، فمن اطلع على حقيقة ذلك؟ وهل هذا الاعتقاد جائز؟ وما الديا من الكتاب والسُّنة على هذا القول؟

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، وقم (٨٤٦)، مسلم: كتاب الإبيان، باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء، وقم (٧١).

فأجاب - رحمه الله تعالى-: قول السائل: نعلم أنه روي عن النبي على السواب أن يقال: إنه ثبت عن النبي على الأن قول: روي عن الرسول معناه تضعيف الحديث، والحديث ثابت، وهو أن الرسول -عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة الصبح على إثر مطر نزل، فلما أنهى صلاته أقبل عليهم وقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال: قال: معرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، ففو مؤمن بالكوكب، أن من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، ففو مؤمن بالكوكب، أن من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فهو مؤمن بالكوكب، أن من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته وتعالى-، وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يُضيفَ النّمَم إلى باريّها ومُسْدِيبًا وهو الله -تبارك وتعالى-، ولا حرج أن يضيفها إلى سببها الثابت شرعًا أو عرب أن إذ إذا أضافها إلى سببها الثابت حِسًّا أو شرعًا فإنه لا يضيفها إلى سببها مقرونًا مع الله -عز وجل - بالواو، وإنها يضيفها إلى سببها مقرونًا مع الله تعالى بشمًّ أو إلى سببها وحده.

فلو أن شخصًا أنقذ غريقًا من غرق فهنا لا يخلو من حالات:

الأولى: أن يقول: أنقذني الله تعالى على يد فلان، وهذا أفضل الأحوال.

الثانية: أن يقول: أنقذني الله ثم فلان، وهذه جائزة، وهي دون الأولى. المالية: أن يعمل أنقذ بريدية

الثالثة: أن يقول: أنقذني فلان، ويعتقد أنه سبب محض، وأن الأمر كله إلى الله -عز وجل-، وهذه جائزة، ويَدُلُّ على جوازها أن النبي ﷺ لما أخبر عن عمه أبي طالب أنه كان في صَحْضَاحٍ من نار، وعليه نعلان يغلي منهما دماغه -والعياذ بالله- قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: "ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» (⁽¹⁾.

⁽١) تقدم تخريجه.

 ⁽۲) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب، رقم (۳۸۸۳)، مسلم: كتاب الإبيان، باب شفاعة النبي ﷺ لأبي طالب، رقم (۲۰۹).

الرابعة: أن يقول: أنقذي الله وفلان، وهذا لا يجوز، لأنه أشرك سببًا مع الله بحرف يقتضي التسوية وهو الواو، ودليل ذلك أن النبي على قال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال النبي على: «أجعلتني والله عدلا بل ما شاء الله وحده (()) فالمطر النازل لاشك أنه بفضل الله ورحمته وبتقديره -عز وجل-وقضائه، ولكن الله تعلى جعل له أسبابًا، كما أشار الله إليه بقوله: ﴿ أَلَقُهُ ٱللَّهِى رُمُسِلُ ٱلرَّبِيَعَ فَنْكِيرُ سَحَابًا ﴾ [الروم: ٨٤]. قال: ﴿ رُمُسِلُ ... فَنْثِيرُ ﴾ أضاف الإثارة إلى السحاب، لأنها سبب هذه الإثارة، ﴿ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيْبُ الشَّاهُ فِي ٱلسَمَاءً كَيْفَ كَالله على وراً وجل والروم: ٨٤]، فلا بأس بإضافة الشيء إلى سببه مع اعتقاد أنه سبب عض، وأن خالق السب هو الله -عز وجل -.

وأما قول الرسول -عليه الصلاة والسلام - عن الله -تبارك وتعالى -:

«أن من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فهو كافر بي مؤمن بالكوكب»، فهذا لأنهم
أضافوا الشيء إلى سبب غير صحيح، لأن النوء ليس سببًا للمطر، فالنوء الذي
هو الكوكب ليس هو الذي يجلب المطر، ولا علاقة له به، ولذلك أحبانًا تكثر
الأمطار في نوء من الأنواء في سنة، وتقل في سنة أخرى وتعدم في سنة ثالثة،
وربها يكون العكس، فالأنواء ليس لها تأثير في نزول المطر، ولهذا كانت إضافة
المطر إليها نوعًا من الشرك، فإن اعتقد أن النوء بجدث المطر بنفسه بدون الله
فذلك شرك في الربوبية، شرك أكبر خرج عن الملة، فهذا وجه قوله -تبارك
وتعالى - فيها رواه عنه نبيه محمد ﷺ: «من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك

وأما ما اشتهر من أن الأمطار تكون بسبب تبخر البحار ونحو ذلك: فهذا إن صح فإنه لا ينافي ما ذكره الله -تعالى- في القرآن، إذ من الجائز أن يكون هذا البخار تثيره الربح حتى يصعد في جو السهاء، ثم يبسطه الله

أخرجه أحمد (١/ ٢١٤).

الذات الله المراقب الم

-تعالى- في السهاء كيف يشاء، ثم ينزل به المطر، وهذه مسألة ترجع إلى أهل العلم بهذا الشأن، فإذا ثبت ذلك فإنا نقول: هذا البخار الذي تصاعد من البحار الذي خلقه هو الله، والذي جعله يتصاعد في الجو حتى يمطر هو الله -عز وجل-، ولا ينافي ذلك ما جاء في القرآن إذا صح علميًّا. والله أعلم.

(٩٢) يقول السائل: إن بعض الناس يقومون بالذهاب إلى البئر التي تقع على طريق المدينة المنورة، ومثلها العين التي تقع في تهامة، لقصد طلب الشفاء من بعض الأمراض، والشافي هو الله -سبحانه وتعالى-، وأنه عند العودة من هناك يجروننا بأنهم قد شُغي البعض منهم من بعض الأمراض التي بهم، مثل أمراض كثيرة والأمراض الصعبة، فيا رايكم في صحة ما يذكرون عند اعتقادهم بأن الاغتسال من ذلك الماء يشفي المرضى، والله يحفظكم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رَأْيُنَا في هذا أنه إذا ثبت أن لهذا الماء تأثيرًا
 حسيًّا في إزالة الأمراض فإنه لا بأس من قصده والاستشفاء به، وذلك لأن
 الطب على نوعين:

أحدهما: ما ثبت به الشرع، فهذا مقبول بكل حال ولا يسأل عنه، إنَّها يسأل عن هل هذا الذي ثبت بالشرع أنه دواء هل يكون دواء لهذا المرض المعين؟ لأنه ليس كل ماكان دواء لمرض يكون دواء لكل مرض.

القسم الثاني: شيء لم يثبت به الشرع لكنه ثبت بالتجارب، وهذا كثير جدًّا من الأدوية المستعملة قدييًا وحديثًا، فإذا ثبت بالاستعمال والتجارب أن هذا له تأثير حسي في إزالة المرض فإنه لا بأس باستعماله، وكثير من الأدوية التي يتداوى بها الناس اليوم إنها عُلمت منافعها بالتجارب، لأنه لم ينزل فيها شرع.

فالمهم أن ما أشار إليه السائل من هذه المياه، إذا ثبت بالتجارب أن لها تأثيرًا في بعض الأمراض، فإنه لا بأس بالاستشفاء بها والذهاب إليها. (٩٣) تقول السائلة س. ك. من الأفلاج: أرى بعض الناس عندنا عندما يريدون الاحتفاظ بطعام إلى وقت آخر يضعون تمرة على غطاء الإناء الذي فيه الطعام، يزعمون أنها تحفظه من كل سوء كالحشرات ونحوها. فهل في فعلهم هذا ما يناقض التوحيد؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الفعل -وهو: وضع التمر على الطعام لئلا تصيبه الحشرات-، لا أصل له، ولا أعلم له أصلاً من الشرع، ولا من الواقع، فإن الحشرات تأتي إلى ما يلائمها، فمنها ما يلائمها التمر وتأتي حوله، بل تأكل منه أيضًا، ومنها ما يلائمها الدسم فتأتي إليه وتطعم منه، ولا أصل لهذا الذي يفعل.

وإذا لم يكن له أصل من الشرع ولا من الواقع فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعله، لأنه مبنى على مجرد أوهام وخيالات لا حقيقة لها.

(48) يقول السائل م. ن. أ. من فجد: في أيام التشريق ونحن نذهب من منى إلى الجمرات ونعود إليها نجد بعض الأفارقة يجلسون على الطرقات، ويبيعون أكياسًا مثل الحبال، وهي من الجلد الملون، وختومة من جميع أطرافها، وفيها شيء لا نعلمه، ويقولون: فيها شفاء من أمراض عدة وتقي الإنسان، فاللون الأسود عن الجان مثلا، واللون الأحمفر عن الجلجان، واللون الأصفر عن ذات الصفراء، واللون كذا يشفي من المرض كذا، ويقول: ضع هذا في حقيتك أو في منزلك فيفيدك. فيا حكم شراء مثل هذه الأمور؟ وما حكم بيعها؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم شرائها لا يجوز، واعتقاد أن فيها هذا النفع الذي يقال لا يجوز أيضًا، لأن هذا لا دليل عليه.

وأما بيعها فلا يجوز أيضًا، وينبغي لكم -بل يجب عليكم- إذا رأيتم مثل هذا أن تخبروا السُّلُطَاتِ عن هذا الأمر، حتى يمنعوهم من أكل أموال الناس

بالباطل، لأن التكسب بمثل هذه الأمور من أكل أموال الناس بالباطل، والواجب منعه وتأديب فاعله.

(40) يقول السائل ف. ج. من ينبع: نرى كثيرًا ما توضع لافتات ولمحات، سواء كانت من الورق أو القياش أو اللوحات الخشبية، ومكتوب عليها جيمًا آيات قرآنية، وتوضع على أبواب المساجد والعمائر والشوارع العامة، مما يعرض كلام الله -سبحانه وتعالى- للإهانة لا سمح الله، بسبب سقوط هذه اللوحات على الطرق والمحلات القذرة. نرجو التوجيه من فضيلتكم بشأن هذا الموضوع المهم لحاية كلام الله من التعرض للخطإ؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذا الأمر الذي أشار إليه السائل - وهو:
تعليق الآيات القرآنية على الجدران وأبواب المساجد وما أشبهها- هو من
الأمور المحدثة التي لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح الذين هم خير
القرون، كما ثبت عن النبي -علم الصلاة والسلام- أنه قال: «خيركم قرني،
ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (() ولو كان هذا من الأمور المحبوبة لله
-عز وجل- لشرعه الله -تعالى- على لسان رسوله ، لأن كل ما ينفع الناس
في دينهم ودنياهم فهو مشروع على لسان الرسول ، ولو كان هذا من الخير
لكان أولئك السلف الصالح أسبق إليه منا.

ومع هذا فإننا نقول لهؤلاء الذين يعلقون هذه الآيات: ماذا تقصدون من هذا التعليق؟ أتقصدون بذلك احترام كلام الله -عز وجل-؟ فإن قالوا: نعم. قلنا: لسنا والله أشد احترامًا لكتاب الله -سبحانه وتعالى- من أصحاب النبي على ومع ذلك لم يعلقوا شيئًا من آيات الله على جدرانهم أو جدران مساجدهم.

 (١) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور، وقم (٢٦٥٧)، مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، وقم (٧٥٣٣). وإن قالوا: نريد بذلك التذكير والموعظة. قلنا: لننظر إلى الواقع، فهل الذين يشاهدون هذه الآيات المعلقة يتعظ بها فيها؟ قد يكون ذلك ولكنه نادر جدًا، وأكثر ما يلفت النظر في هذه الآيات المكتوبة حسن الخط، أو ما يحيط بها من البراويز والزخارف، أو ما أشبه ذلك، وهو نادر جدًا أن يرفع الإنسان رأسه إليها ليقر أها فيتعظ بها فيها.

وإن قالوا: نريد التبرك بها. فيقال: ليس هذا طريق التبرك، والقرآن كله مبارك، لكنه بتلاوته وتفقد معانيه والعمل به، لا بأن يعلق على الجدران ويكون كالمتاحف.

وإن قالوا: أردنا بذلك الحياية والورد. قلنا: ليس هذا طريق الحياية والورد، فإن الأوراد التي تكون من القرآن إنها تنفع صاحبها إذا قرأها، كها في قوله على فيمن قرأ آية الكرسي في ليلة: «لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح» (١) ومع هذا فإن بعض المجالس -أو كثيرًا من المجالس- التي تكتب فيها الآيات قد يكون فيها اللغو، بل قد يكون فيها الكلام المحرم، أو الأغاني المحرمة، وفي ذلك من امتهان القرآن المعنوى ما هو ظاهر.

ثم إن الامتهان الحسي الذي أشار إليه السائل –بأن هذه الأوراق قد تتساقط في الأسواق وعلى القاذورات، وتوطأ بالأقدام– هو أمر آخر أيضًا مما ينبغي أن ينزه عنه، بل مما يجب أن ينزه عنه كلام الله –عز وجل–.

والخلاصة: أن تعليق هذه الآيات إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر، وسلوك طريق السلامة أولى بالمؤمن وأجدر. على أنني أيضًا رأيت بعض الناس يكتب هذه الآيات بحروف أشبه ما تكون مزخرفة، حتى إني رأيت من كتب بعض الآيات على صورة طائر أو حيوان، أو رَجُلِ جالسِ جلوس التشهد في الصلاة أو ما أشبه ذلك، فيكتبون هذه الآيات على وجه عُرَّمٍ، على وجه التصوير الذي لعن النبي عَلَيْ فاعله.

⁽١) تقدم تخريجه.

ثم إن العلماء -رحمهم الله- اختلفوا هل يجوز أن ترسم الآيات برسم على غير الرسم العثماني أو لا يجوز؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:

منهم من قال: يجوز مطلقًا أن ترسم على القاعدة المعروفة في كل زمان ومكان بحسبه، ما دامت بالحروف العربية.

ومنهم من يقول: إنه لا يجوز مطلقًا، بل الواجب أن ترسم الآيات القرآنية بالرسم العثمان فقط.

ومنهم من يقول: إنه يجوز أن ترسم بالقاعدة المعروفة في كل زمان ومكان بحسبه للصَّبْيّان، لتمرينهم على أن ينطقوا بالقرآن على الوجه السليم، بخلاف رسمه للعقلاء الكبار فيكون بالرسم العثراني.

وأما أن يرسم على وجه الزركشة والنقوش، أو صور الحيوان، فلا شك في تحريمه، فعلى المؤمن أن يكون معظيًا لكتاب الله -عز وجل - محترِّمًا له، وإذا أراد أن يأتي بشيء على صورة زركشة ونقوش فليأتِ بألفاظ أُخَر من الحِكم المشهورة بين الناس وما أشبه ذلك، وأما أن يجعل ذلك في كتاب الله -عز وجل-، فيتخذ الحروف القرآنية صورًا للنقوش والزخارف، أو ما هو أقبح من ذلك بأن يتخذها صورًا للحيوان أو للإنسان، فإن هذا قبيح محرم.

(٩٦) يقول السائل: هل يجوز تعليق بعضٍ من الآيات من القرآن الكريم
 في المنازل، أو المكاتب؟

فأجاب رحمه الله تعالى -: تعليق الآيات على الجدر ونحوها في المساجد والمساكن، فأني لا أرى ذلك، أي: لا أرى أن يعلق الإنسان آيات من القرآن على الجدر، سواء في المساجد أو في البيوت، لأننا لا بد أن نسأل: ما الحامل على ذلك التعليق؟ إن قال: الحامل على ذلك التبرك بكلام الله -عز وجل -. قلنا: إن التبرك بالقرآن الكريم على هذا الوجه ليس بصحيح، لأن هذا لم يرد عن

النبي عَيُشِيَّ، ولا عن أصحابه أنهم كانوا يتبركون بالقرآن على هذا الوجه، وإذا لم يَرِدُ عنهم ذلك عُلِم أنه ليس من الشرع، وإذا لم يكن من الشرع فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد به لله -عز وجل-، أو أن يتبرك بالقرآن على هذا الوجه بدون مستندٍ شرعى.

قد يقول: إنني أريد بذلك تذكير الجالسين بها تتضمنه هذه الآية من ترغيب أو ترهيب. فنقول: هذا التفكير وإن كان مقصودًا للواضع، لكنه في الحقيقة غير واقع وغير عملي، فها أكثر الآيات التي فيها ترغيب وترهيب، إذا وضعت فإن أكثر الحاضرين -إن لم يكن كلهم - لا يتتفع بذلك ولا يتعظ، قد يكون من المعلق قوله -تعلى-: ﴿وَلاَيقَتْبَ بَمْشَكُمْ بَمَشَكُ ﴾ [الحجرات: ١٦]، ويكون المجلس الذي فيه هذه الآية كله غِيبةٌ وكلام في أعراض الناس، فيكون هذا من باب المضادة لكلام الله -عز وجل -.

قد يقول: إني علقتها حماية لبيتي، فأنا أُعَلِّقُ آية الكرسي لتحفظ البيت من الشياطين، لأنه ثبت عن النبي هي الله من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح (أ) فنقول: هذا أيضًا من البدع، فإن السلف لم يكونوا يحفظون بيوتهم بتعليق الآيات عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام- يقول: "من قرأ آية الكرسي في ليلة، والقراءة غير التعليق كما هو ظاهر، وبناء على هذه العبد التي يتعلل بها من يعلق الآية تجد كثيرًا من الناس يعتمد على هذا التعليق ولا يقرؤها بنفسه، لأنه يقول: قد كفيت بتعليق هذه الآية، فيفوت الإنسان خيرٌ كثيرٌ بناء على هذا العمل المبني على هذا العمل المبني على هذا العمل المبني هذه الاعتقاد الذي لا أصل له.

ونحن نقول: إن بعض الناس قد يعلقها -أي: الآيات- من باب التجميل، ولهذا تجدهم أحيانًا يعلقون آيات كتبت على غير الرسم العثماني، بل هي نخالفة له، وربما يكتبونها على الشكل الذي يوحي به معناها، وربما يكتبونها

⁽١) تقدم تخريجه.

اس الله المالي ا

على صورة بيت أو قصر أو أعمدة وما أشبه ذلك، مما يدل على أنهم جعلوا كلام الله -عز وجل- مجرد نقوش وزخرفة، وهذا رأيته كثيرًا.

فالذي أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يعلق شيئًا من كلام الله -عز وجل- على الجدر، فإن كلام الله أعلى وأسمى وأجل من أن يجعل وشيًا تُحكَّى به الجدران، ولا يمكن أن يقاس هذا على شخص علق المصحف بوتد أو شبهه في الجدار، فإن هذا قياس مع الفارق العظيم، فالمصحف مغلف في جبيه أو بظرفه، ولم تَبْدُ حروفه ولا أصلوه، ولا أحد يقول: إني علقت المصحف هنا لاتبرك به أو لاتعظ به، وإنها يقول: علقته هنا لرفعه عن الأرض، وحفظه عن الصبيان ونحو ذلك، وفرق بين البارز الظاهر المعلق أو المشمع على الجدار، وبين مصحف معلق مغلف جعل في فرجة أو علق بوتد أو شِبْهِه، ولا ينطلي هذا القياس على أحد، تأمل المسألة وتدبرها.

(٩٧) يقول السائل ج. أ. م. ع. من السودان: اعتاد بعض المزارعين عندنا حينا تثمر مزارعهم ويكثر ورود الطير عليها مما يُتْلِفُ المحصول عليهم، أن ينهبوا إلى أحد أهل القرية ليعمل هم ويكتب ورقة تحمي زراعتهم من الطير، بشرط أن يأخذ منهم ربع جوال من المحصول. فهل هذا العمل جائز شرعًا أم لا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل ليس بجائز شرعًا، وذلك لأنه لا يمكن أن تكون هذه الورقة تطرد الطيور عن المزارع، فإن هذا ليس معلومًا بالحس، وليس معلومًا بالحس، وليس معلومًا بالحس ولا بالشرع فإن اتخاذه عرم، فلا يجوز أن يعملوا هذا العمل، وإنها عليهم أن يكافحوا هذه الطيور التي تُتْقِصُ محاصيلهم، يكافحونها بالوسائل المعتادة التي يعرفها الناس، دون هذه الأمور التي لا يعلم لها سبب حسى ولا شرعي.

(٩٨) يقول السائل م. ي: ما المقصود بالتَّطَيِّر؟ وما حكمه؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: التطير هو النشاؤم بمرئي، أو مسموع، أو زمان، أو مكان، وأصله من الطير، وكانت العرب في الجاهلية تتشاءم يزجرون الطير، فإذا طار واتجه إلى جهة ما، تَطَيَّرُوا، حتى إنه ربيا كان إنسان قد ربط متاعه و أناخ راحلته يريد السفر، فيتطير، فإذا جنح الطير إلى جهة ما ترك السفو وقال: هذا سفر شَّر. هذا هو الأصل في معنى التطير، ولهذا يجب على الإنسان إذا حدث في قلبه التشاؤم أن يتوكل على الله وأن يعتمد عليه، وأن لا يبإلى بهذه الأوهام التي يجرها الشيطان إلى العبد ليكدر عليه صفوه، فقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفره" وقال: «ليس منا من تطير أو تطير له، أو سحر أو سحر له سحر دله." .

(٩٩) يقول السائل: كيف نوفق بين قوله ﷺ: (لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفره (٢) وبين قوله: (فر من المجذوم فرارك من الأسد» (٢) و

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوفيق بينها أن قوله ﷺ: "لا عدوى، ولا طيرة" نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية بأن الأمراض تعدي بنفسها، بحيث ينتقل المرض من المريض إلى السليم بنفسه حتيًا، فنفى رسول الله ﷺ ذلك، وبيّن أن العدوى لا تكون إلا باذن الله صبيحانه وتعالى-، أي: إن هذا النفي يتضمن أن العدوى لا تكون إلا من الله حز وجل-، ولهذا أورد على النبي يتضمن أن العدوى لا تكون إلا من الله حز وجل-، ولهذا أورد على النبي لله عدث بهذا الحديث أن الرجل يأتي إبله السليمة بعير أجرب، فتجرب

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب الجذام، رقم (٥٧٠٧)، مسلم: كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة، رقم (٢٢٢٠).

⁽٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (١١٨/٥).

⁽٣) تقدم تخريجه.

⁽٤) تقدم تخريجه.

الازي المنافي على المانات

الإبل، فقال النبي ﷺ ردًا على هذا الإيراد: "**فمن أعدى الأول**»⁽¹⁾ أي: من جعل في الأول المرض؟ هل هناك مريض أعداه؟ والجواب: لا، ولكن الذي جعل فيه المرض هو الله، فالذي جعل المرض ابتداءً في المريض الأول هو الذي يجعل المرض ثانية في المريض الثاني بواسطة العدوى.

وعلى هذا فيكون معنى الحديث «لا عدوى» أي: بنفسها، ولكن ذلك بتقدير الله -عز وجل- الذي جعل لكل شيء سببًا، ومن أسباب المرض اختلاط المريض بالسليم، لأن اختلاطك به قد يكون سببًا للعدوى، فينتقل المرض من المجذوم إليك إذا اختلطت به، ولهذا قال: «فر من المجذوم فرارك من الأسد» فيكون الحديث الثاني فيه الأمر بتجنب أسباب المرض وهي مخالطة المريض، ولهذا جاء في الحديث: «لا يورد محرض على مصح»(^(۱)).

(١٠٠) يقول السائل: بعض الشباب يسكنون معي، وداتيًا يمزحون ببعض الكليات العفوية بالنسبة لهم، فيقول أحدهم للآخر مثلًا: إن المصالح اليوم كلها تعطلت في المكان الفلاني، لأنك كنت متواجدًا فيه، وهذا لشؤم وجهك. ويضحكون لمثل هذا الأمر، حتى صار هذا ديدنهم في كل كلامهم، بل ويقولون: إن فلاتًا مات لأنك ذهبت تزوره، فيات من شؤم وجهك، وهذه هي الكليات التي يقولونها، فأرجو من فضيلة الشيخ الإجابة عن حكم هذا مأجورين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الكلام محرم، لأنه كذب ورجم بالغيب، ثم إنه قد يوجد عقيدة فاسدة بالتشاؤم من هذا الرجل، ثم إنه قد يوجد عداوة

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب لا صفر، رقم (٥٧١٧)، مسلم: كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة، رقم (٢٢٢٠).

⁽۲) أخرجه البخاري: كتاب الطب، ياب لا هامة، رقم (۵۷۷۰)، مسلم: كتاب السلام، ياب لا عدوى ولا طبرة، رقم (۷۲۲۱).

مستقبلًا، لأن كثرة المزاح في مثل هذه الأمور تؤثر على القلب وعلى النفس حتى يكون فيه عداوة وبغضاء، فنصيحتي لهؤلاء أن يتجنبوا مثل هذه الكلمات المبنية على الكذب، والتي تسبب ما لا ينبغي أن يكون.

(۱۰۱) تقول السائلة ع. ه. ق. من السودان: نحن نسكن في منزل منذ أربع سنوات، ومنذ نزلنا هذا المنزل ونحن نمر بحالات سيئة جدًّا، من مرض لأفراد الأسرة، ولما نملكه من بهائم، فلم تعد تتكاثر، فلا نَسْلَ منها ولا لَبَنَ فيها ولا لَبَنَ فيها ولا وخرجنا منه المائلة بنا الله عنها ولا ألبَنَ فيها منه وانتقلنا إلى منزل آخر لهذا السبب، هل نأثم بذلك أم لا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: ربيا يكون بعض المنازل، أو بعض المركبات، أو بعض المركبات، أو بعض الزوجات مشؤومًا، يجعل الله - سبحانه وتعالى - بحكمته مع مصاحبته إما ضررًا، أو فوات منفعة، أو نحو ذلك. وعلى هذا فلا بأس أن تبيعوا هذا البيت وتنتقلوا إلى بيت غيره، ولعل الله - سبحانه وتعالى - أن يجعل لكم الحير في اتنقلون إليه. وقد ورد عن النبي على أنه قال: "إِنْ كَانَ الشَّوْمُ فِي شَيْء، فَفِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، (أَنْ فَذَكُر منها الدار.

يقول السائل: فضيلة الشيخ: ما هي الثلاث التي فيها الشؤم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هي الدار والمرأة والفرس، يعني: بعض المركبات قد يكون فيها شؤم، بعض البيوت المركبات قد يكون فيه شؤم، بعض الزوجات يكون فيها شؤم، بعض البيوت يكون فيه شؤم، فإذا رأيت ذلك فاعلم أنه بتقدير الله -عز وجل-، وأن الله -سبحانه وتعالى- بحكمته قَدَّر ذلك لتنتقل إلى عمل آخر.

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، وقم (٩٩٤)، مسلم: كتاب السلام، باب الطيرة والقال، وقم (٩٣٢٥).

(١٠٢) يقول السائل: بعض الناس إذا اشترى سيارة ثم حصل لها عدة صدمات قال: هذه السيارة منحوسة، فيقوم ببيعها، فهل هذا من التشاؤم في محله؟ أرجو الإفادة.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: صحيح أن بعض الناس يجد في بعض ماله من بركة فيتنفع به كثيرًا ويُوفَى الآفات، سواء كان في السيارة أو في البيت أو في غير ذلك، وربها يجد منه خلاف هذا، ربها يكون هذا الشيء كثير الآفات مقلقًا له لا ينشرح صدره له، فإذا وجد ذلك في بعض ماله فلا حرج عليه أن يبيعه ليتخلص من آفاته، وكم من إنسان حصل له مثل هذا، أي: اشترى سيارة فصارت كثيرة الآفات من صدمات أو غيرها، فيبيعها ثم يشتري أخرى، فيجد منها الراحة والبركة وقلة الآفات، ولا يعد هذا من باب التشاؤم، بل هو من باب التخلص من آفات هذا الشيء وخسارته التي يخسرها عليه، ولا يعد هذا من باب التطور.

(١٠٣) يقول السائل ع. خ. م. من بلاد بني عمرو من قدية بران: يوجد أناس في بلد غير بلدنا وقريتنا يتشاءمون برجل منهم، إذا قَبّلهم يقولون: يصيبهم مصيبة. فيا حكم هؤلاء وفقكم الله؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هؤلاء لا يجوز لهم هذا التشاؤم، لأن النبي يخمى عن الطيرة وقال: «ليس منا من تطير أو تُطير له، أو سَحَر أو شُحِر لله، أن يتشاءم بشخص، وهذا على عكس التفاؤل، فإن التفاؤل مطلوب، كون الإنسان يتفاءل يكون مطلوبًا في حقه، وأما التشاؤم الذي يُدخِل على الإنسان الحزن والهم والغم فإن ذلك ليس من أعمال المسلمين، فلا يجوز للمرء أن يتطر بأحد.

⁽١) تقدم تخريجه.

@ الأسماء والصفات @

(١٠٤) يسأل السائل عن مذهب أهل السُّنَة والجماعة في إثبات الصفات لله -عز وجل-؟

فَأَجِاب -رحمه الله تعالى-: أهل السُّنَّة والجاعة -جعلنا الله منهم- أشدُّ الناس تعظيمًا لله -عز وجل-، وأشد الناس احتراهًا لنصوص الكتاب والسُّنَّة، فلا يتجاوزون ما جاء به القرآن والحديث من صفات الله -عز وجل-، فيثبتون لله -تعالى- ما أثبته الله لنفسه وإن حارت العقول فيه، وينفون ما نفى الله عن نفسه وإن توهمت العقول ثبوته.

مثال ذلك: أن الله -عز وجل- فوق كل شيء أزلا وأبدًا، وهو -سبحانه وتعالى- له العلو المطلق في كل وقت وحين، فوق سمواته، فوق مخلوقاته، مستو على عرشه، ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- "أنه ينزل إلى السهاء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر" (")، فيأتي الشيطان للإنسان ويقول: كيف ينزل وعلوه لازم له؟ كيف ينزل؟ فنقول: هذا يحار فيه العقل، لكن يجب علينا أن نصدق ونقول: الله أعلم بكيفية هذا، نؤمن بأنه ينزل ولكن لا نعلم بالكيفية، لأن الله ليس كمثله شيء في جميم صفاته.

و مذا قال بعضهم: إن القرآن والسنة أتى بها تحار فيه العقول، لا بها تحيله العقول، لا بها تحيله العقول، فالواجب علينا في أسهاء الله وصفاته تصديقها والإيهان بها، وأنها حق وإن حارت عقولنا في كيفيتها، فالجادة لأهل الشُّنَّة والجهاعة أن كل ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه، سواء في القرآن أو في الشُّنَّة، فإنه يجب الاران به وتصديقه.

قوله -تعالى-: ﴿ وَجَاةَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [النجر: ٢٢] يأتي الإنسانَ الشيطانُ فيقول: كيف يجيء؟ فنقول: يجيء على الكيفية التي أراد الله، الكيف

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة آخر الليل، رقم (١١٤٥)، مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب والدعاء والذكر آخر الليل، رقم (٧٥٨).

جهول، يجب عليك أن تؤمن بهذا حتى لو حار عقلك به، مأمور بأن تصدق على كل حال، ولذلك ضل قوم حَكَمُوا عقولهم في أسياء الله وصفاته، فأنكروا ما أثبته الله لنفسه، وحرَّفوا به نصوص الكتاب والسُّنَّة، فقالوا: إن معنى قوله -تعالى-: ﴿ اَسْتَوَى عَلَى ٱلْمَرْفِى ﴾ [الأعراف: ٥٤] أي: استولى على العرش. فسبحان الله! كيف يقول -عز وجل-: ﴿ إِنَّ كَرَبُّكُمُ ٱللهُ ٱلْذِي خَلقَ ٱلسَّنكُوتِ وَالرَّضَ في سِتَقَوْلَكَا مَرَّمَ ٱلمَّتَوَى عَلَى ٱلمَرْفِى ﴾ [الأعراف: ٥٤]، أفيمكن أن نقول: إنه قبل ذلك ليس مستوليًا عليه؟ هذا أمر ينكره العامي فضلًا عن طالب العلم، لكن إذا حكم الإنسان عقله في الأمور التي تتوقف على الخبر المحض ضرَّا، وزَلَّ.

ولهذا ننصح إخواننا الذين يقولون: استوى بمعنى استولى، أن يتوبوا إلى الله -عز وجل-، وأن يؤمنوا بأنه استوى على العرش، أي: علا عليه علوًا خاصًا يليق بجلاله وعظمته، وليعلموا أن الله سائلهم يوم القيامة عها اعتقدوا في ربهم -عز وجل-، وهل اعتقدوا ذلك بناء على كتاب الله وسنة رسوله، أو بناء على ما تقتضيه أهواؤهم وعقولهم؟ إن نصيحتي لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله، وأسأل الله أن يتوب عليهم ويوفقهم للحق، فليؤمنوا بها جاء في كتاب الله على مراد الله -عز وجل-.

وكذلك أنصح من قالوا: إن الله ليس عاليًا بذاته فوق المخلوقات، وقالوا: لا يجوز أن نقول: إن الله فوق، فنقول: توبوا إلى ربكم، أنتم الآن تدعون الله وتجدون قلوبكم مرتفعة إلى فوق، وتمدون أيديكم أيضًا إلى فوق، دعوكم وفطرتكم فقط، واتركوا عنكم الأوهام والأشياء التي تضلكم، وإذا أنكرتم علو الله وقلتم: إنه بذاته في كل مكان، فكيف يليق هذا؟ أيليق أن يكون الله تعالى في حجرة ضيقة؟ ألا فليتق الله هؤلاء، وليتوبوا إلى الله من هذه العقيدة الفاسدة الباطلة، أخشى أن يموتوا فيلقوا ربهم على هذه العقيدة فيخسروا.

(١٠٥) يقول السائل س. أ. ن من موريقانيا: فضيلة الشيخ أريد أن أعرف الفرق بين أسهاء الله وصفاته مأجورين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الفرق بين الاسم والصفة ظاهر، فإذا قلت مثلًا: السميع، فالسميع اسم والصفة السمع، وإذا قلت: البصير فالبصير اسم والصفة البصر، وإذا قلت: الحلي فالعلي اسم والعلو صفة، وإذا قلت: الحكيم فالحكيم اسم والحكمة صفة، وهلم جرًّا.

فهذا هو الفرق، فالاسم ما تسمى الله به، والصفة ما اتصف الله به، وهي المعنى القائم بالله -عز وجل-.

(١٠٦) **يقول السائل من جمهورية مصر العربية**: ما هو مذهب أهل السُّنَّة والجهاعة في الأسياء والصفات؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا.

فَاجَاْب -رَحْمَه الله تعالى-: مُذَهَب أهل السُّنَّة والجَّاعة في أسهاء الله وصفاته أنهم يثبتون لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الأسهاء، وكل ما أثبته لنفسه من الصفات، على وجه ليس فيه تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل.

ولنضرب لهذا مثلًا: قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله ﴿ وَأَذَكُمْ فِي ٱلْكِتْتُ مَرْمَ لِهِ ٱلنَّبَلُثُ مِنْ
 أَهْلِهَا ﴾ [مريم: ٢٦]، رقم (٣٤٣٩)، مسلم: كتاب الإبيان، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، رقم (١٦٩).

السَّتُوَىٰ ﴾ [طه: ١٥] فيقول أهل السُّنَة والجاعة: إن معنى الآية الكريمة أن الله استوى على العرش، أي: علا عليه، لكن كيف علا؟ الله أعلم، لا نكيف صفاته لكن نؤمن بمعناها، فنقول: ﴿الرَّخَنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ أي: علا عليه علوًا يليق بجلاله وعظمته.

أهل السنة يجتنبون طريق أهل البدع الذين يحرفون الكلم عن مواضعه فيقولون: ﴿ اَلرَّحْنُ عَلَى اَلْمَدْ مِنَ استولى. ولا شك أن هذا صرف للكلام عن ظاهره بلا دليل، ولا شك أيضًا أنه يستلزم لوازم باطلة، لأننا إذا قلنا: استوى بمعنى استولى، لزم أن يكون العرش قبل خلق السهاوات والأرض مِلْكًا لغير الله، وأن الله استولى عليه بعد ذلك، ولزم أيضًا أن يقال: إنه يصح أن تقول: إن الله استوى على الأرض، لأنه مستولي عليها، وهذا أمر باطل.

و مثال ثانٍ: قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَيَتَمَّى وَبَهُ رَبِكَ دُو لَلْمِلَكِلِ وَالْإِكْمَارِ ﴾ [الرحمن: ٢٧] قال أهل التعطيل الذين يجرفون الكلم عن مواضعه: المراد بوجه الله ثوابه، وليس المراد به وجهه الذي هو صفة من صفاته -عز وجل-، من صفاته الخبرية التي لا مدخل للعقل فيها وليست معنوية، بل هي صفة خبرية، نظرها بالنسبة لنا بعض منا وجزء منا.

ومن ذلك أيضًا قول الله -تبارك وتعالى- لإبليس: ﴿مَامَنَعَكَ أَنْ تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَقُ ﴾ [ص: ٧٥] قالوا: المراد باليد هنا القدرة. فيقال: سبحان الله! كل البشر خلقهم الله بقدرته، ثم هل القدرة تتبعض وتتعدد؟ القدرة صفة واحدة، يستطيع بها القادر أن يفعل بلا عجز.

وقس على هذا كثيرًا، فأهل الشُنَّة والجاعة يقولون: كل ما سمى الله به نفسه فالواجب علينا إثباته، وكل ما وصف الله به نفسه فالواجب علينا إثباته، وكل ما وصف الله به نفسه فالواجب علينا إثباته، لكن يجب أن يكون إثباتنا هذا منزها عن التمثيل وعن التكييف، بمعنى: أن نثبت لله هذه الصفة ولنفي أن يكون عمائلًا للعباد في هذه الصفة وكذلك نثبت مده ألصفة ولا تكيفها، لا نقول: كيفيتها كذا وكذا. وهذا لما سأل الإمام مالكًا رجلً فقال: يا أبا عبد الله: ﴿الرَّحْنُ عَيْلُ الْمَرْشِ السَّوْئِي ﴾ [طه: ٥] كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرُّحَضَاءُ، ثم قال: (إ هذا الاستواء غير معقول، والإيان به واجب، والسؤال عنه بدعة». فقال خَلَفُ عن معقول، والإيان به واجب، والسؤال عنه بدعة». لا ندركه بعقولنا فرم أن نعتمد في ذلك على النقل، ولم ينقل لا في القرآن ولا في السنة كيفية استواء الله -تبارك وتعالى - على عرشه، وعلى هذا فتكون كيفية الاستواء بجهولة، وليست معلومة لنا.

(١٠٧) يقول السائل أ. من المغرب: ما هو منهج أهل السُّنَّة والجماعة في الأسهاء والصفات؟ نرجو من فضيلة الشيخ الإجابة مأجورين.

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: هذا السؤّال سؤال عظيم، ومنهج أهل السُّنَّة والجهاعة في باب الأسهاء والصفات منهج وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل.

فأهل التمثيل قوم أكدوا لله الصفات، لكن بالغوا في إثباتها وغَلَوْا في ذلك، وجعلوها من جنس صفات المخلوقين، فانحرفوا بذلك عن الصراط المستقيم، لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول في كتابه: ﴿ لَيْسَ كَمِعْلِهِ- شَوَى * أُمُ السَّمْويعُ الْمَصِيعُ الْمَصَافِقِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ مَنْ السَّمْوَتِ اللهُ مَنْ السَّمْوَتِ اللهُ اللهُولِيُولُولُ اللهُ الل

وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمُ الْأَعْبُدُهُ وَالْسَطَيْرِ لِعِيدَاهِ وَالْمَعْلَمُ لَهُ سَعِينًا ﴾ [مريم: 10]. ويقول اسبحانه وتعالى -: ﴿ فَلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ۞ اللّهُ الصَّسَدُ ۞ لَمْ كِلِدُ وَلَمْ مُ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُنْ فَهُ الْحَدُثُ ﴾ [الإخلاص: 1-2] ويقول -عز وجل -: ﴿ فَلَا يَجْمُ لُوا لِيَّهُ الْدَدُاوُ النَّمُ تَعَلَّمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢].

والقسم الثاني معطلة: عطلوا الله -سبحانه وتعالى- من صفاته التي أثبتها لنفسه، ونفوها عنه، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسُّنَّة، وعطلوها من المراد بها بحجج هي شُبَه في الحقيقة وليست بحجج، حكموا في ذلك عقولهم، وجعلوا يثبتون لله ما اقتضت عقولهم إثباته، وينكرون ما لم تقضي عقولهم إثباته، فظلموا في ذلك وصاروا هم الحاكمين على الله، وليس كتاب الله هو الحاكم بينهم، فأنكروا ما وصف الله به نفسه وقالوا: ليس لله وجه، ليس لله عَين، وليس لله يد. وقالوا أيضًا: ليس لله فَرَحٌ، وليس لله غضب، وليس لله عَجَبٌ.

وقالوا أيضًا: ليس لله فعل، لا استواء على العرش، ولا نزول إلى السماء الدنيا، بل بالغوا حتى قالوا: إن الله ليس عاليًا فوق خلقه، و إنها علوه علوُّ صفة وعلو معنوى، وليس علوًا ذاتيًّا.

وبالغ بعضهم فقالوا: إن الله -سبحانه وتعالى- لا يقال إنه فوق العالم، ولا تحت العالم، ولا يمين ولا شهال، ولا متصل ولا منفصل، وأتوا بأقوال يعجب منها المرء ويقول: كيف يكون هذا مقتضى العقول؟.

أما أهل السُّنَة والجهاعة فإنهم يثبتون لله -تعالى- ما أثبته من الأسهاء والصفات إثباتًا حقيقيًا، مع نفي المائلة -أي: عمائلة المخلوقين- فيقولون: نثبت لله كل ما أثبته لنفسه من الأسهاء والصفات، أي: فيثبتون لله الحياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، ويثبتون لله الأفعال المتعلقة بمشيئته، كالاستواء على العرش، والنزول إلى السهاء الدنيا، والإتيان للفصل بين العباد، ويثبتون لله الفرح والضحك والعجب، ويثبتون لله الحكمة، والرحمة، وغير

ذلك مما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم-، لكن من غير تحريف ولا تعطيل.

ويقولون لحقولاء الذين أنكروا ما أثبته لله لنفسه، وحكموا على الله بعقولهم: إننا إذا سلمنا جدلًا أن ما نفيتموه لا يدل عليه العقل، فإنه قد دل عليه السمع، والسمع دليل شرعي نتفق وإياكم عليه، على أن الكتاب والسَّنَة هما الدليلان بإثبات ما أثبته لنفسه، ونفي ما نامه، عن وكونكم تقولون: إن إثبات شيء ما من هذه الصفات يقضي التمثيل والتشبيه، نقول لكم: وأنتم حين أكدتمو، يقتضي على قاعدتكم أنكم مشبهة ممثلة. فأي فرق بين من يقول: إن لله رحمة وإن لله وجها، وإن الله استوى على المرش؟ إن كان ما أكدتموه لا يدخل في التمثيل في أكدناه نحن لا يدخل في التمثيل، وإن كان ما أثبتناه يقتضي التمثيل في ألبتهوه يقتضي التمثيل، والتفريق بين هذا وهذا تحكم وتناقض، والواجب على المرء أن لا يتقدم بين يدي الله ورسوله لنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، أو إثبات مالم يثبته الله لنفسه ولا أثبته له رسوله.

فالواجب في باب الأسهاء والصفات أن يُتَلَقَّى من الكتاب والسُّنَّة، لأنه من الأمور التي لا مجال للعقل فيها، والعقل لا يدرك ما يجب لله من الأسهاء والصفات أو يجوز أو يمتنع، وإن كان العقل قد يدرك من حيث الإجمال أن الله موصوف بصفات الكمال ولا بد، ولكن تفاصيل ذلك لا تعلم إلا عن طريق السمع.

و خلاصة القول: أن مذهب أهل السُّنَّة والجهاعة هو إثبات ما أثبته الله وخلاصة القول: أن مذهب أهل السُّنَّة والجهاعة هو إثبات ما أثبته الله تمثيل، ونفي ما نفى الله عن نفسه من الصفات، والسكوت عها لم يرد به نفيًّ ولا إثبات، لأن هذا هو مقتضى السمع ومقتضى العقل، فنسأل الله -تعالى - أن يَتوفانا على عقيدة أهل السُّنَّة والجهاعة.

الات المنت ا

(١٠٨) يقول السائل وهو سوداني يعمل بالرياض: فضيلة الشيخ أريد أن أعرف مذهب أهل السُّنَّة والجاعة في الصفات مأجورين.

فالقاعدة إذًا فيها جاء من صفات الله حمز وجل- في القرآن أو السنة: الإيهان بذلك، وقبوله، وتنزيه الله -سبحانه وتعالى- عن أي نقص فيه، وتنزيه الله -تعالى- أن يكون مماثلاً للمخلوقين فيه، هذه هي السبيل التي درج عليها أهل الشُنَّة والجماعة من سلف هذه الأمة وأثمتها، ولهذا كانوا يقولون في آيات الصفات وأحاديثها: أمروها كها جاءت دون كيف.

وسئل الإمام مالك ﷺ عن الاستواء فقيل له: ﴿الرَّحَنُّ عَلَى المَّسِورَةِ فَقِيل له: ﴿الرَّحَنُّ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَى ﴾ [طه: ٥]كيف استوى؟ فأطرق رأسه حتى تصبب منه العرق، ثم قال: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيان به واجب، والسؤال عنه بدعة». قال: الاستواء غير مجهول، لأنه معلوم في اللغة العربية أن معنى استوى على كذا أي علا. والكيف غير معقول، أي: غير مدرك بالعقل، لأنه فوق ما تتصوره عقولنا. والإيان به واجب، لأن النص ورد به، فقد ذكر الله استواءه على عرشه في سبعة مواضع من كتابه. والسؤال عنه بدعة، أي: السؤال عن كيفيته بدعة لا عن معناه، فإنه لا حرج على الإنسان أن يسأل عن معنى آيات الصفات وأحاديثها، لأن هذا من الأمور التي يمكن الوصول إليها، أما الكيفية فلا يجوز السؤال عنها، لأنها من الأمور التي لا يمكن الوصول الوصول إليها، ولم تكن من عادة السلف، و فذا قال خفي السؤال عنه بدعة. وهذا نقول في سائر الصفات: إنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية، وإن الإيان بها واجب، والسؤال عنها بدعة. فنقول مثلًا في العين: إن معناها

معلوم، وكيفيتها مجهولة، والإيهان بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة. وهكذا نقول في الوجه، وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسُّنَّة من صفات الله: إنه معلوم المعنى، مجهول الكيفية.

(١٠٩) **يقول السائل من السودان**: حدثونا عن مذهب أهل السُّنَّة والجياعة في الأسياء والصفات التي ذكرت في الكتاب والسُّنَّة.

[الأنعام: ١٥٨] إلى أن المراد إنيان شيء من آياته، ولا يجوز أن يُحَرَّفَ قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ تَجَرِّي لِأَتَمِيُنَا ﴾ [القمر: ١٤] إلى أن المراد بذلك علمنا أو ما أشبه ذلك.

المهم أن مذهب أهل السُّنَة والجماعة هو إبقاء النصوص على ظاهرها اللائق بالله -عز وجل-، كما أنه لا يجوز عندهم التمثيل، أي: أن تمثل هذه الصفات بصفات المخلوقين، فيقال مثلًا: إن وجه الله -تعالى- كوجوهنا، أو يده كأيدينا، أو عينه كأعيننا، أو نزوله كنزولنا، أو استواءه كاستوائنا، كل هذا محرم.

فطريقتهم ما دل الكتاب والسُّنَّة والعقل على أنها حق، وذلك بإثباتها على ظاهرها، من غير تمثيل ولا تحريف.

(١١٠) **يقول السائل**: يا فضيلة الشيخ ما مذهب أهل السُّنَّة والجياعة في الأسهاء والصفات؟ وما معنى أمروها كها جاءت؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم مذهب أهل السُّنَّة والجاعة في باب الأسَّنَّة والجاعة في باب الأسياء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه في القرآن الكريم، أو صح عن النبي ﷺ في سنته المطهرة، فكل ما جاء في القرآن من أسهاء الله وصفاته فهو حق، وكل ما جاء في السنة مما صح عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-فهو حق.

ويتبرؤون من أمور أربعة: التمثيل، والتحريف، والتعطيل، والتكييف. فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، ولا يحرفون القرآن والسنة عن ظاهرهما بتأويل ليس بسائع، ولا يعطلون الله -تعالى- من صفاته التي أثبتها لنفسه، ولا يعطلون النصوص من دلالتها التي أراد الله بها، ولا يكيفون صفات الله بصفات خلقه، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يتعمقون في البحث عن أسهاء الله وصفاته، بل يسكتون عها سكت الله عنه ورسوله، وعما سكت الله عنه ورسوله، وعما سكت الله عنه

ومعنى قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف: أبقوا جلالتها على ما هي عليه، وأثبتوا ما دلت عليه من الإثبات، ولا تكيفوا صفات الله بصفات الخلق، أو تكيفوا صفات الله بصفة تتخيلونها وإن خالفت صفة الخلق، لأن الله -تعالى- أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها.

(١١١) يقول السائل أ. إ. من دمياط، من جمهورية مصر العربية: سئل أحد السلف عن الأسهاء والصفات فقال: أُمِرُّوها كها جاءت. ما معنى ذلك؟ وهل هذا القول منسوب إلى أحد السلف؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا القول منسوب إلى عموم السلف، يقولون في آيات الصفات وأحاديثها: أَمِرُّوهَا كها جاءت بلا كيف، فقولهم: أمروها كها جاءت يعني: لا تتعرضوا لها بتحريف، أي: بتأويل يخرجها عن ظاهرها، ويتضمن هذا القول أيضًا إثبات معانيها، وأنه ليس المراد مجرد إثبات اللفظ، لأن نصوص الصفات في كتاب الله وشئة رسوله الفاظ جاءت لإثبات معناها، لا أن تُعرَّها على ألسنتنا دون أن نفهم المعنى، فكأنهم يقولون: أمروها على معناها المراد بها لا تغيروها.

وقولهم: بلاكيف، أي: لا تكيفوها، وليس المعنى بلا اعتقاد كيفية لها، لأن لها كيفية ضرورة إثباتها، إذ لا يمكن إثبات شيء لا كيفية له، فيكون المعنى: بلا كيف، أي: بلا تكييف لها، لا تكيفوها، لا تقولوا: كيفية وجه الله كذا وكذا، ولا كيفية يديه كذا وكذا، ولا كيفية عينيه كذا وكذا، لأن الله -تعالى- أجَلُّ وأعظم من أن يُدْرِكَ العباد كيفية صفاته.

وفي هذا القول المشهور عن السلف رد على طائفتين منحرفتين: إحداهما: طائفة التعطيل، التي سلبت عن الله –تعالى– جميع معاني صفاته، وجعلتها ألفاظًا لا معنى لها، أو جعلت لها معاني مخالفة لظاهر اللفظ، لأن الذين لم يمروها على ما جاءت انقسموا إلى قسمين: قسم قالوا: لا معنى لها إطلاقًا، وليس علينا إلا إمرار لفظها دون التعرض لمعناها. وقسم آخر قالوا: نتعرض للمعنى، لكن حَمَّلُوا المعنى على خلاف ظاهرها، وأثبتوا لها معاني من عند أنفسهم لا دليل عليها من كتاب الله ولا من شُنَّة رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولا من أقوال الخلفاء والصحابة. فالأول طائفة المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم من معطلي الصفات، والثانية طريقة الأشاعرة ومن سلك سبيلهم مم حَرَّفُوا نصوص الصفات إلى معاني ابتكروها من عقولهم، ولم ينزل الله بها سلطانًا، ولم يثبتوا إلا ما زعموا أن العقل يدل عليه، كالصفات السبع التي أثبتها طائفة الأشعرية، وأنكروا من الصفات ما العقل أدل عليه من دلالة العقل على هذه الصفات التي أثبتوها.

على كل حال الجملة الأولى فيها رد على طائفتين:

الأولى: من عطلت المعاني مطلقاً، والثانية من أثبتت معاني لا دليل عليها، وربها تكون الطائفة الثانية أشد نحالفة من الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى أمسكت وقالت: لا نثبت معنى، فنفت المعنى، وهذا نفي بلا علم ملاشك.

والثانية: نفت المعنى المراد وأثبتت معنى آخر لا يدل عليه اللفظ، فصار في ذلك جنايتان: الجناية الأولى: نفي المعنى الذي هو ظاهر اللفظ، والثانية: إثبات معنى لا يدل عليه اللفظ، نسأل الله الهداية للجميع.

أما قولهم: بلا كيف، فهو رد على طائفة منحوفة على ضد الطائفتين المعطلتين، وهي طائفة الممثلة الذين قالوا: نثبت لله الصفات، ولكنها على مثل ما كان من صفات المخلوقين، فوجه الله تعالى –على زعمهم، تعالى الله عن قولهم– يكون على مثل أجمل وجه بشري، وهكذا بقية صفاته –عز وجل-.

ُ وهؤلاء أيضًا خالفوا قول الله -تعالى- خبرًا: ﴿لَيَسَ كَمِثْلِهِ. شَحَى ۗ وَهُوَ السَّهِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] وعصوا أمر الله -تعالى- نهيًا في قوله: ﴿ فَلاَ تَضْرِيُوا لِهَ الْأَمْثَالُ إِنَّ الْعَدَيْمَةُ كُوْنَاتُمْ لاَتَعَالَمُونَ ﴾ [النحل: ٧٤]. وخلاصة الجواب أن معنى قول السلف: أمروها كما جاءت: أثبتوا هذه الألفاظ مع معانيها التي دلت عليها، وهو ما يفهم من ظاهرها، على الوجه اللائق بالله -عز وجل-.

وقولهم: بلا كيف، رد على المثلة، أي: لا تكيفوها، وليس المعنى لا تعتقدوا لها كيفية، لأن لها كيفية، مجرد القول بإثباتها يستلزم أن يكون لها كيفية، لكنها غير معلومة، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله في استواء الله على عرشه: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيهان به واجب، والسؤال عنه بدعة».

(١١٢) يقول السائل: يا فضيلة الشيخ بعض الدعاة يقولون: إنه لا ينبغي أن نُعلَم الناس مسائل توحيد الأسهاء والصفات، لأنها من المتشابه، ولكن إذا حصل إشكال لهم في أي شيء منها -أي: من الصفات - بَيَّنًا لهم ذلك، فها رأي فضيلتكم بارك الله فيكم وفي علمكم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول: إن الناس في باب أسياء الله وصفاته ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط.

فطرفٌ يقول مثلها قال هذا السائل عن شخصٍ آخر أنه يقول: لا تُبيُّنُوا أسهاء الله وصفاته، لأنها من المتشابه، ولكن إذا سألوا فأجيبوهم.

وطرف آخر يقول: بَيْتُوا للناس أساء الله وصفاته، ثم ما يتفرع على هذه الأسهاء والصفات من الإشكالات أوردوه عليهم، أو تعمقوا في جانب الإثبات واذكروا كل شيء، حتى إن بعضهم يقول مثلًا: كم أصابع الله؟ كيف استوى على العرش؟ هل لله أذن؟ وما أشبه ذلك من الأمور التي يجب الإعراض عنها، لأنها لم تذكر في الكتاب ولا في السنة، ولو كان ذكرها مما تتوقف عليه العقيدة الصحيحة لكان الله يبينها لعباده إما في كتابه، أو على لسان رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

والقسم الثالث وسط يقول: عَلَّمُوا الناس ما يحتاجون إليه في هذا الباب، دون أن تتعمقوا وتتكلفوا ما لستم مكلفين به.

وهذا القول هو الصحيح، وهو الراجع، أن نعلم الناس ما يحتاجون إلى معرفته في هذا الباب، وأن لا نتكلف علم ما ليس لنا به علم، بل نعرض عنه، فمثلاً: إذا شاع في الناس مذهب إلى المدن فلا بد أن نُبِين للناس مذهب السلف في هذا الباب، لو شاع في الناس أن البدين اللتين أثبتها الله لنفسه هما النَّعم، يجب علينا أن نبين أن هذا خطأ، وأن البدين صفتان لله -عز وجل-، أثبتها الله لنفسه، وبين -جل وعلا- أن يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأخبر النبي على إن إن الله -عز وجل- يسط يده بالليل ليتوب مسيء اللهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس منغرمها، (أ).

وأخبر أن «يد الله ملأى لا تَقِيضُهَا نفقة سَحَّاءَ الليل والنهار» (٢)، وقال:
«أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ (٢)، فإنه لم يَفِض ما في يمينه،
وأجمع سلف الأمة على أنها يدان حقيقيتان ثابتتان لله على وجويليق به، لكن لا
قائلان أيدي المخلوقين، حتى يزول عن الناس الاعتقاد الذي ليس بصحيح،
وهو أنها النعمتان، هذا لا بد منه.

لكن إذا كنا في قومٍ لم يطرأ على بالهم هذا الشيء، ولو دخلنا معهم في مسائل تفصيلية لحصل لهم ارتداد، أو لدخلوا في أمور يتنطعون فيها، فهنا

 ⁽١) أخرجه مسلم: كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة، رقم (٢٧٥٩).

⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب سورة هود باب قوله: ﴿ وَكَالَ عَرْشُدُ، عَلَى ٱلْمَالَهِ ﴾ [هود: ٧]، رقم (٤٩٨ع)، مسلم: كتاب الزكاة، باب الحت على النفقة، رقم (٤٩٣).

 ⁽٣) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ لِلَّا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ ﴾ [ص: ٧٥]، وقم
 (٧٤١١).

نأخذ بها جاء عن السلف، وخاصةً عن ابن مسعود ، أنه قال: «ما أنت محدث الناس حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة».(١) وقال عليٌّ ﷺ: «حدث الناس بها يعرفون، أتريدون أن يُكَذَّب الله ورسوله»؟^(٢) أما التعمق في الصفات، وطلب ما لا يمكن العلم به، فإن هذا من التكلف والبدعة، ولهذا لما قال رجلٌ للإمام مالك: يا أبا عبد الله: ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَـرْشِ أَسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] كيف استوى؟ وكان هذا سؤالًا عظيمًا وقع موقعه في الإمام مالك ﷺ، فأطرق برأسه وجعل يَتَصَبَّبُ عرفًا، ثم رفع رأسه وقال: ﴿يا هذا! الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة». يريد بذلك ﷺ أن الاستواء غير مجهول، معروف استوى على كذا يعني: عَلَا عليه، قال الله -تعالى-: ﴿ فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنَّ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾ [المؤمنون: ٢٨] يعني: علوت عليه وركبت فيه. وقال -تعالى-: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِرِ مَا تَرَكَبُونَ ﴿ ۚ لِلسَّتَوُءا عَلَى ظُهُورِهِ. ثُمَّ تَذَكُّرُوا يَعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ ﴾ [الزخرف: ١٢-١٣] يعني: إذا علوتم عليه راكبين. فاستوى على العرش يعني: علا عليه علوًا يليق بجلاله وعظمته، هذا معنى قوله: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول، لم يقل ﷺ: الكيف غير موجود، بل قال: الكيف غير معقول، يعنى: هناك كيفية استوى الله عليها لكن لا ندري، عقولنا لا تدرك ذلك، وشرعنا لم يأتِ بها، الكتاب والسُّنَّة ليس فيهم كيفية استواء الله على العرش، وعقولنا لا تدرك هذا، فانتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي، فوجب السكوت، فإذا سُئِلْنَا: كيف استوى؟ قلنا: الله أعلم.

الإيهان به واجب، أي: بالاستواء واجبٌ، على ما أراده الله -عز وجل-.

⁽١) أخرجه مسلم: المقدمة، باب النهى عن الحديث بكل ما سمع.

⁽۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم، بّاب من خص بالعلم قوماً دون قوم، كراهية أن لا يفهموا، رقم (۱۲۷).

والسؤال عنه بدعة، هذا محل الشاهد من كلامنا، لماذا السؤال عن الكيفية بدعة؟ لأن الصحابة -وهم أحرص منا على معرفة الله، وأحرص منا على العلم، وإذا سألوا سَأَلُوا من هو أعلم منا بالإجابة - لم يسألوا النبي على المولوا: يا رسول الله كيف استوى؟ مع أنهم يسألون عن أشياء أدق من هذا، لكنهم يعرفون على أن مثل هذه الأمور لا يمكن العلم بها، لذلك لم يسألوا.

أيضًا السؤال عنه بدعة: من سيات أهل البدع، لأن أهل البدع هم الذين يُخْرِجون أهل السنة في ذكر الكيفية، يقولون: كيف استوى؟ كيف ينزل إلى السياء الدنيا؟ يحرجونهم ليقولوا: استوى على الكيفية الفلانية، أو ينكروا الاستواء، أو يقولوا: نزل على الكيفية الفلانية، أو ينكروا النزول، فهو من سيات أهل البدع، السؤال عن كيفية الصفات من سيات أهل البدع، ثم إن السؤال عن الكيفية -كيفية الصفات من التَّنظُع في دين الله، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «هلك المتنظعون، هلك المتنطعون،

وقولنا: إن الصحابة على سألون عما دون ذلك، أستدل له بأن النبي الأرض حمل الله عليه وعلى آله وسلم - ذكر أن الدجال يخرج ويمكث في الأرض أربعين يوما، اليوم الأول كسنة كاملة، يعني: اثني عشر شهرًا، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، وبقية أيامه كأيامنا. فالصحابة لله قال: يوم كسنة، قالوا: يا رسول الله! هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاةً يوم واحد؟ قال: «لا، اقدروا له قدره» (أ)، فتجدهم سألوا عن هذا لأنهم مكلفون بالصلوات الخمس في أوقاتها المعلومة، وهذا اليوم سيكون طويلًا، سيكون الثني عشر شهرًا، هل تكفي فيه خمس صلوات؟ لذلك سألوا، فإذا كانوا لم

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته، رقم (٢٩٣٧).

يسألوا الرسول -عليه الصلاة والسلام- فيها يتعلق بصفات الله فإنهم خير سلف لن انقتدي بهم، ولا نسأل عن كيفية صفات الله، ولا نسأل أيضًا عما لم يبلغنا علمه من هذه الصفات ولا من غيرها من أمور الغيب، كل أمور الغيب الأدب فيها أن يقتصر الإنسان فيها على ما بلغه، وأن يسكت عما لم يبلغه، لأنه لو كان في بيانه خير لبينه الله ورسوله.

وأما قول السائل: لا تخبروا العوام بها، لأنها من المتشابه. فنقول له: يا أخي ماذا تريد بالمتشابه؟ إذا كانت صفات الله -عز وجل - وكانت نصوصه الواردة فيها من المتشابه فإذا يبقى بيانًا؟ آيات الصفات من أَبِينِ الآيات، أحاديث الصفات من أَبِينِ الأحاديث، وليس فيها ولله الحمد شك، كلها معناها معلوم، كلها معناها مفهوم بمقتضى اللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن، وكيف ينزل الله علينا شيئًا يتعلق بأسهائه وصفاته ونحن نجهله ولا يمكننا الوصول إليه؟ هذا مستحيل، فنقول: إن آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه، فهل يشتبه على أحد قول الله -تبارك وتعالى -: هلي يشتبه على أحد قول الله -تعالى -: ﴿ لَيْسَ كَمِشْلِهِ عَلَى السمع والبصر؟ آيات هل يشتبه على أحد قول الله -تعالى -: ﴿ لَيْسَ كَمِشْلِهِ عَلَى السمع والبصر؟ آيات الصفات وأحاديثها ليست من المتشابه.

إن أراد القاتل بقوله: من المتشابه، يعني: من الذي يشتبه علينا إدراك كيفيته وحقيقته فهذا صحيح، نحن لا نعلم كيفية ما وصف الله به نفسه وكنهه، لكن معناه واضح، ولولا أن معناه واضح ما استطعنا أن ندعو الله بأسيائه، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَيَلِيّهِ ٱلْأَصَّلَةُ لَلْمُسَتَّى فَأَدَّعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]. فالمهم أن هذه الكلمة التي أطلقها بعض العلماء على آيات الصفات وأحاديثه وقال: إنها من المتشابه، نقول له: إن أردت أنها من المتشابه معنى فلا، وإن أردت أنها من المتشابه حقيقة وكنهًا، وأننا لا ندرك كيفيتها ولا حقيقة الما المالي الما

كنهها فهذا حق، وليس بغريب أن نعلم معنى الشيء ولا ندرك حقيقته وكيفيته، نحن نعلم معنى الروح التي بين جنبينا، والتي إذا انسلت من الجسد مات الإنسان، نعم نعلم هذا، لكن هل ندرك حقيقتها وكيفيتها؟ لا أبدًا، نحن نعلم ما ذكر الله عن الجنة بأن فيها من كل فاكهة زوجين ونخلاً ورمانًا وما أشبه ولكن هل نحن ندرك حقيقة ذلك وكنهه؟ لا، لأن الله يقول: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ ثَمَّلٌ مَا أَخْفِى لَمُمْ مِن فَرَّ الَّهِ يُحَالًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧]، ويقول الله حز وجل في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر »(").

المهم التنبيه على هذه العبارة المتداولة في كلمة المتشابه بالنسبة لأسياء الله وصفاته، حيث يتوصل بها أهل التعطيل إلى أن نسلك مسلكًا سيئًا في ذلك، بحيث نفوض العلم بمعنى أسياء الله وصفاته، كها زعم بعض المتأخرين أن مذهب السلف هو التفويض، أي: تفويض القول بأسياء الله وصفاته إلى الله، وألا نتكلم بشيء من معناها، وهذا القول بالتفويض على هذا الوجه قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد».

مَّ أما تفويض الحقيقة والكُنَّهُ فهذا شيء لا بد منه، ولا يضَّرنا إذا كنا نعلم المعنى، ولكن لا نعلم الكنه والحقيقة التي عليها هذا المسمى والموصوف.

**

(١١٣) يقول السائل أ. م: هل من أسباء الله (الحق)؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: نعم من أسماء الله -تعالى- الحق، قال الله -تعالى-: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُحَنَّ اللّٰهِ بِنَ اللهِ : ٦]، ﴿ وَيَعَلّمُونَ أَنَّ اللّٰهُ هُوَ الْمَثَّ اللّٰهِ بِنَ الناس إذا أراد أن يستشهد بآية قال: قال الله الحق كذا وكذا، والأولى أن يعبر بها كان السلف يعبرون به فيقول: قال الله

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الحلق، باب ما جاء في صفة الجنة، رقم (٤٢٤٤)، مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب، رقم (٢٨٢٤).

كَالِـالْعُقْدُةُ -

كذا، حتى كان النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا حدث عن الله -عز وجل-بحديث قال: قال الله تعالى، فالذي ينبغي لنا أن نتبع ما كان عليه سلفنا في مثل هذه الأمور، وإذا أردنا أن نستشهد بآية قلنا: قال الله -تعالى- كذا وكذا.

(١١٤) يقول السائل: هل الحنَّان، والمنان، والمحسن من أسماء الله؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الْحَنَّانُ لَم يَثبت أنها من أسياء الله، وأما المنَّان فثابت أنها من أسياء الله، والمحسن أيضًا من أسياء الله -تبارك وتعالى-، ولهذا ما زال الناس يسمون عبد المحسن، عبد المنان، والعلماء يعلمون بذلك ولا ينكرونها.

(١١٥) يقول السائل: هل الْحَفِي من أسماء الله؟

فَاجِهِ -رحمه الله تعالى-: هو في القرآن الكريم: ﴿إِنَّهُۥكَاكَ فِي حَفِينًا ﴾ [مريم: ٤٧]، ولا أعلمها وردت مطلقة في أسياء الله -عز وجل-، بل هي مقيدة، وبدلًا من أن يدعو الإنسان بقوله: يا حفي احتفِ بي، يقول: يا رحني ارحني، وإذا كان عن ذنب يقول: يا غفور اغفر لي، وما أشبه ذلك.

**

(١١٦) تقول السائلة: إن أسماء الله وصفاته على وزن فعيل من صيغ المبالغة، فهل هذا صحيح؟ وهل يصح القول بأن أسماء الله وصفاته من صيغ المبالغة؟ نرجو النصح والتوجيه في هذا مأجورين.

فأجاب - رحمه الله تعالى-: أسياء الله -تعالى- وصفاته التي جاءت في القرآن وغير القرآن منها ما هو صفة مشبهة - ويعني العلماء بالصفة المشبهة: الصفة اللازمة للموصوف التي لا ينفك عنها- وذلك مثل: العزيز، الحكيم، السميع، البصير، وما أشبهها، هذه صفة مشبهة، بمعنى: أنها صفة لازمة لا تنفك عن الله -عز وجل -.

ومن أساء الله ما يكون صيغة مبالغة، ومعنى صيغة مبالغة أنها دالة على الكثرة، وليس المعنى أنه مبالغ فيها دون إرادة الحقيقة، مثل: الرزاق، فإن الرزاق من أسياء الله -سبحانه وتعالى-، وجاء بهذه الصيغة للدلالة على كثرة من يرزقه الله -عز وجل-، فإنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولكثرة رزقه الذي يعطيه -سبحانه وتعالى- لمن يشاء، كما قال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ الله يُسُمُ الرَّرَةُ لِمَن يُشَكَّ الرَّقُ لِمَن يَشَكُ وَهُولًا فِي الرعد: ٢٦١، ولعل الطالبة فهمت من قول المُدرِّسةِ: صيغة مبالغة، أنها صيغة مبالغة على الله على وليس هذا هو المراد، بل مراد العلماء من قولهم: صيغة مبالغة، أنها دالة على الكثرة، وبهذا التفصيل والسرح لمعنى المبالغة يزول الإشكال.

فإذا قلنا مثلًا: إن الرزاقَ من أسهاء الله وهو صيغة مبالغة، فليس معناه أن الله –سبحانه وتعالى– لا يرزق، بل معناه أنه كثير الرزق.

(۱۱۷) يقول السائل أ. م: فضيلة الشيخ ما المقصود من كلام الرسول ﷺ عندما قال: «إنها بعثت رحمة للعالمين» (أ؟ وهل يجوز استنادًا لهذا القول بأن محمدًا ﷺ رحيم أو كريم أو عليم أو حكيم، أو إلى ما هنالك من صفات الله حز وجل-؟ أفيدونا بها علمكم الله، وجزاكم الله خيرًا.

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: أما وصف النبي ﷺ بأنه رؤوف رحيم فهذا قد جاء في القرآن الكريم، لكنه مقيد بالمؤمنين، فقال الله -عز وجل-: ﴿ لَقَدَّ جَاءَكُمْ مَرْسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْكِ مَا عَنِــَثُمْ حَرِيشً عَلَيْكُمْ بِأَلْمُؤْمِنِينِ مَرَّهُ وَقُدَّ تَعِيدُ ﴾ [النوبة: ١٢٨].

وأَمَّا كُونُه رحمَّة، فقد قال الله -تعالى-: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلَٰتُكُ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، لكن ليس معنى الآية أنه هو الرحمة، بل معناه

⁽١) أخرجه أحمد (٤٣٧/٥)، أبوداود: كتاب السنة، بَابٌ فِي النَّهي عَنْ سَبٌّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، رقم (٤٦٥٩).

أن الله رحم به الخلق، يعني: ما أرسلناك إلا لنرحم الخلق بك، فإن النبي ﷺ هو الدال على الله -عز وجل-، الْمُبَيِّنُ شريعته، الداعي إليها، فكان بعثه وإرساله رحمة للعالمين في الدنيا والآخرة.

وأما قول السائل: وغير ذلك من أوصاف الله وأسياء الله، فلا نقول به، لأن من أسياء الله وأوصافه ما يختص به –عز وجل–: فالله هو الجبار، والمتكبر، والقدوس وما أشبه ذلك مما لا يصح أن يوصف به أحد سوى الله –عز وجل –.

(١١٨) يقول السائل م. ص. ع. من حائل: ما حكم التسمية بأسياء هي من أسياء الله أو صفاته، كمثل: رؤوف، وعزيز، وجبار، ونحو ذلك؟ هل تجوز مثل هذه التسمية، أم يجب تغييرها فيمن تسمى بها؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: التسمي بأسماء الله -عز وجل- يكون على وجهين:

الوجه الأول: أن يحلى بأل، أو يقصد بالاسم ما دل عليه من صفة، فغي هذه الحال لا يسمى به غير الله، كما لو سميت أحدًا بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يسمى به غير الله، لأن ال هذه تدل على لمح الأصل، وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم، وكذلك إذا قصد بالاسم وإن لم يكن على بأل، إذا قصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا يسمى به، ولهذا غير النبي يكن على بالكرة ألتي تكنى بها، لأن أصحابه يتحاكمون إليه، فقال النبي أسي الصلاة والسلام-: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ثم كناه بأكبر أبنائه شُرّيح، كناه بأي شريح، فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسهاء الله ملاحظًا بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع، لأن هذه التسمية تكون مطابقة تمامًا لأسهاء الله حسبحانه وتعلى-.

أما الوجه الثاني: فهو أن يتسمى باسم غير محلَّى بأل، ولا مقصود به معنى

الصفة، فهذا لا بأس به، مثل حكم وحكيم، ومن أساء بعض الصحابة حكيم بن حزام الذي قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا تبع ما ليس عندك^(۱)، وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به، لكن في مثل جَبَّار لا ينبغي أن يتسمى به وإن كان لم يلاحظ الصفة، وذلك لأنه قد يؤثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت وعلو واستكبار على الحلق، فمثل هذه الأسماء التي قد تؤثر على صاحبها ينبغي للإنسان أن يتجنبها. والله أعلم.

(١١٩) يقول السائل أبو بسام من الجزائر: فضيلة الشيخ ما قول أهل الشُنَّة والجاعة في رؤية المسلم لربه -عز وجل- يوم القيامة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قول أهل السُّنَّة والجماعة في رؤية الله - سبحانه وتعالى- يوم القيامة ما قاله الله عن نفسه، وقاله عنه رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم-.

ففي الكتاب قال الله - تعالى - في كتابه: ﴿ وَمُبُوهُ يُومَهُ لِهَ يَعْنَ عِوم القيامة ﴿ فَاضِرُةً ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

⁽١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٢)، أبوداود: كتاب الإجارة، بَابٌ فِي الرَّجُلِ نَبِيعٌ مَا لَيْسَ عِنْدُهُ، رقم (٣٥٠٣).

على أن غيرهم ينظرون إلى الله -عز وجل-، ولو كان غيرهم لا ينظر إلى الله أم يكن بينهم وبين الفجار فرق، ومن ذلك قوله -تبارك وتعالى-: ﴿ لَا مُكْرِكُمُ أَلَا أَبْصَرُ وَهُ وَمِن ذلك قوله -تبارك وتعالى-: ﴿ لَا مُكْرِكُمُ أَلاَ أَبْصَرُ وَهُ وَلِيلَامَ: ١٠٣]، فإن هذه الآية تدل على أن الله -تعالى- يرى بالأبصار، ودليل ذلك أنه نفى الإدراك، وهذا يدل على وجود أصل الرؤية، ولو كان أصل الرؤية غير ثابت ما صح أن ينفى الإدراك، ولا يصح أن يستدل جذه الآية على امتناع رؤية الله -عز وجل-، لأن الآية إنها نفت ما هو أخص من الرؤية، وهو الإدراك، ونفي الأخص يستلزم وجوب الأعم، وهو الرؤية، والله -عز وجل- يرى يوم القيامة ولكن الأبصار لا تدركه، هذا بالنسبة لما جاء في القرآن.

أما السنة: فقد ثبت عن النبي ﷺ ثبوتًا متواترًا لا شك فيه إثبات رؤية الله –عز وجل– يوم القيامة، أي: إنه يرى –سبحانه وتعالى–.

فمن ذلك قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "إنكم سترون ربكم كها ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغْلَبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا» (() والأحاديث في هذا متواترة، كها قال بعض العلهاء في نظم شيء من المتواتر:

مِمَّا تَواتر حديثُ مَنْ كذَبُ ومن بنى لله بيتًا واحتسَبُ وروية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض

هذا هو قول أهل السُّنَّة والجاعة: إن الله -سبحانه وتعالى- يرى يوم القيامة بالبصر رؤية حقيقية، لكنه مع هذه الرؤية لا يمكن إدراكه -عز وجل-، لأنه أعظم من أن تدركه الحواس أو الأفهام أو الخواطر.

ولكن يبقى النظر: متى تكون هذه الرؤية؟ نقول: هذه الرؤية تكون في عرصات القيامة -أي: قبل دخول الجنة- وتكون كذلك بعد دخول الجنة.

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، باب (٥٥٤)، مسلم: كتاب المساجد، باب فضل صلاي الصبح والعصر والمحافظة عليها، رقم (٦٣٣).

100 ---- فَتَاوَرُ فَيُحَالِلانْتِ

يبقى نظرٌ آخر: هل يواه كل الناس في عرصات القيامة أم ماذا؟ نقول: أما الكفار الخلص فإنهم لا يرون الله –عز وجل–، لقول الله –تعالى–: ﴿ كُلَّاإِنَهُمْ عَن رَبِّمَةٍ يَرْكَهِ كَيْمَجُمُونَكُ ﴾ [المطنفين: ١٥].

وأما المنافقون فإنهم يرون الله في عَرَصات القيامة، ثم لا يرونه بعد ذلك، وهذا أعظم وأشد حسرة عليهم.

وأما المؤمنون فإنهم يرون الله -تعالى- في عرصات القيامة، كما يرونه بعد دخول الجنة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإخواني السامعين ممن ينظر إلى الله -عز وجل-، إنه على كل شيء قدير.

(١**٢٠) يقول السائل:** اختلاف السلف في العقيدة في مسألة رؤية النبي ﷺ لربه أم لا؟ نريد توجيهًا سديدًا في هذه المسألة مأجورين.

فَاجِابِ -رحمه الله تعالى-: القول الراجع في هذه المسألة أن النبي هي لم يربه، لأنه نفسه -صلوات الله وسلامه عليه- سئل: هل رأيت ربك؟ فقال: "نور أنّى أواه،؟ (أ) وفي رواية: "رأيت نورًا» (أ). والله -عز وجل- قد احتجب عن عباده بحجب النور لا يمكن اختراقها، فإذا كان النبي هي نفسه نفى أن يكون رأى الله، فلا يمكن بعد ذلك أن يدعي مدع أن النبي هي رأى ربه، وما ذكر عن عبد الله بن عباس هي أن النبي في رأى ربه، فقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية خلفة، "إن ابن عباس لم يصرح أن النبي في رأى ربه بعينه يقطة، وإن قوله -أي: ابن عباس- يعني: أنه رآه بفؤاده، وهو كناية عن العلم البقيني الذي يكون في القلب حتى كأنه رآه بالعين،. وما قاله شيخ الإسلام هو الحق، ولن يتمكن أحد في الدنيا أن يرى ربه يقظة أبدًا. وهذا لما قال موسى -عليه الصلاة والسلام-: ﴿ رَبِّ أَرِيْ اَنْظُرَ إِلْهَكُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب في قوله -عليه السلام-: «نور أني أراه»، رقم (١٧٨).

⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب في قوله -عليه السلام-: «نور أني أراه»، رقم (١٧٨).

كَتَاجُالْخِقْيُلَا _

أما في الآخرة: فقد دل القرآن، والسنة المتواترة، وإجماع الصحابة مسئة أن الله تعالى يُرى في الآخرة رؤية حقيقة بالعين، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَمُجُورٌ يُوَمَهِ لِنَافِرَةٌ ﴿ القيامة: ٢٧-٢٣]، وهذا صريح بأن الإنسان يرى ربه بعينه، إذ إن ما تحصل به الرؤية هو العين، وهي موجودة في الوجه، لكن أضاف الله -تعالى- النظر إلى الوجه، لأن هذه النظرة إلى الرب -عز وجل- يحصل بها سرور في القلب ونور في الوجه، حتى كأن الوجه كله ينظر إلى الله -عز وجل-، لتأثره بهذه النظرة التي أسأل الله -تعالى- أن لا يحرمني وإخواني منها.

ومن الأدلة على أن الله –تعالى– يرى في الآخرة قول الله –تعالى–: ﴿ لِلَّذِينَ آَحَسَنُوا ٱلْمُسُنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۗ ﴾ [يونس: ٢٦] فالحسنى: همي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله، كها فسرها بذلك أعلم الخلق بالله وآياته محمد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

واستدل العلماء بقوله -تعالى- في أهل الجنة: ﴿ لَهُمْ مَايَكُنَا مُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٥] وقالوا: إن هذا المزيد هو الزيادة التي ذكرت في الآية التي سقناها الآن، وهو النظر إلى وجه الله -عز وجل-. واستدلوا أيضًا بقول الله -تبارك وتعالى - في الأبرار: ﴿ عَلَ ٱلأَرْآيِكِ يَظُرُونَ ﴾ [المفنفين: ٢٣] قالوا: إنهم ينظرون الله -عز وجل-، وينظرون الله لهم من النعيم، لقوله في الفجار: ﴿ كُلْآ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهُمْ وَمَهْ يُلْتَحْمُونُونَ ﴾ [المفنفين: ١٥] فلها حجب الفجار في حال الخضب جعل النظر للأبرار في حال الرضا، فهذه أربع آيات من كتاب الله.

أما السنة عن رسول الله ﷺ الذي هو أعلم الحلق بالله، وأشدهم تنزيمًا لله - فقد تواترت السنة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بنبوت رؤية الله -تعالى - في الجنة، حتى إن الرسول -عليه الصلاة والسلام - قال ذلك بوجه صريح أصرح من الشمس في رابعة النهار، حيث قال: (إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، (1). وقال: «إنكم سترون ربكم عيانًا، كما ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب، (7).

وأما أقوال الصحابة: فقد أجمع الصحابة على ثبوت رؤية الله -تعالى - في الآخرة، فيا منهم أحد قال ولا بحرف واحد: إن الله -تعالى - لا يرى في الآخرة، وهذه أقوالهم مأثورة في كتب السنة، ما منهم أحد نفى أن يرى الله -تعالى - في الآخرة، بل كلهم مجمعون على هذا، حتى إن بعض أهل العلم قال: من أنكر رؤية الله -تعالى - في الآخرة فهو كافر، لوضوح الأدلة فيها وصراحتها، وإجماع الصحابة عليها، وإجماع الأثمة المتبوعين عليها، ولم عن أحد منهم إنكارها.

أسأل الله -تبارك وتعالى- لي ولإخواني النظر إلى وجه الله الكريم، وأسأل الله الهداية لمن أنكروا هذه الرؤية العظيمة التي هي ألذ ما يجده أهل الجنة في الجنة، والله على كل شيء قدير.

⁽١) تقدم تخريجه.

 ⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَيُومٌ يَوَيَهِزُ تَامِئُوا ﴿ آلَ رَبِّهَا عَالِمَ ۗ ﴾ إن رَبِّهَا عَالِمَ ۗ ﴾
 [القيامة: ٢٢-٣٣]، رقم (٧٤٢٥).

(١٧١) يقول السائل م. ط. م. أ. من البلكستان: ما هي أنواع الاستواء في لغة العرب؟ وكيف نثبت لله –سبحانه وتعالى– صفة الاستواء؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الاستواء في اللغة العربية يأتي لازمًا، ويأتي متعديًا إلى المعمول بحرف الجر، ويأتي مقرونًا بواو المعية، فهذه ثلاثة وجوه للاستواء.

أما القسم الأول -وهو أن يأتي مطلقًا غير مقيد بالمعمول، ولا واو المعبقة-: فإنه يكون بمعنى الكهال، ومنه قوله -تعالى-: ﴿ وَلَمَّا لِلْمَا أَشُدَّهُ وَالْسَعَوَى ﴾ [الفصص: ١٤] أي: كمل، ومنه قول الناس في لغتهم العامية: استوى الطعام، أي: كمل نضجه.

والقسم الثاني أو الوجه الثاني: أن يأتي مقرونًا بواو المعية، فيكون بمعنى النساوي، كقولهم: استوى الماء والخشبة، أي: تساويا.

والقسم الثالث: يأتي معلَّى بحرف الجر، فإن عُدِّي بعلى صار معناه العلو والاستقرار، وإن عُدِّي بعلى صار معناه العلو والاستقرار، وإن عُدِّي بإلى فقد اختلف المفسرون فيه، فمنهم من يقول: إنه بمعنى القصد والإرادة. مثال ما عُدِّي بِعَلَى قوله -تعالى-: ﴿ مُمُ آسَتُوى عَلَى الْمُرْتِي ﴾ [الاعراف: ٥٤]، وقوله: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْمُرْتِي ﴾ [الاعراف: ٥٤]، وقوله في سبعة مواضع في القرآن الكريم.

 بالعرش، كها قال -تمالى-: ﴿ رَفِيعُ الذَّرَكَتِ ذُو اَلْمَرْشِ ﴾ [غافر: ١٥] ولكن هذا الاستواء ليس معلومًا لنا في كيفيته، لأن كيفيته لا يمكن الإحاطة بها، ولم يخبرنا الله عنها ولا رسوله، ولهذا لما سئل الإمام مالك ﷺ عن قوله حتى الله الموقع ألمَّرْشِ السّوّي ﴾ [طه: ١٥] كيف استوى؟ فأطرق برأسه حتى علاه العرق، ثم قال: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيهان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ونحن نعلم معنى الاستواء ونؤمن به وثُقِرُّهُ، وهو أنه -سبحانه وتعالى- علا على عرشه واستوى عليه، علوًا واستقرارًا يليق به -سبحانه وتعالى-، ولكننا لا نعلم كيفية هذا الاستواء، فالواجب علينا أن نمسك عن الكيفية، وأن نؤمن بالمعنى.

وأما قول من قال: إن معنى ﴿ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْقِى ﴾ [الاعراف: 16] أي: استولى عليه، فهذا قول لا يصح، وهو غالف لما كان عليه السلف، ولما تدل عليه هذه الكلمة في اللغة العربية، فلا يعول عليه، بل هو باطل، ولو كان معنى استوى استولى للزم أن يكون الله –تعالى – مستوليًا على شيء دون شيء، وهو – سبحانه وتعالى – مستولي على كل شيء، وكلّزِم أن يكون العرش قبل هذا ليس مِلكًا لغيره، ثم استولى عليه من غيره، وهذه معان باطلة لا تليق بالله –سبحانه وتعالى –.

(۱۲۷) يقول السائل من السودان: هذا سؤالٌ يحيرني وأرجو الإفادة عليه، وهو: إن بعض الناس يقولون بأن الله فوق في السياء، وصندنا في السودان علماء التوحيد يقولون بأن الله كان ولا مكان، وهو منزه عن الجهات الست، طبعًا شرق، وغرب، وشيال، وجنوب، فوق، تحت، نرجو منكم التوجيه حول هذا؟ فأجاب -رحمه الله تقالى-: علو الله -عز وجل- على خلقه ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة، فأدلته متنوعة، كل الأدلة الممكنة في إثبات الشيء تدل على أن الله تعلل فوق عباده.

أما من القرآن فأدلة ثبوت علو الله على خلقه كثيرةٌ جدًا متنوعة، مثل قوله -تعالى-: ﴿ سَيِّمِ اَسْمَرَيِكَ الْأَكْلَى ﴾ [الاعل: ١]، ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، ﴾ وَلَا عل: ١١)، ﴿ وَهُو القَّاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، ﴾ [الاعل: ٥١]، ﴿ اَلرَّمْنُ عَلَى الْقَرْشِ السَّمْوَى ﴾ [طه: ٥] إلى غير ذلك مما لا بجصى كثرةً.

وَكَذَلُكُ الآيَاتِ الدَّالَةِ عَلَى أَنَّ الأَشْيَاءِ تَصَعَدَ إِلَيْهِ كَمَا فِي قُولُهُ: ﴿ إِلَيْهِ يَصَّمَدُ ٱلْكَيْمُ ٱلْطَيْتُ وَالْمَمَلُ ٱلصَّنَائِحُ مِرْفَعُدُهُ ﴾ [فاطر: ١١]، ﴿ تَعَرُّجُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَالرَّرُمُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤].

وكذلك الآيات الدالة على أن الشيء ينزل من عنده، كما قال الله -تعالى-: ﴿ يُدَيِّرُ ٱلأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُمُ إِلَيْهِ ﴾ [السجدة: ٥٥، والآيات في هذا كثيرة جدًّا.

وأما السنة فقد دلت بجميع أنواعها على علو الله، دلت بالقول والفعل والإقرار.

فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى" ()، وخطب الناس في يوم عرفة وقال: "هل بلغت؟ قالوا: نعم. فأشار إلى السياء يقول: اللهم اشهد" ()، وسأل جارية قال: "أين الله؟ قالت: في السياء. قال: أعتمها فإنها مؤمنة (") فاجتمع من السُّنَّة القول والفعل والإقواد على علو الله -عز وجل-، وأنه فوق كل شيء.

وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة، وأئمة الهدى من بعدهم، على أن الله -تعالى- فوق كل شيء، ولم يرد عنهم حرفٌ واحد في نفي علو الله -عز وجل-، بل كانوا مجمعين على أن الله -تعالى- فوق كل شيء.

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، رقم (٧٧٧). (٧) أن سال المراجع المال المال المالة في من قر (١٧٥٤). والمجاول العراس المراد المال المراد

⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الخطبة في منى، وقم (١٧٤١)، مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، وقم (١٢١٨).

⁽٣) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٧).

الذي

وأما العقل: فإن كل إنسان يعلم بعقله أن العلو صفة كال، وأن الرب -عز وجل- له صفة الكهال المطلق، فإذا كان العلو صفة كهال فإن فوات العلو صفة نقص، والله -عز وجل- منزه عن النقص، فوجب أن يثبت له العلو، لأنه صفة كهال.

وأما الفطرة: فيا من أحدِ يقول: يا رب، إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، ولهذا يرفع يديه إلى السهاء، واسألوا الذين يسألونه ويدعونه: أين يوجهون أيديهم؟ هل يوجهونها إلى الأرض أو إلى السهاء؟ أو إلى اليمين أو إلى الشهال؟ إنهم يوجهونها جميعًا إلى السهاء، وهذا أمرٌ فطري لا يختلف فيه اثنان، إلا من اجتالته الشياطين عن الفطرة، وأنكر هذا الأمر الذي فطر عليه الخلق.

وإذا كان كذلك فإننا نقول: إن الله كان -عز وجل- كان ولم يكن شيء قبله، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وكان عاليًا -عز وجل- قبل أن يخلق العرش، ولما خلق السموات والأرض استوى على العرش، كما قال -تعالى-: ﴿إِنَ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلْذِي خَلَقَ السَّمَوَى اللَّرَضُ فِي سِتَّةَ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى العرش، كما قال متوى عَلَى العرش، كما قال متوى عَلَى المتوى عَلَى عَلَى

وهنا نقول: استواء الله على عرشه حين خلق السموات والأرض تدل الآية الكريمة أنه لم يكن، أما قبل ذلك فالله أعلم، وأما بعد ذلك -أي: بعد خلق السموات والأرض- فإن الآية تدل على أن الله استوى على عرشه. وأما قولهم: إن الله -تعالى- منزه عن الجهات الست، فهذا غاية التعطيل والعياذ بالله، لأنهم إذا قالوا: إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، فإن هذا هو العدم المحض والتعطيل المحض، أين يكون؟

وإذا قلنا: إن الله -تعالى - في جهة العلو، العلو الذي ليس فوقه شيء، فليس في هذا من نقصٍ في حق الله -عز وجل-، لأن العلو على جميع المخلوقات ليس فيه شيء من المخلوقات يمكن أن نقول: إنه محاذٍ لله -عز وجل-، بل كل شيء من المخلوقات فإن الله -عز وجل- فوقه، ولا يحاذي الله -عز وجل- شيئًا من مخلوقاته، وعين النقص في إثبات مثل ذلك.

وأين الوجود إذا قلنا: إن الله -تعالى - خالِ من الجهات الست؟ نعم نقول: إنه لا يمكن لجهة أن تحيط بالله، لأن الله -تعالى - عيملاً بكل شيء، ولا يحيط به شيء من غلوقاته، فإذا كان فوق كل شيء فإن ما فوق الأشياء ليس أمرًا وجوديًا حتى نقول: إن هذا يقتضي أن يشارك المخلوق الخالق في علوه -عز وجل-، والواجب على الإنسان أن يؤمن إيهانًا قطعيًا بأن الله -تعالى فوق كل شيء، وأنه العلي الأعلى، وأنه -سبحانه وتعالى - له العلو المطلق: علو الذات، وعلو الصفات، بدلالة الكتاب والسُّنَة والإجماع والعقل والفطرة على . ذلك.

(۱۲۳) يقول السائل تن. إ. سوداني ومقيم بالملكة يقول: أستفسر عن الأيات الكريمة التالية، يقول -تعالى -: ﴿ وَهُوَ النَّذِي فِي السَّمَاةِ إِلَهُ رَفِي الأَرْفِي اللَّهِ عَلَى السَّمَاةِ إِلَهُ رَفِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى الْمَرْشِ السَّمَوَى ﴾ [طه: ٥] يقول: من الناس مَنْ يقول إن الله موجود في السياء، والبعض يقول إن الله موجود في كل مكان. اشرحوا لنا ذلك مأجورين.

وقد أخطأ وضل من فسر الاستواء هنا بالاستيلاء والملك من عدةأوجه:

الوجه الأول: أنه نخالف لمقتضى اللغة العربية، فلم تأتِ استوى على كذا بمعنى استولى عليه في اللغة العربية، وها هو كلام العرب بين أيدينا لا نعلم أنَّ منهم من عبر عن الاستيلاء بالاستواء أبدًا، فأما ما قيل:

قد استوى بِشِرٌ على العراق من غير سيف أو دم مهراقٍ

فإننا نطالب أو لا بصحة النقل عن شاعر عربي من العرب الحُلُص، ولا يمكن لأحد أن يثبت ذلك، ثم على فرض أنه ثبت عن شاعر عربي من العرب الحُلُص فإنَّ هنا قرينة تمنع أن يكون المراد بذلك العلو على العراق، لأن الرجل لا يمكن أن يعلو على العراق علوَّا ذاتيًا، وحينتذ يكون المراد به العلو المعنوي وهو الاستيلاء، أما علو الله -تعالى- نفسه على عرشه فلا مانع منه لا عقلًا ولا سممًا. ثانيًا: أن نقول: إن تفسير الاستواء بالاستيلاء مخالف لما كان عليه

السلف الصالح وأثمة الخلف، فإنهم مجمعون على أن استوى على العرش بمعنى علا عليه، ولم يأت عن أحد منهم حرف واحد يدل على أنهم فسروا الاستواء بالاستيلاء، ومعلوم أن مخالفة السلف ضلال وخروج عن جماعة الحق.

ثالثًا: أنه يلزم على تفسير ﴿ أَسَنَوَىٰ عَلَ ٱلْعَرْفِي ﴾ [الأعراف: ٥٤] استولى عليه أن يكون العرش قبل هذا ملكًا لغير الله، وأن الله -تعالى- بالمعالجة حصل عليه من غيره، وهذا لازم باطل بطلانا شديدًا.

رابعًا: أننا إذا فسرنا استوى باستولى لجاز أن نقول: إن الله استوى على الأرض، وعلى الإنسان، وعلى الحمل، وعلى السفينة، وعلى كل شيء، لأنَّ الله -تعالى- مستولي على كل شيء ومالكٌ له، ومعلوم أنه لا أحد يُسوَّعُ أن يقول القائل: إن الله استوى على الإنسان، أو على الأرض، أو ما أشبه ذلك.

خامسًا: إِنَّ الذين فسروه بالاستيلاء مضطربون و مختلفون، واضطراب أهل القول فيه يدل على عدم رسوخه وعدم صحته، وعلى هذا فلا يحل لأحد أن يفسر قول الله -تعالى-: ﴿الرَّحَنُّ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَى ﴾ [طه: ٥] أو قوله -تعالى-: ﴿مُمُّ الْمَرْشِ ﴾ [الاعراف: ٥٤] بأن المعنى استولى عليه من أجل هذه الوجوه التي ذكرناها، فالاستواء على العرش يلزم منه العلو المطلق على جميع المخلوقات، وأن الله -تعالى- عال بنفسه على جميع المخلوقات، ولا يعارضه ما ذكره السائل من قوله -تعالى-: ﴿وَهُو اللّذِي فِي السَمْمَاءِ اللّهُ وَفِي السَمْمَاءِ اللّهُ وَلِيهُ السَمْمَاءِ اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ عَلَى المرابِ الوحود فَهُو اللّهِ عَلَى المَرْضِ إِلْلَهُ ﴾ [الزخوف: ١٤٤] الذكرنا في صدر الجواب.

ونظير هذه الآية -أعني قوله -تعالى-: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي فِي السَّمَاةِ إِلَهُ وَفِي السَّمَاةِ إِلَهُ وَفِي اللَّهُ وَفِي السَّمَةِ اللَّهُ وَفِي اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي اللَّهُ فَي السَّمَوَتِ وَفِي اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي اللَّهُ فِي السَّموات وفِي الأرض، ولكن المخنى: أنه نفسه في السموات وفي الأرض، ولكن المعنى: أن ألوهيته ثابتة في السموات وفي الأرض.

وليعلم أن اعتقاد أن الله -تعالى- نفسه في كل مكان اعتقاد باطل، لو شعر الإنسان بلوازمه الباطلة ما تفوه به، لأنه يلزم من هذا القول أن يكون الله -تعالى- في كل مكان من الأماكن الطبية والأماكن الخبيثة، بل لَلَزِمَ منه أن يكون الله -تعالى- في أجواف الحيوانات وأجواف الناس وما أشبه ذلك، ثم يلزم من هذا أحد أمرين: إما أن يتعدد بتعدد الأمكنة، وإما أن يكون متجزئا بعضه هناك، وكل هذه لوازم فاسدة، تصورها كاف في ردها وإفسادها.

ومَنْ قال: إن الله -تعالى- نفسه في كل مكان، فهو ضال مبتدع ما قَدَر الله حق قدره، ولا عرف عظمته -جل وعلا-، وكيف يكون في كل مكان وهو الذي قد وسع كرسيه السموات والأرض؟ ﴿وَٱلْأَرْصُ جَمِيعًا مُقَصَّمُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّكُورُتُ مُطْوِيَتَنَّ بِيَعِيدِهِ ﴾ [الزمر: ١٧] فليتق الله قائل هذا، وليتب إلى ربه قبل أن يدركه الموت على هذه العقيدة الفاسدة، ويلقى ربه على خبث العقيدة وفساد الطوية، نسأل الله السلامة.

(۱۹۴) يقول السائل ع. أ. من بيروت لبنان: إنه سمع إجابة عن سؤال في برنامجنا هذا: أين الله؟ فأجيب: بأنه في السياء، واستشهد المجيب على ذلك بآيات من القرآن الكريم، منها قوله -تعالى-: ﴿الرَّحَثُنَ عَلَى الْمُسْتَرِينَ ﴾ [طه: ٥]، ولكن يبدو أن هذا الأخ قد استشكل هذه الإجابة، ولم تطابق مفهومه الذي كان يعتقده، فأرسل يستفسر حول ذلك، فهل توضحون له الحقيقة حول هذا الموضوع؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الحقيقة حول هذا الموضوع أنه يجب على المؤمن أن يعتقد أن الله تعالى في السياء، كما ذكر الله ذلك عن نفسه في كتابه، حيث قال - سبحانه وتعالى -: ﴿ مَأْمِنتُمْ مَنْ فِي السّمَاءَ أَنْ يَعْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا مِنْ مَنْ فِي السّمَاءَ أَنْ يَعْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا مِنْ مَنْ فِي السّمَاءَ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ عَاصِبٌ فَسَعَلُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾

[اللك: ١٧] وكما شهد بذلك رسول الله هي حين أقر الجارية التي سألها: «أين الله؟ قالت: في السهاء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة» (أ، وكما أشار إلى ذلك هي في أعظم مجمع من أمته يوم عرفة، حين خطب الناس خطبته الشهيرة فقال: «ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد» وجعل يرفع أصبعه إلى الساء وينكتها إلى الناس. (").

فهذا دليل من القرآن ومن السنة على أن الله في السياء. وكذلك دليل العقل أن الله في السياء. وكذلك دليل العقل أن الله في السياء، فإن السياء علو، والعلو صفة كيال، والرب –سبحانه وتعالى –، فثبت له ذلك عقلًا.

كذلك في الفطرة: فإن الناس مفطورون على أن الله -تعالى- في السهاء، وفذا يجد الإنسان من قلبه ضرورة لطلب العلو حينها يسأل الله شيئًا، حينها يقول: يا رب، لا يجد في قلبه النفاتًا يمينًا ولا يسارًا ولا أسفل، وإنها يتجه قلبه للعلو، بمقتضى الفطرة التي سلمت من اجتيال الشياطين، وما من أحد يصلى فيقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، إلا وهو يشعر بأن الله -تعالى- في السهاء. وقد انعقد إجماع السلف على ذلك، كها ذكر ذلك الأوزاعي وغيره.

وعلى هذا فيكون الكتاب والشُّنَّة والإجماع والعقل والفطرة، كل هذه الأدلة قد تطابقت على أن الله –تعالى– في السياء، وأنه –جل وعلا– عالٍ بذاته كما أنه عال بصفاته.

ولكُن يجب أن يعلم أن كونه في السياء لا يعني أن السياء تظله وأنها محيطة به، فإن الله -تعالى- أعظم من أن يظله شيء من خلقه، وهو -سبحانه وتعالى- غني عما سواه، وكل شيء مفتقر إليه -سبحانه وتعالى-، وهو الذي

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

يمسك السموات والأرض أن تزولا، ويمسك الساء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فلا يمكن أن تظله الساء، وعلى هذا فيزول المحظور الذي أظن أنه قد شبه على هذا السائل، بأنه إذا قلنا بأن الله في الساء لزم أن تكون الساء مظلة له -عز وجل-، وليس الأمر كذلك.

فإن قال قائل: قوله: في السهاء، قد يفهم أن السهاء تحيط به، لأن (في) للظرفية، والمظروف يكون الظرف محيطًا به.

فالجواب: أن ذلك ليس بصحيح، لأن السياء بمعنى العلو، وأن السياء بمعنى العلو وأن السياء بمعنى العلو قد ورد في القرآن، كيا في قوله -تعالى-: ﴿ وَأَنزَلُ مِنَ السَّكَامَ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٢]، والماء ينزل من السحاب، والسحاب مسخر بين السياء والأرض، فيكون معنى قوله: ﴿ وَأَنزَلُ مِنَ السَّمَاةِ ﴾ [البقرة: ٢٢] أي: أنزل من العلو، ويكون معنى قوله: ﴿ وَأَنزَلُ مِنَ السَّمَاةِ ﴾ [اللك: ٢١] أي: من في العلو.

وهناك وجه آخر بأن نجعل (في) بمعنى (على)، ونجعل السياء هي السياء السياء السقف المحفوظ، ويكون معنى ﴿مَن فِي السّيَاءِ ﴾ [الملك: ١٦] أي: من على السياء، وإذا كان عاليًا عليها فلا يلزمها أن تكون محيطة به، ولا يمكن أن تكون محيطة به.

(وفي) تأتي بمعنى (على)،كما في قوله -تعالى-: ﴿ وَٱلْقَنْ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَمِوَ ﴾ [النحل: ١٥] أي: على الأرض، وكما في قوله -تعالى- عن فرعون: ﴿ وَلَأُصَٰلِبَنَّكُمْ فِي جُدُّوعِ ٱلنَّغَلِ ﴾ [على الأرض، وكما في جدوع النخل، بكل هذا يزول الإشكال والوهم الذي قد يعتري من لم يتدبر دلالة الكتاب والسُّنَة في هذه المسألة العظمة.

ولا ريب أن من أنكر أن الله في السياء فهو مكذب بالقرآن والسنة وإجماع السلف، فعليه أن يتوب إلى الله –عز وجل–، وأن يتدبر دلالة الكتاب والشَّنَّة على وجه مجرد عن الهوى، ومجرد عن التقليد، حتى يتبين له الحق، ويعرف أن الله –عز وجل– أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. أما قوله -تعالى-: ﴿ ثُمُّ ٱلسَّنَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْثِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤] فإن الاستواء بمعنى العلو، كما في قوله تعالى: ﴿ لِتَسْتُواْ عَلَىٰ ظُهُورِهِ، ثُمَّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ ﴾ [الزخرف: ١٣] أي: تعلم علمها.

وكما في قُوله -تعالى-: ﴿ وَإِذَا اَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى ٱلْفَلْكِ ﴾ [المؤمنون: ٢٨] أي: علوت. فالاستواء في اللغة العربية بمعنى العلو، ولا يرد بمعنى الاستيلاء والملك أبدًا، ولو كان هذا صحيحًا لبَيْنَهُ الله -عز وجل- في القرآن ولو في موضع واحد، والاستواء على العرش ذكر في القرآن في سبعة مواضع، ما فيها موضع واحد عبر عنه بالاستيلاء أبدًا، ولو كان بمعنى الاستيلاء لعبر عنه المواضع حتى يحمل الباقى عليه.

وليس في سنة رسول الله على حرف واحد يدل على أن الاستواء أي: إن استواء الله على عرشه - بمعنى استيلائه عليه، وليس في كلام السلف الصالح والأثمة أن استواء الله على العرش بمعنى استيلائه عليه، والمعروف عنهم أنه بمعنى العلو والاستقرار والارتفاع والصعوب مكذا نقل عن السلف، وعلى هذا فيكون المعنى الصحيح لقوله -تعالى -: ﴿ اَلرَّ مَثْنُ عَلَى الصَّرَى لَهُ وَ اَلَّمْ اللهُ عَلَى المَّرْشُ عَلَى العَرْشُ علا علوًا خاصًا يليق بجلاله -تبارك وتعالى -، ولا يستلزم ذلك أن يكون الله -تعالى - عتالجًا إلى العرش، بل إنه لا يقتضي ذلك أبدًا، فإنه قد علم أن الله -تعالى - غنيٌ عها سواه، وأن كل ما سواه عتاج إليه.

فنرجو من الأخ السامع للجواب، الأول أن يرد إليه هذا الجواب حتى يتبين له الحق، بأن يجرد نفسه قبل كل شيء من التقليد، حتى يكون قلبه سليًا على الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

(١٢٥) يقول السائل: ما حكم الخوض في ذات الله؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يمكن الخوض في ذات الله -عز وجل-،

١٧٢ - فَتَأْوَوْ فَيْعَا لِلْأَثْثِ

لأن الوصول إلى معرفة حقيقة ذات الله –عز وجل– مستحيلة، ومن رَام ذلك فقد يقع في هلاك وشقاء.

نَعم يفكر ويتأمل في أسماء الله وصفاته، كها قال -عز وجل-: ﴿ وَلِمَلَّهِ ٱلْأَشَمَاهُ ٱلْحُسْنَىٰ فَادَعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا اللَّذِينَ لِلْمَجِدُونِ فِى أَسْمَنَهِمِ ۚ سَيُجْرُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

(۱۲۹) يقول السائل: لقد سمعت بينًا لأحد السلف الصالح، ولكنه النبَس عليً الشطر الأخير وشككت فيه من الناحية العقائدية، فأرجو من فضيلة الشيخ أن يُبيَّنَ لِي معنى هذا البيت، وهل هو صحيح من ناحية الاعتقاد أم لا؟ البيت هو:

إذا ما خلوت الدهريومًا فلا تقل خلوتُ ولكن قل على رقيب إلى أن قال:

ولا تحسين الله يففل طرفة ولا أن ما يخفى عليه يغيب فأجاب - رحمه الله تعالى -: هذان البيتان صحيحان، فإذا خلا الإنسان يومًا من الدهر فلا يقل: إن خلوت، لأن عليه رقيبًا من الله -عز وجل-، كما قال الله -عز وجل-: ﴿ مَّالَيْفِشُونَ وَلَهُ لِلْالْدَيْرُوقِ عَبِدٌ ﴾ [ق: ١٨] فالإنسان مها اختفى عن الناس فإنه لن يخفى على الله، كما قال الله -تعالى-: ﴿ إِنَّ اللهُ يَغْفَى عَلَيْهُ مِنْ عَبِدُ مَنْ أَنْ كَا قال الله -تعالى-: ﴿ إِنَّ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْهُ مَنْ أَلْكُ إِذَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

فهو -سبحانه وتعالى- محيطٌ بكل شيء عِليًا، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ويعلم ما ظهر وما بطن. (۱۲۷) يقول السائلان: ع. م. أ. الرياض منظور، و أ. ق. أ. ح: يوجد بطاقات مكتوب عليها أسهاء الله -جل جلاله-، مثل هذه الصورة التي بجانب الرسالة -وقد ضمنوا هذه الرسالة صورة لكسوة الكعبة، وعليها آيات من كتاب الله المين- يقول: تُرْمى في الأرض من قبل ناس لا يعرفون الإسلام، يقول: هذه فقط إشارة، وما تنصحون الباعة بذلك، أو من يهمه الأمر بذلك؟

فَجُوب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة كثرت في الناس على أوجه متعددة، منها بطاقات تحمل لفظ الجلالة الله وأخرى إلى جانبها تحمل لفظ محمد، ثم توضع البطاقتان متوازنتين على الجدار أو على لوحة أو ما أشبه ذلك، ونحن نتكلم على هذه الصورة.

أولًا: ما فائدة تعليق كلمة الله فقط ومحمد فقط؟ إذا كان الإنسان يظن أنه يستفيد من ذلك بركة فإن البركة لا تحصل بمثل هذا العمل، لأن هذا ليس بجملة مفيدة تكسب مُعنى يمكن أن يحمل على أنه للتبرك، ثم إن التبرك بمثل هذا لا يَسُوعُ، لأن التبرك بالله وأسهائه لا يمكن أن يستعمل إلا على الوجه الذي ورد، لأنه عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف.

ثم إن هذا الوضع الذي أشرنا إليه سابقًا: أن توضع كلمة الله وبجانبها موازيةً لها كلمة محمد، هذا نوع من التشريك والموازنة بين الله وبين الرسول هي وهذا أمر لا يجوز، وقد قال رجل للنبي على: ما شاء الله وشنت. فقال النبي على: «أجعلتني لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده (١)، ثم إن التبرك بمجرد وضع اسم النبي لله لا يجوز، التبرك إنها يكون بالتزام شريعة النبي العلمل بها.

هذه صورة مما يستعمله الناس في هذه البطاقات، وقد تبين ما فيها من نحالفة للشرع.

⁽١) تقدم تخريجه.

أما بالنسبة للصورة الثانية التي أشار إليها الأخ السائل: فجوازها محل نظر، وذلك لأن الأصل في كتابة القرآن على الأوراق والألواح الجواز، لكن تعليقه أيضًا على الجدران في المنازل لم يرد ذلك عن السلف الصالح -رحمهم الله-، لا عن النبي على ولا عن أصحابه ولا عن التابعين، ولا أدرى بالتحديد متى حصلت هذه البدعة، هذا في الحقيقة بدعة، لأن القرآن إنها نزل ليُتْلَى لا ليُعَلِّقَ على الجدران وغيرها، ثم إن في تعليقه على الجدران مفسدة، أضف إلى ذلك أنه لم يرد عن السلف، وتلك المفسدة هي أن يعتمد الإنسان على هذا الْمُعَلَّق، ويعتقد أنه حرز له، فيستغني به عن الحرز الصحيح، وهو التلاوة باللسان، فإنها هي الحرز النافع، كما قال النبي ﷺ في آية الكرسي: «من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح»(١)، فالإنسان إذا شعر أن تعليق هذه الآيات على الجدران مما يحفظه، فإنه سيشعر باستغنائه بها عن تلاوة القرآن، ثم إن فيها نوعًا من اتخاذ آيات الله هزوًا، لأن المجالس لا تخلو غالبًا من أقوال محرمة من غيبة أو سباب وشتم، أو أفعال محرمة، وربها يكون في هذه المجالس شيء من آلات اللهو التي حرمها الشرع، فتوجد هذه الأشياء والقرآن معلق فوق رؤوس الناس، فكأنهم في الحقيقة يسخرون به، لأن هذا القرآن يحرم هذه الأشياء، سواء كانت الآية المكتوبة هي الآية التي تحرم هذه الأشياء أو آية غيرها من القرآن، فإن هذا بلا شك نوع من الاستهزاء بآيات الله.

لذلك ننصح إخواننا المسلمين بالابتعاد عن استعال مثل هذه التعليقات، لا بالنسبة لاسم من أسهاء الله أو أسهاء الرسول ﷺ، أو آيات من القرآن، ويستعملوا ما استعمله سلفهم الصالح، فإن في ذلك الخير والبركة.

بالنسبة لما أشار إليه الأخ من أن هذه البطاقات التي يكتب عليها القرآن

⁽١) تقدم تخريجه.

ترمى في الأسواق، وفي الزبل وفي مواطئ الأقدام، فهذا أيضًا لا يجوز، لما فيه من امتهان القرآن الكريم، لكن المخاطب بذلك من هي في يده، إلا أن الباعة الذين يبيعونها إذا علموا أن هذا يفعل بها غالبًا يكون ذلك موجبًا لتحريم بيعها والاتجار بها، لأن القاعدة الشرعية: «أنه إذا كان العقد وسيلة لازمة أو غالبةً إلى شيء محرم فإن ذلك العقد يكون حرامًا"، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وأظن أن الإجابة على السؤال انتهت.

أما بالنسبة لتعليق القرآن على المرضى، سواء كانت أمراضهم جسدية أو نفسية للاستشفاء بها، فإن هذه موضع خلاف بين السلف والخلف، فمن العلماء من يجيز ذلك، لما يشعر به المريض من راحة نفسية، حيث إنه يحمل كلام الله –عز وجل–، وشعور المريض بالشيء له تأثير على المرض زيادةً ونقصًا وزوالًا كما هو معلوم.

ومن العلماء من قال: إنه لا يجوز، وذلك لأنه لم يرد عن النبي ﷺ أن يستعمل مثل ذلك للاستشفاء، وإنها الاستشفاء بقراءة ما ورد على المريض، وإذا كان لم يرد عن الشارع أن هذا سببٌ فإن إثباته سببًا نوع من الشرك، ذلك لأنه لا يجوز أن نثبت أن هذا الشيء سبب إلا بدليل من الشرع، فإذا أثبتنا سببيته فمعنى ذلك أننا أحدثنا أمرًا لم يكن في الشرع، وهذا نوع من الشرك.

(١٢٨) يقول السائل م. أ. أ. من القصيم: أسأل عن قوله -تعالى-أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿يُخَارِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَالِعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢] لأننى قرأت بعض التفاسير، وخشيت أن يكون في بعضها ما يخالف مذهب أهل السُّنَّة والجماعة، وكذلك في قوله -تعالى-: ﴿ أَلَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِومْ ﴾ [البقرة: ١٥] نريد الجواب الشافي؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أحب أن أُنبُّهُ على قول السائل: إنه يسأل عن

الاز _____ فَنَا وَكُونُ عَلَى الْمُدْتِ

قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ يُخْدِيمُونَ اَللهَ وَهُو خَدِيمُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢]، فإن ظاهر لفظه أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من مقول الله، والذي ينبغي إذا أراد أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم أن يقدمها على قول الله، فيقول مثلًا: أسأل عن هذه الآية ثم يذكرها، أو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما معنى قوله -تعالى - كذا وكذا.

وأما بالنسبة لسؤاله: فإن مذهب أهل الشُّنَة والجاعة أن يوصف الله الله على وصف به نسوله الله بدون تحريف، بل يُجْرَى الكلام على ظاهره، لأن المتكلم به -وهو الله عز وجل- أعلم بنفسه من غيره، ولأنه -تبارك وتعالى- أصدق القائلين، وكلامه أفصح الكلام وأبينه، ومراده -عز وجل- من عباده أن يهتدوا ولا يضلوا، وكذلك رسول الله هو أعلم الناس بربه، وكلامه أصدق كلام الحلق وأفصحه، ومراده هي هداية الحلق دون ضلالهم، وهذه الصفات الأربع: العلم، والصدق، والفصاحة، وإرادة الحير، إذا توافرت في كلام فقد بلغ الغاية في وجوب الأخذ بمدلوله على ظاهره، ولا يجوز أن يجرف إلى غير الظاهر.

وبناء على هذه القاعدة العظيمة نقول: إن كل ما وصف الله به نفسه من الصفات فهو حق على ظاهرها، ففي الآية الأولى التي ذكرها قال الله -تبارك وتعالى - عن المنافقين: ﴿ يُحْتَنِعُونَ اللّهَ وَهُو خَدِعُهُم ﴾ [النساء: ١٤٢] قال الله -عز وجل - ذلك ليبين أن خداعهم ومكرهم دون خداع الله -تعالى - لهم ومكره بهم، فهو كقوله: ﴿ وَيَمْكُونُونَ يَرَمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ عَيْرٌ الْمَنْكِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠] والخداع ليس وصفاً مطلقاً بالنسبة لله، ولكنه وصف في مقابلة من يخادعونه، ليبين أنه -عز وجل - أقدر منهم على الخداع والمكر، وهذا لا شك يدل على القوة وعلى ضعف المقابل، وليس به أي نقص يتوجه إلى الله -عز وجل -، ولهذا نرى الناس إذا أرادوا أن يخدعوا شخصًا فعرف خداعهم وخادعهم علموا أنه أقوى منهم وأشد، فالخداع في مقابلة المخادع صفة كمال وليست صفة نقص.

ويُذُكَر أن علي بن أبي طالب ﴿ لما بارز عمرو بن وُدُّ وخرج إليه عمرو قال علي: إني لم أخرج لأبارز رجلين. فالتفت عمرو يظن أنه قد لحقه آخر، فلما التفت ضربه عليُّ حتى أهلكه، فهذا من الخداع الجائز، لأن عمرو بن ود إنها خرج من أجل أن يقتل عليًّا ﴿ والحرب خدعة، فخدعه علي ﴾ بهذه الكلمة حتى قضى عليه، ويعد هذا من قدرة علي ﴿ وقوته في خداع خصمه.

ولهذا نقول: إن الخداع والاستهزاء والمكر والكيد الذي وصف الله به نفسه إنها يوصف الله به في مقابل من فعل ذلك، لا على سبيل الإطلاق.

ولهذا ننبه على مسألة يقولها بعض العامة، يقولون: خان الله من يخون، فيظنون أن الحيانة مثل الحداع، وهذا ليس بصحيح، لأن الحيانة خداع في غير موضعه، ومكر في غير موضعه، فلا يجوز أن يوصف الله بها، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَلِن يُرِيدُوا خِيانَكُ فَقَد خَافَ الله مِينَ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مذموم ولم يقل: فخانهم، لأن الحيانة وصف لا يليق بالله -تعالى - مطلقًا، لأنه مذموم على كل حال.

يقول السافل: فضيلة الشيخ: قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يُسَمِّزِئُ بِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٥]؟

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: هذه الآية كما قلنا في الآية الأولى: ﴿ يُخْدَيْعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَلِيعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢]، وكما أشرنا إلى آية ثالثة: ﴿ وَيَمْتُكُونَ وَيَمْكُو اللّهُ عَلَى اللّهَ وَاللّهَ عَثْرُ الْمَنْ اللّهَ عَثْرُ الْمَنْ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ وَاللّهَ عَثْرُ اللّهَ اللّهَ وَاللّهَ عَثْرُ اللّهَ اللّهَ وَاللّهَ عَثْرُ اللّهَ اللّهَ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۲۹) يقول السائل: مذهب أهل السُّنَّة والجهاعة أن كل صفة من صفات الله الني أثبتها لنفسه نثبتها له من غبر تأويل و لا تعطيل، ولا تشبيه ولا تمثيل، فكيف نفسر الآيات الكريهات، الآية الأولى: ﴿ يُحَاكِنُونَ اللّهَ وَهُوَ

خَادِعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢]، ﴿ وَإِنَّهُ يَكِدُونَكَيْدًا ﴿ آلَكُودُكِنَدًا ﴾ [الطارق: ١٥-١٦]، ﴿ أَلَهُ يُسَمِّزِينَ بِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٥]؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مذهب السلف الصالح الذي عليه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين من بعدهم هو: أن الله -تعالى- يوصف بها وصف به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم-، من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تَكْييف، ولا تَمْثيل. وهذا هو المذهب الحق الذي دل عليه السمع والعقل، أي: دل عليه الشرع والعقل، وذلك لأن صفات الله -سبحانه وتعالى- مجهولة لنا، لا نعلم منها إلا ما أخبرنا الله به عن نفسه، وما أخبرنا به عن نفسه فهو حق، لأنه خبر صادق ممن هو أعلم بنفسه من غيره، ولأننا لا ندرك ما يجب لله -تعالى- وما يجوز وما يستحيل عليه على وجه التفصيل إلا عن طريق الكتاب والسُّنَّة، وعلى هذا فها وصف الله به نفسه وجب علينا قبوله والإيمان به، لكننا لا نحيط به على وجه الحقيقة، بمعنى: أننا لا ندرك كيفيته، فمثلًا: استواء الله على عرشه أثبته الله -تعالى- لنفسه في سبعة مواضع من كتابه العزيز، فنحن نعلم عن الاستواء على الشيء أنه العُلُوُّ عليه، كما قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْغُدِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ اللَّهُ لِتَسْتَوُواْ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦثُمَّ تَذَكُّرُواْ يَعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْثُمْ عَلَيْهِ ﴾ [الزخرف: ١٣-١٣]، ولكننا لا نعلم كيفية استواء الله -تعالى- على عرشه، يعني: لا نعلم على أي صفةٍ هو، ولهذا لما سئل الإمام مالك ﷺ عليه عن ذلك، فقال له رجل: يا أبا عبدالله ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى جعل يتصبب عرقًا من شدة ما سمع من السؤال وهيبته وتعظيمه لله -عز وجل-، ثم قال: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة ا يعني: أن الاستواء غير مجهول في اللغة العربية، بل هو معلوم، فإن اللغة العربية تدل على أن استوى على الشيء بمعنى علا عليه، والقرآن نزل باللغة العربية، كما قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ نَزَلَ بِهِٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللهِ عَلَى قَلْيَكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلشَّذِينِ اللهِ بِلِسَانِ مَوْمَ ثَمِينٍ ﴾ [الشعراء: ١٩٣١٩٥] وقال تعالى: ﴿ إِنَّا جَمَلَتُهُ ثُوَّ مُنَاعَرَبِيًّا لِعَلَّكُمُ مُقَلِّلُونَ ﴾ [الزخرف: ١٣] أي: صيرناه باللسان العربي من أجل أن تَعْقِلُوه وتفهموه.

فقوله رَخْلُكُهُ: الاستواء غير مجهول، أي: معلوم المعنى واضح المعنى.

والكيف غير معقول، أي: إن عقولنا أقصر وأحقر من أن تدرك كيفية استواء الله على عرشه، وهكذا بقية الصفات لا يمكن لعقولنا القاصرة أن تدرك كيفيتها.

والإيهان به واجب، أي: الإيهان بالاستواء على ما تقتضيه اللغة العربية واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه، فوجب علينا قبوله والإيهان به.

والسؤال عنه -أي: عن كيفيته- بدعة، أي: إنه من دَيْدَنِ أهل البدع، وهو أيضًا بدعة لكون الصحابة لم يسألوا عنه رسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

فالقاعدة العريضة للسلف الصالح وأثمة المسلمين هي: الإيهان بكل ما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله ﷺ، من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل.

واعلم أن صفات الله -تعالى- تنقسم إلى قسمين: قسم كمال مطلق بكل حال، فهو يوصف الله به وصفًا مطلقًا على كل حال، كالسمع، والبصر، والعلم، والقدرة، والكلام، وما أشبهها.

وقسم آخر لا يكون كيالًا على كل حال، لكنه كيال في موضعه، كالآيات التي ذكرها السائل، فإن الله لا يوصف بها مطلقًا، أي: على سبيل الإطلاق، وإنها يوصف بها حيث تكون كهالًا، كها سيتين إن شاء الله من الكلام على كل آية وحدها.

فقوله تعالى في الآية الأولى: ﴿ أَنَّهُ يَسَّمْزِئُ بِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٥] أي: المنافقين، لأن المنافقين ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ عَاشُواً قَالُواً عَامَنًا وَإِذَا ظَوَّا إِلَىٰ شَيَطِيغِهُمْ قَالُوْ اَلْمَاكُمُ إِلَمَا كُنُو مُسَتَقِرْهُونَ ﴾ [البقرة: 18] أي: مستهزئون بالمؤمنين حيث نقول لهم: إننا آمنا، وهم لم يؤمنوا، فقال الله -تعالى-: ﴿ اللَّهْمَيْمُ بَرِيعُ وَبِهُمُ وَيَسْلُهُمْ فِالْمُلِيَنِهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة: 10]، فقابل استهزاءهم بالمؤمنين باستهزائه -تبارك وتعالى- بهم، وذلك حيث مَكَّن لهم وأمهلهم واستدرجهم من حيث لا يعلمون، فهذا استهزاء في مقابلة استهزاء، واستهزاء الله -تعالى- أعظم وأكبر من استهزائهم بالمؤمنين.

والآية الثانية: ﴿ يَكُنِيمُونَ اللهَ وَهُو خَدِعُهُمُ ﴾ [انساء: ١٤٢] وهذه أيضًا في المنافقين: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَعُقِينَ يُخَدِعُونَ اللهَ وَهُو خَدِعُهُمْ ﴾ [انساء: ١٤٢] وفي آية أخرى: ﴿ يُحَدِعُونَ اللهُ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَالًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

الآية الثالثة: ﴿ زُمُّمِيكِدُونَكِدُالْ وَالْكِدُكِدُكُا ﴾ [الطارق: ١٦-١١] إنهم يعني: المكذبين للرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، يكيدون للنبي ﷺ كيدًا عظيمًا، ولكن الله تعالى يكيد بهم كيدًا أعظم.

وتأمل قوله: ﴿ يَكِدُونَ ﴾ حيثُ أتى بصيغَة الجمع ﴿ وَٱلَكِدُ ﴾ حيثُ أتى بصيغة الإفراد، فإن كيد الله -تعالى- أعظم من كيدهم جميعا مهما بلغت.

والكيد والمكر متقاربان، ومعناهما: الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، يعني: أن يوقع الإنسان بخصمه من حيث لا يشعر به، وقد كاد الله تعالى لنبيه شخص مؤلاء المشركين المكذبين به كيدًا عظيمًا، كها هو معلوم من قراءة سيرة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم-. وفي الآية الأخيرة: ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَالله عَبْرُ النَّبَوِينَ ﴾ الطارق: ١٦] هذه أيضًا كقوله: ﴿ وَإِنْهُمْكِيدُونَكُمْلُا ﴿ وَالْمَعْلَمُ الله وَالله وَ الله والله والله والقدرة، فيكون في مقابلة الفاعل صفة مدح وكمال، لكن لا يوصف الله تعالى بأنه ماكر على سبيل الإطلاق، أو بأنه خادع، أو بأنه كائد، أو بأنه مستهزئ على وجه الإطلاق، بل يقال: إنه حسبحانه وتعالى – ماكر بمن يمكر به، ومستهزئ بمن يستهزئ به، وهكذا.

OOO

الإيمان بالملائكة ا

(۱**۲۰) يقول السائل إبراهيم من الريان**: ما هي أهمية الإيان بالملائكة؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإيهان بالملائكة أهميته عظيمة، لأن الإيهان بهم أحد أركان الإيهان السنة، كها قال جبريل للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أخبرني عن الإيهان؟ قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»^(۱).

أما كيف نؤمن بهم؟ فنؤمن بأنهم عالم غيبي خلقوا من نور، وجعل الله منهم رسلًا ومنهم عبادًا، وهم على قوة عظيمة، ولا سيها جبريل ﷺ، فقد وصفه الله بأنه ذو قوة فقال: ﴿إِنَّهُ لِقَوْلُ رَسُّولُ كِيْدٍ ﴿ اللَّهُ وَعَلَدُ ذِى ٱلْمُرْشُ مِكِينٍ ﴾ مُطَاعِتُم أَمِينٍ ﴾ [التكوير: ٢١].

وهم في وظائفهم أقسام: منهم ملائكة مع الإنسان عن اليمين وعن الشيال يكتبون أعاله الحسنة والسيئة، ومنهم ملائكة يحفظون الإنسان من أمر الله -عز وجل- يتعاقبون بالليل والنهار، هؤلاء في الليل وهؤلاء في النهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ومنهم ملائكة مُؤكّلُون بقض الأرواح، ومنهم ملائكة مُؤكّلُون بقض الأرواح، ومنهم ملائكة مُؤكّلُون بقض الأرواح، ومنهم ملائكة

المهم أنهم عالم غيبي عظيم، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:
«أطّتِ السهاء وحق لها أن تَوَطَّ، ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك
قائم لله أو راكع أو ساجده (۱) ، والأطيط هو صرير الرحل، رحل البعير، إذا
حُمُّل وصار البعير يمشي، يكون له أطيط، أي: صرير، وأخبر النبي -صلى الله
عليه وعلى آله وسلم- عن البيت المعمور الذي في السهاء السابعة: أنه «بدخله
كل يوم سبعون ألف ملك، لا يعودون إليه في اليوم الثاني، بل يأتي غيرهم، إلى
يوم القيامة (١) أو إلى ما بعد ذلك الله أعلم.

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) تقدم تخريجه.

المهم أنهم جنود لا يعلمهم إلا الله -عز وجل-، فنؤمن بها عرفنا من أسهائهم، ونؤمن بها عرفنا من أوصافهم، ونؤمن بها عرفنا من وظائفهم، وما عدا ذلك فالله أعلم.

(١٣١) يقول السائل م. ل. م. من جمهورية مصر العربية: فضيلة الشيخ
 نود أن تعطونا نبذة عن خَلْقِ الملائكة، وهل تأتي على صورة حيوان؟ ما
 صحة ذلك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الملائكة عالم غيبي خلقهم الله - سبحانه وتعالى - من نور، وكلفهم بها شاء من العبادات والأوامر، واصطفى منهم رسلا، كها قال الله - تعالى -: ﴿ أَلَّهُ يَعْمَلُغِي مِنَ ٱلْمَلَيِّ حَقْرُوسُكُلُ وَمِنَ الْكَلِينَ ﴾ [الحج: ٧٧] فمنهم الرسل الموكلون بالوحي، كجبريل - عليه الصلاة والسلام -، ومنهم الرسل الموكلون بقبض أراوح بني آدم، كها قال الله - تعالى -: ﴿ حَتَى إِذَا عَلَمَ أَمُدَكُمُ المُمَوْثُ وَوَتَتَهُ وَمُشَلًا وَهُمْ لاَ يُمُوطُونَ ﴾ [الانماء: 1]، ومنهم الكَتَبَةُ الذين يكتبون أعال بني آدم، ومنهم التَقَطَةِ الذين يحفظونهم من أمر الله، ومنهم السيّا حُون الذين يَسِيحون في الأرض يتلمسون حِلَق الذي بالم ووظائفهم.

وأما أوصافهم: فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه رأى جبريل وله ستانة جناح قد سد الأفق، ولكن مع هذا له قدرة بإذن الله -عز وجل- أن يكون على صورة إنسان، كها جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام- على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، فجلس إلى النبي ﷺ، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، وسأل النبي ﷺ عن الإسلام والإيان والإحسان، وعن الساعة وأشراطها، وكها جاء إليه بصورة دحية الكلبي، وكها أخبرنا النبي الصلاة والسلام- في قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص، والأقرع،

الماني المنافئ على الماني

والأعمى، وأن الملك جاء إلى كل واحد منهم وسأله عن أحب ما يكون إليه، ثم بعد أن أنعم الله عليهم بإزالة العيوب وبالمال عاد إليهم الملك بصورة كل واحد منهم قبل أن يزول عنه العيب ويحصل له الغنى، والقصة معروفة مشهورة. ⁽¹⁾

ثم إن الملائكة حليهم الصلاة والسلام- لهم قدرة عظيمة، وسرعة عظيمة في الطيران والوصول إلى الغايات، ألم تر إلى قول سليان -عليه الصلاة والسلام-: ﴿ يَكَايُّمُ الْمَلَوَّا أَيْكُمْ يَأْتِينِ مِتْرَبُهَا فَلَلُ أَنْ يَأْتُونِ مُسْلِيتِ ﴾ [السلام-: ﴿ يَكَايُّمُ الْمَلُولُ الْمَلِيقِ مِنْ مَلِيتِ ﴾ [السلام-: موسلام عظيم، ﴿ وَاللّهِ عِنْمِيتُ مِنْ المَقِينُ وَإِنْ عَلَيْهِ لَفَوِيقٌ أُمِينٌ أَنَّ اللّهِ عِنْمُ مَنْ مَنْ مَقَلِينٌ وَإِنْ عَلَيْهِ لَفَوِيعٌ أُمِينٌ أَنَّ اللّهِ عِنْمُ اللّهُ عَلَيْهِ لَمُؤَمِّلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عند سليان حليه الصلاة والسلام-.

ثم ألم تر إلى الإنسان يموت فتقبض الملائكة روحه، وتصعد بها إلى الله -عز وجل- إذا كان مؤمنًا إلى ما فوق السموات، و تعاد إليه روحه إذا دفن في قبره؟ وكل هذا يدل على أن الملائكة -عليهم الصلاة والسلام- لهم قوة عظيمة وسم عة عظيمة.

ومن أراد أن يقف على شيء من أوصافهم وأحوالهم فليرجع إلى الكتب المصنفة في ذلك، منها كتاب (البداية والنهاية) لابن كثير ﴿ اللَّهُ عَالَيْكُ.

(۱۳۷) تقول السائلة أ: إن الله -سبحانه وتعالى - قد خلق لنا كرامًا كاتبين، يكتبون كل ما نقول ونفعل. السؤال: ما الحكمة من خلقهم؟ مع العلم بأن الله -سبحانه وتعالى علم ولا يخفى عليه ما نُيرُّ وما نُعْلِنُ؟

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، حديث أبرص، وأعمى، وأقرع في بني إسرائيل، رقم (٣٤٦٤)، مسلم: كتاب الزهد والرقائق، بابٌ، رقم (٣٩٦٤).

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جوابنا على هذا السؤال أن نقول:

أولاً: مثل هذه الأمور قد ندرك حكمتها وقد لا ندرك، فإن كثيرًا من الأشياء لا نعرف حكمتها، كما قال الله -تعالى-: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنَالُوجٌ قُلِ الْرَبُّ مِنَ أَسَرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيْتُم مِنَ الْمِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٤٥]، فإن هذه الرُبُّ مِن أَسَرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْمِلْمِ اللهِ على هذا الوجه؟ وجعل الخلوقات لو سألنا سائل: ما الحكمة في جعل الإبل على هذا الوجه؟ وجعل الآدمي على هذا الوجه؟ وما أشبه ذلك، لو سُتلنا عن الحكمة في هذه الأمور ما علمناها، ولو سُتئانا: ما الحكمة في أن الله -عز وجل- جعل صلاة الظهر أربعًا، وصلاة العساء أربعًا، وما أشبه ذلك ما استطعنا أن نعرف الحكمة في ذلك، إذ قد يقول قائل: لماذا لم تجعل ثماني أو ستًا؟ ولهذا علمنا أن كرئ كن إمن الأمور الكونية والأمور الشرعية تخفى علينا حكمتها، وإذا كان كذلك فإنا نقول: إن التياسنا للحكمة في بعض الأشياء المخلوقة أو الأشياء المشروعة إن منّ الله علينا بالوصول إليها فذاك زيادة فضل وخير وعلم، وإن لم المباؤان ذلك لم يُتَقِصْنَا شيئًا.

نعود إلى جواب السؤال، وهو: ما الحكمة في أن الله وكل بنا كرامًا كاتبين يعلمون ما نفعل? فالحكمة من ذلك بيان أن الله -سبحانه وتعالى- نظم الأشياء وقدرها، وأحكمها إحكامًا متقنًا، حتى إنه -سبحانه وتعالى- جعل على أفعال بني آدم وأقوالهم كرامًا كاتبين يكتبون ما يفعلون، مع أنه -سبحانه وتعالى- عالم بها يفعلون قبل أن يفعلوه، ولكن كل هذا من أجل بيان كمال عناية الله -عز وجل- بالإنسان، وكهال حفظه -تبارك وتعالى-، وأن هذا الكون منظم أحسن نظام، ومحكم أحسن إحكام.

(١٣٣) تقول السائلة أ. ع. من المدينة المنورة: فضيلة الشيخ بعض الناس يقومون بوضع البخور في بيوتٍ قديمة، يَدَّعون أنهم يُبَخِّرُونها للملائكة، ويضعون قِطعًا من القماش ويبخرونها. فها حكم الشرع في نظركم في ذلك مأجورين؟

أَجْاب - رحمه الله تعالى-: أقول: إن هؤلاء جماعة من الخرافيين السفهاء في عقوهم، الضالين في عملهم، لأن الملائكة لا يمكن أن تكون أماكنها الأماكن الحربة، الأماكن الحربة يمكن أن تكون مأوى الجن أو الشياطين، أما الملائكة فإن مأواها في الأرض هي بيوت الله -عز وجل-، كما جاء في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فيمن أكل بصلًا أو ثومًا قال: «فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» (أ) فالطيبات للطيبين والطبيون للطيبات.

وأضل من ذلك أن يبخروا هذه الأماكن، وكذلك يجعلون قِطَعًا من القهاش ويبخرونها، وكل هذا ضلال في الدين وسفه في العقل.

والواجب على من عَلِمَ بذلك أن ينكر على من فعلها، ويبين له أن هذا خطأ عظيم، وأن الملائكة -عليهم الصلاة والسلام- أَجَلُّ وأكرم عند الله من أن يجعل مأواهم هذه السوت الحربة.

(**١٣٤) يقول السائل:** هل هناك أدلة تدل على أفضلية الملا**ئكة** على الصالحين من بني البشر؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذه المسألة - وهي: المفاضلة بين الملائكة وبين الصالحين من البشر - محل خلاف بين أهل العلم، وكُلِّ منهم أدل بدَلْوِهِ فيا يحتج به من النصوص، ولكن القول الراجح أن يقال: إن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة باعتبار النهاية، فإن الله - مبيحانه وتعالى- يؤدي لهم من الثواب ما لا يحصل مثله للملائكة فيا نعلم، بل إن الملائكة في مقرهم

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها، رقم (٥٦٤).

- أي: في مقر الصالحين، وهو الجنة -يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم سلام عليكم بها صبرتم فنعم عقبي الدار.

أما باعتبار البداية فإن الملاتكة أفضل، لأخم خلقوا من نور، وجُبِلُوا على طاعة الله - عن وجل و القوة عليها، كما قال الله - تعالى - في الملائكة ملائكة النار: ﴿ عَلَيْهَا مَلَمَكُمُ فِلَاظُ شِدَادٌ لَا يَعْشُونَ اللّهَ مَا أَمُرهُمْ وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ﴾ النار: ﴿ عَلَيْهَا مَلَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا أَمُرهُمْ وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ﴾ [النحريم: ١] وقال -عز وجل-: ﴿ وَمَنْ عِنكُهُ لاَ يَشْتَكُمُونَ هَا يَشْتَكُمُونَ عَنا عِبَادَتِهِ وَلا يَشْتَعُونُونَ ﴾ [الانياء: ١٩-٢٠] هذا هو القول الفصل في هذه المسألة.

وأخيرًا: إن الخوض فيها، وطلب المفاضلة بين صالح البشر والملائكة، من فضول العلم الذي لا يضطر الإنسان إلى فهمه والعلم به. والله المستعان.

OOO

الجن والشياطين ا

(۱۳۵) يقول السائل ع. م: ما الفرق بين الجن والشياطين؟ وهل هم من فصيلة واحدة؟

فَأَجَاب - رحمه الله تعالى-: الشياطين من الجن والإنس، كما قال الله - تعالى-: ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلْتَمَا لِكُلِّ نِمِي عَدُوَّاشَيْطِينَ آلِإِنِي وَالْجِنِّ بُوجِي بَعْشُهُمْ لِلَي بَعْنِي رُحُوِّكُ الْقَوْلِ عُرُورًا ﴾ [الأنعام: ١١٢]، بل يكون الشيطان من غير العقلاء، كما قال النبي على: «الكلب الأسود شيطان» (1).

وأما الجن فإنه من ذرية إبليس، كها قال الله -تعالى-: ﴿أَفَنَـتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَتُهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَمُثُوَّ بِثَسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٠].

(۱۳۹) يقول السائل رغ. أ. من الجمهورية العراقية: نحن نعرف أن إبليس هو أبو الشياطين، فكيف تتكاثر الشياطين وكيف تتناقص؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: نقول: لا شك أن إبليس هو أبو الجن، لقوله - تعالى -: ﴿ وَيَفَكُنُّ الْمُحَانَّ مِن مَارِحٍ مِن نَّارٍ ﴾ الرحن: ١٥] وقوله عن إبليس وهو يخاطب رب العزة - سبحانه وتعالى -: ﴿ أَنَا عَبْرَيْتُهُ عَلَيْتَنَى مِن نَّارٍ مِنَلْقَتَهُ مِن الله وَ الاعراف: ٢١] وقوله - تعالى -: ﴿ أَنَا نَتَخِذُونُهُ وَذُرِيْتُهُ وَأَرْبَتُهُ وَلَهُ وَكُمْ عَدُونُ فَلَهُ وَأَلْمَا مَا لا عِلْم لنا به، وهو من وأن الجن ذريته، ولكن كيف يكون ذلك؟ هذا ما لا عِلم لنا به، وهو من الأمور التي لا يَشَرُّ الجهل بها، ولا ينفع العلم بها. والله أعلم.

(۱۳۷) يقول السائل أ. م. إ. من العراق معافظة ذي قار: كيف هي حقيقة حياة الجن؟ وهل بينهم تزاوج شرعي؟ وهل هم يعيشون ويموتون مثلنا نحن الإنس؟ وهل لهم تأثير على الإنس؟

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، رقم (٩١٠).

فَاجِهِ - رحمه الله تعالى -: حقيقة حياة الجن الله أعلم بها، ولكننا نعلم والمعننا نعلم الله والكننا نعلم ويشربون أن الجن أجسام لها حقيقة، وأنهم خلقوا من النار، وأنهم يأكلون ويشربون ويتراوجون أيضًا، ولهم ذرية، كل قال الله - تعالى - في الشيطان: ﴿ أَفَنَتَغِنُونَهُ وَرُمْمَ لَكُمْ عَدُونًا ﴾ [الكهف: ٥٥، وأنهم مكلفون ويشربون بالعبادات، فقد أرسل إليهم - النبي عليه الصلاة والسلام-، وحضروا واستمعوا القرآن، كما قال الله - تعالى -: ﴿ قُلْ أَرْمِي النَّأَلُهُ النَّمَةَ مَنْ أَرْمَنَ الْجَنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمَعْنَ اللهُ اللهُ عَمَلُون اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال للجن الذين وفدوا إليه وسألوه الزاد، قال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، تجدونه أوفر ما يكون لحيًا» (أ)، والجن يشاركون الإنسان إذا أكل ولم يذكر اسم الله على أكله، ولهذا كانت التسمية على الأكل واجبة، وكذلك على الشرب، كما أمر بذلك النبي على وعليه.

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، رقم (٤٥٠).

ذلك من الآيات والنصوص الدالة على أنهم مكلفون، يدخلون الجنة إذا آمنوا، ويدخلون النار إذا لم يؤمنوا.

يقول السائل: فضيلة الشيخ ما تأثيرهم على الإنس؟

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: أما تأثيرهم على الإنس فإنه واقع أيضًا، فإنهم يؤثرون على الإنس: إما أن يدخلوا في جسد الإنسان فيصرع ويتألم، وإما أن يُؤثِّرُوا عليه بالإيجاش والترويع وما أشبه ذلك.

يقول السائل: فضيلة الشيخ: كيف العلاج من تأثيرهم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاج من تأثيرهم بالأوراد الشرعية، مثل: قراءة آية الكرسي، فإن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. (1)

(۱۳۸) تقول السائلة هـ ه: سمعت أنه يوجد جن صالحون وجن شياطين، هل يظهرون للإنسان؟ وكيف نتجنب ظهورهم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الجن كالإنس فيهم الصالحون، والمسلمون، والكافرون، والأولياء الذين آمنوا بالله وكانوا يتقون.

ذكر الله -تبارك وتعالى - في سورة الجن عن الجن أنهم قالوا: ﴿ وَأَنَامِنَا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَا الْصَلَيْحُونَ فَكَانُوا لِجَهَهَمُ حَطّبًا ﴾ [الجن: ١٤- ١٥] . وفيهم -أي: في الجن- من يحب الصالحين من الإنس، وربما يخاطبهم وينتفع بهم بالنصيحة والتعليم، وفيهم -أي: في الجن- من يُحب العدوان المنافرين، ويبغضون المؤمنين وأهل الاستقامة، وفي الجن من يجب العدوان على الإنس والأذية، وهم في الأصل عالم غيبي لا

⁽١) تقدم تخريجه.

يظهرون للإنس، لكن ربيا يظهرون أحيانًا ويراهم الإنس، وربيا يتشكلون بأشكال مؤذية مزعجة لأجل أن يروعوا الإنس، ولكن الإنسان إذا تحصن بالأوراد الثابتة عن رسول الله ﷺ كفاه الله شرهم، ومن ذلك قراءة آية الكرسي، وهي قوله تعالى: ﴿ الله آلاً لَهُ آلِلهُ إِلاَّ مُواَلَّتُهُمُّ الْمَتُومُ لَا تَأْخُذُهُ مِسَدُّهُ وَلَا لَوَمَّ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مِن ذَا أَلَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ إِلَا بِإِذَبِهُ مِنْكُمُ مَا بَيْنَ الْمَيْمُوتِ وَاللَّهُ مِنْكُوبَ وَمَا فَيْهِمُ أَوْمُو اللَّهِ اللهِ عَلَيْهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، فإن هذه اللَّمَوْتِ وَالرَّحْنُ وَلاَ يَتُوهُهُ وَفَقْلُهُمُ أَوْمُو اللهِ اللهِ على من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ولكن لا بد أن يكون القارئ مؤمنًا بها، وبالزها، وأن الله تعالى موقن بأثرها فإنه لا ينتفع بها.

(۱۳۹) يقول السائل: هل الجن قد أسلموا برسالة محمد ﷺ، وآمنوا بالرسل من قبل؟ وأيضًا هل مفروض عليهم الحج؟ وإن كان كذلك فأين يحجون؟

قَاجِهِ - رحمه الله تعالى-: الجواب على ذلك أن الجن مكلفون بلا شك، مكلفون بطاعة الله - سبحانه وتعالى-، وأن منهم المسلم والكافر، ومنهم الصالح ومنهم دون ذلك، كها ذكر الله تعالى في سورة الجن عنهم حيث قالوا: ﴿ وَأَنَّا اللَّهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنهم حيث قالوا: ﴿ وَأَنَّا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّا اللَّهُ الللَّهُ الل

أُثْوِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ وَلِكَ طَيِقِ مُسْتَغِيمٍ ﴿ اللّهِ يَهْفَوْمُ وَكُوكُمْ وَمُوكُمْ مِنْ عَمَابٍ أَلِمِ ﴿ اللّهِ مَنْ فَالْوَاللّهِ أَوْلِكُمْ أَنْ عَمَابٍ أَلِمِ ﴿ اللّهِ مَن لَا يُجِن وَلَيْنَ لَهُمْ وَدُونُونِهِ أَوْلِيلُهُ أَوْلَهُكُ فِي صَلّهِ مُنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُو

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه أكرم وفد الجن الذّين وفدوا إليه بأن قال لهم:
«لكم كل عظم يذكر اسم الله عليه، تجدونه أوفر ما يكون لحبًا، وكل بَعْرَة فهي
علف لدوابكم، (١)، ولهذا نهى النبي ﷺ عن الاستجار بالعظام، وعن
الاستجار بالروث، فقال: «لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلا بِالْمِظَامِ، فَإِنَّهُ زَاهُ
إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، (١).

يقول السائل: هل مفروض عليهم الحج؟ وإن كان كذلك فأين يحجون؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أنهم مكلفون بها يكلف به الإنس من العبادات، ولا سبها أصولها كالأركان الخمسة، وحجهم يكون كحج الإنس زمنًا ومكانًا، وإن كانوا قد يختلفون عن الإنس في جنس العبادات التي لا تناسب حالهم، فتكون مختلفة عن التكليف الذي يكلف به الإنس.

(۱٤٠) تقول السائلة أ. ع. م. ن. من البيضاء من الجماهيرية العربية العليبية: هل للجن تأثيرٌ حقيقة على الإنسان؟ كها نسمع من تسلط بعض ذكور الجن على إناث الإنس، وتسلط بعض إناث الجن على رجال من الإنس؟ وكيف التخلص من هذا إن كان هذا واردًا؟ وبأي الطرق يمكن معالجة من به مثل هذه الحالة، دون الرجوع إلى وسائل محرمة ونحالفة للتوحيد؟

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، بَابُ كَرَاهِيةِ مَا يُسْتَنْجَي بِهِ، رقم (١٨).

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لاشك أن الجن لهم تأثير على الإنس، بالأذية التي قد تصل إلى القتل، وربها يؤذونه برمي الحجارة، وربها يؤذونه بالإيحاش، أي: يُرَوِّعُونه، إلى غير ذلك من الأشياء التي ثبتت بها السنة ودل عليها الواقع. وقد ثبت أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أذن لبعض أصحابه أن يذهب إلى أهله في إحدى الغزوات -وأظنها غزوة الخندق- وكان شابًا حديث عهد بعرس، فلم وصل إلى بيته وإذا امرأته على الباب، فأنكر علمها ذلك فقالت له: ادخل، فدخل فإذا حية ملتوية على الفراش، فكان معه رمح فوخزها بالرمح حتى ماتت، وفي الحال وفي الزمن أو في اللحظة التي ماتت فيها الحية مات الرجل، فلا يدرى أيهما أسبق موتًا: الحية أم الرجل؟ فلما بلغ ذلك النبي على «نهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا الأبتر وذا الطفيتين»(١)، وهذا دليل على أن الجن قد يعتدون على الإنس، وأنهم يؤذونهم، كما أن الواقع شاهد بذلك، فإنه قد تواترت الأخبار واستفاضت الأخبار بأن الإنسان قد يأتي إلى خربة فينال الحجارة، وهو لا يرى أحدًا من الإنس في الخربة، وقد يسمع أصواتًا، وقد يسمع حفيفًا كحفيف الأشجار، وما أشبه ذلك مما يستوحش به ويتأذي به.

وكذلك أيضًا قد يدخل الجني إلى جسد الآدمي: إما لعشق، أو لقصد الإيناء، أو لسبب آخر من الأسباب، ويشير إلى هذا قوله -تعالى-: ﴿الَّذِينَ يَأْكُونَ الرَّبِيلَ لَا يَعُومُونَ إِلَّا كُمَا يَعُومُ اللَّذِي يَتَخَبُّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَمَنَّ ﴾ [القرة: ويقدا النوع قد يتحدث الجني من باطن نفس الإنسي، ويخاطب من يقرأ عليه آيات من القرآن، وربها يأخذ القارئ عليه عهدًا ألا يعود، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي استفاضت بها الأخبار وانتشرت بين الناس.

وعلى هذا فإن الوقاية المانعة من شره -من شر الجن- أن يستعيذ

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب قتل الحيات وغيرها، رقم (٢٢٣٣).

الانتِ اللهُ اللهُ

الإنسان، أو أن يقرأ الإنسان ما جاءت به السنة مما يتحصن به منهم، مثل: آية الكرسي، فإنها آية إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح.

(181) يقول السائل: من المعلوم أن من الجن من هم صالحون، كما يثبت ذلك ويؤكده القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَامِنَا الصَّلِيحُونَ وَمِنَّادُونَ ذَلِكٌ ﴾ [الجن: ٢١]، فهل يجوز الاستعانة بهم في الأشياء التي هي فوق طاقة الإنسان وقدرته؟ أم أن ذلك يؤثر على عقيدة المسلم وتوحيده؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن الجن كما ذكر السائل وعلى ما استدل به من أن فيهم الصالح وفيهم دون ذلك، كما جاء في الآية الكريمة التي ذكرها السائل، وفيهم أيضًا المسلم والكافر، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونُّ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَتِكَ تَحَرَّوْا رَشَدَا ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَّبًا ﴾ [الجن: ١٤-١٥] ومن المعلوم أن الصالح منهم لا يرضى بالفسق ولا يُعِينُ عليه، وكذلك المسلم لا يرضي بالكفر ولا يعين عليه، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ يَنْمَعْشَرَ أَلِجْنِّ وَأَلْإِنْسِ أَلَدْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُسَذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَلَاأً قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰٓ آنفُسِنَا ۚ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنَيَا وَشَهِدُواْ عَلَيْٓ أَنفُسِهِمْ أَنَهُمْ كَانُواْ كَيْفِرِينَ ﴾ [الأنعام: ١٣٠] فكافرهم يدخل النار، كما تفيده هذه الآية والآية التي في سورة الجن: ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّدَ حَطَبًا ﴾ [الجن: ١٥]، ومؤمنهم يدخل الجنة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لقوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ۞ فَإِلَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦-٤٧]، فأخبر أن لمن خاف مقام ربه جنتين، وخاطب بذلك الجن والإنس في قوله: ﴿ فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن: ١٣] وقد سمى النبي -عليه الصلاة والسلام- المؤمنين منهم إخوة لنا، حين نهي عن

كَانِالْغِقَيْلُ -----

الاستنجاء بالعظام وقال: «إنها طعام إخوانكم أو زاد إخوانكم» (1 يعني: من الجن.

وأما الاستعانة بهم: فإني أحيل السائل على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ﴿ الله في الفتاوي جمع ابن القاسم ﴿ الله صفحة ثلاثماثة وسبع مجلد أحد عشر، وما ذكره ﴿ الله في كتابه (النبوات) صفحة مائتين وستين إلى مائتين وسبع وستين، ففيه كفاية.

(۱٤۲) يقول السائل: أسمع دائها من الناس أن الجن يتصورون في صورة طيور وقطط وأغنام، وأنا أنكر ذلك ولم أصدق به، لأن الجن مخلوق مثلنا، ولن يستطيع تغيير الخلق إلا الله -سبحانه وتعالى-. فهل هذا صحيح أم لا؟

فَأَجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الذي ذكرته أمرٌ مشهور بين الناس أن الجن قد يتشكلون بشكل شيء مشاهد ومرتي، وربها يشهد له الحديث الثابت في الصحيح أن رجلًا شابًا من الأنصار كان حديث عهد بعرس، فجاء ذات يوم أو ليلة فوجد أهله على الباب، فسألهم: ما هو السبب؟ فذكرت له ما في الفرّاش، فذهب إلى فراشه فوجد فيه حيةً، فأخذ رمى فطعنها فهاتت هذه الحية، ثم مات الرجل فورًا، فلا يدرى أيها أسرع موتًا: الرجل أم الحية؟ ثم إن النبي هم عن قتل الحيات التي تكون في البيوت، إلا الأبتر وذا الطُفْيَيَنِيْنَ. (")

وهذا يدل على أن هذا كان جِنًا، وأنه قد تصور بصورة الحية، والحكايات في ذلك كثيرة ومشهورة، ولكن هذا الحديث الصحيح قد يشهد لصحتها. وكما أنه يتصور الملائكة -عليهم الصلاة والسلام- بأشكالي ليست على هيئتهم التي خلقوا عليها، فإن جريل هج كان يأتي إلى النبي هج أحيانًا بصورة دحية الكلبي، وجاء إليه مرة بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحدٌ من الصحابة، وجلس إلى النبي على فنديه جلسة المتأدب، ثم النبي على فاسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخديه جلسة المتأدب، ثم سأل النبي على الأسئلة المشهورة في الإسلام والإيبان والإحسان، والساعة وأشراطها، ثم قال النبي على: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» (أ. ومن المعلوم أن قدرتهم على التشكل بهذا الشكل إنها هي من الله -سبحانه وتعالى-، فهو الذي أقدرهم على ذلك، فلا يبعد أن يكون الجن هكذا يستطيعون أن يتصوروا أو يتشكلوا للناس بأشكالٍ متعددة، هذا الذي ظهر لي في هذا المذي ظهر لي في هذا المائد.

OOO.

⁽١) تقدم تخريجه.

الإيمان بالكتب ا

(۱**٤٣) يقول السائل**: التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة هل هي منسوخة بالقرآن؟ وما هو الدليل من القرآن -إن وُجِدَ- والسنة المطهرة؟ وما حكم قراءتها بالنسبة للعالم للاطلاع؟

وأما قراءة الكتب السابقة: فإن كان للاهتداء بها والاسترشاد فهو حرام ولا يجوز، لأن ذلك طعن في القرآن والسُّنة، حيث يعتقد هذا المسترشد أنها أكمل مما في القرآن والسنة، وإن كان للاطلاع عليها ليعرف ما فيها من حق فيرد به على من خالفوا الإسلام فهذا لا بأس به، وقد يكون واجبًا، لأن معوفة الداء هي التي يمكن بها تشخيص المرض ومحاولة شفائه، أما من ليس عالمًا ولا يريد أن يطلع ليرد فهذا لا يطالعها.

إذًا فأقسام الناس فيها ثلاثة: من طالعها للاسترشاد بها فهذا حرام ولا يجوز، لأنه طعن في كتاب الله وسنة رسول الله هي ومن طالعها ليعرف ما فيها من حق فيرَدَّ به على من تمسكوا بها وتركوا الإسلام فهذا جائز، بل قد يكون واجبًا، ومن طالعها لمجرد المطالعة فقط، لا ليهتدي بها ولا ليرد بها، فهذا جائز، لكن الأوَّل التباعد عن ذلك، لئلا يخادعه الشيطان بها.

(141) تقول السائلة: ما حكم قراءة الكتب السهاوية مع علمنا بتحريفها؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: يجب أن نعلم أنه ليس هناك كتابٌ

سهاوي يتعبد لله بقراءته، وليس هناك كتابٌ سهاوي يتعبد الإنسان لله تعالى بها شرع فيه، إلا كتابًا واحدًا وهو القرآن، ولا يحل لأحد أن يطالع في كتب الإنجيل ولا في كتب التوراة، وقد روي أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رأى مع عمر بن الخطاب الله صحيفة من التوراة، فغضب وقال: «أفي شائب أنت يا ابن الخطاب الاعتمام والحديث وإن كان في صحته نظر لكن صحيح أنه لا اهتداء إلا بالقرآن.

ثم هذه الكتب التي بأيدي النصارى الآن أو بأيدي اليهود هل هي المنزلة من السهاء؟ إنهم قد حرفوا وبَدَّلُوا وغَيَرُّوا، فلا يوثق أن ما في أيديهم هي الكتب التي نزلها الله -عز وجل-، ثم إن جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن، فلا حاجة لها إطلاقًا.

نعم لو فرض أن هناك طالب علم ذا غيرة في دينه وبصيرة في علمه طالع كتب اليهود والنصارى من أجل أن يرد عليهم منها فهذا لا بأس أن يطالعها لهذه المصلحة، وأما عامة الناس فلا، وأرى من الواجب على كل من رأى من هذه الكتب شيئًا أن يحرقه، النصارى عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة صاروا يبثون في الناس الآن ما يدعونه إنجيلًا على شكل المصحف تمامًا، مشكل على وجه صحيح، وفيه فواصل كفواصل السور، والذي لا يعرف المصحف حرجلٍ مسلم ولكنه لا يقرأ - إذا رأى هذا ظن أنه القرآن، كل هذا من خبثهم وسهم على الإسلام، فإذا رأيت أخي المسلم مثل هذا فبادر بإحراقه يكن لك أجر، لأن هذا من باب الدفاع عن الإسلام.

(١٤٥) يقول السائل ع. م. ع. سوداني: عثرت على بعض الكتب المسيحية، فهل يصح إحراقها أم يجب عليّ أن أدفعها للمسيحيين لأنها تخصهم؟

أخرجه أحمد (٣/ ٣٨٧).

فأجاب - رحمه الله تعالى-: كأن السائل يريد أنه وجد نسخًا من الإنجيل، وأشكل عليه: هل يحرقها، أو يدفعها للنصارى الذين يدعون أنهم متبعون لعيسى بن مريم -عليه الصلاة والسلام-؟ والذي أرى أنه يجب عليه إحراقها، وأنه لا يحل له أن يعطيها النصارى.

(187) يقول السائل ص. س. أبو الخير من جمهورية مصر العربية، من محافظة الدقهلية: ما هو الحكم في الذي يقرأ بالإنجيل؟ فهل هو حلال أم حراه، مع العلم أنه يتلو القرآن؟

 فأجاب -رحمه الله تعالى-: تلاوة غير القرآن الكريم من الكتب السابقة تقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يكون التالي عالمًا بالشريعة، ويتلوها ليقيم الحجة على معتنقيها بصدق ما جاء به الإسلام، فالتلاوة هنا وسيلة إلى أمر محمود فتكون محمودة.

والقسم الثاني: أن تكون التلاوة من عامي لا يعرف الشريعة، ويقصد الاهتداء بهذه الكتب، فهذه حرام عليه، لأنه لا الاهتداء بهذه الكتب المسابقة وعنده هذا القرآن الكريم الذي كان مصدقًا لما بين يديه من الكتب ومهيمنًا عليها، ولا يجوز الاهتداء بغير ما جاء به النبي هذا هو خلاصة الجواب في مسألة مطالعة كتب غير المسلمين.

(١٤٧) يقول السائل م. أ. أ: إنني قرأت في كتاب مسيحي، وفيه مكتوب أن المسيح ابن الله تعالى، وأنا أعرف أنه خطأ وكفر بالله، هل يلحقني ذنب في هذه القراءة؟ أرشدوني جزاكم الله خبرًا، رغم أن الكتاب فيه عدة أخطاء وكفر بالله.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الكتاب الذي قرأت للمسيحى لم تبين

أنه الإنجيل أو غيره، وعلى كل حال فإن الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل قراءتها على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يقرأها للاسترشاد بها والاستفادة منها، فهذا لا يجوز، وذلك لأن في القرآن والسنة ما يغني عنها.

ثانيًا: أن يقرأها ليعرف ما فيها من حق فيلزم به متبعيها، ويبين خطأهم في خالفة ما جاء به محمد ﷺ، فهذا لا بأس به، بل هو مطلوب إما وجوبًا وإما استحبابًا.

الثالث: أن يقرأها لمجرد المطالعة فقط ليعرف ما عندهم، وليس يريد أن يسترشد بها أو يهتدي بها عن القرآن والسنة، ولا أن يرد على متبعيها باطلهم، فالأولى هنا أن لا يفعل، لأنه يخشى أن يتأثر بها ويجعلها مصدرًا لرشاده وهدايته.

(۱٤۸) تقول السائلتان ح. و س. من بابلة الأودن: نحن نعلم أن القرآن الكريم نزل مفرقًا، وورد بالقرآن أنه نزل في ليلة القدر، هل معنى ذلك أنه نزل في كل سنة من ليلة القدر؟ نرجو بهذا إفادة يا فضيلة الشيخ.

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: إنه لا يُخفى علينا جيمًا أن القرآن كلام الله -عز وجل-، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّمِنَ ٱلْمُشْرِكِيرِ كَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَشَمَّعَ كُلُمَ ٱللَّهِ ثُوَّةً أَلِيْغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ [التربة: 1] أي: حتى يسمع القرآن.

وليس المعنى أن هذا المستجر يسمّع كلام الله نفسه من الله، بل إنها يسمع القرآن الذي هو كلام الله عند الله المستجر يسمّع القرآن القرآن ازل من عند الله المستجد عالمي-، كما قال الله الله الله عالمي-: ﴿ تَمْزِيلُ آلْكِنْكِ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ اللهُ الله عن عند الله الله عن وجل-، الله عالى-: ﴿ وَقَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللل

مُحُلُةُ وَهِدَةً كَذَلِكَ لِلنَّقِيْتَ بِهِمِ فُوَادَكَ وَرَقَلْنَهُ زَيْبِلاً ﴾ [الفرقان: ٣٦]. وقال -تعالى-: ﴿ وَقُرَانَا فَرَقِتُهُ لِلْقَرَامُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْنِ وَزَلْنَهُ فَزْلِيلاً ﴾ [الإسراء: ١٠٦]. ولنزوله مفرقًا فوائد كثيرة، ذكرها أهل العلم في التفسير في أصول التفسير.

فأما قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْرَلْتُكُ فِي لِتَايَةِ أَلْقَدْرِ ﴾ [القدر: ١] فقد اختلف المفسرون فيها، فقال بعضهم: ﴿ إِنَّا أَنْرَلْتُكُ ﴾ أي: ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، فيكون القرآن أول ما نزل في ليلة القدر، ثم نزل متتابعًا حسب ما تقتضيه حكمة الله -عز وجا,-.

وقال بعض العلماء: إنه نزل إلى بيت العزة جميعًا في ليلة القدر، ثم نزل إلى النبي على مفرقًا بعد ذلك. لكن الأول أقرب إلى الصواب، لأن قوله: ﴿ إِنَّا النبي على مفرقًا به أَنْ الله الله النبي على ومعلوم أنه لم ينزل على قلب النبي على جميعًا في ليلة واحدة، بل نزل مفرقًا، فيكون المعنى: ﴿ إِنَّا اَزِلُكُ ﴾ أي: إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، ثم صار ينزل مفرقًا حسب ما تقتضيه حكمة الله -تبارك وتعالى -.

(189) تقول السائلة أ. ع. ن: هل نزول القرآن باللغة العربية يجعل الأعجمين لديم عذر أو حجة، لأن القرآن ليس بلغتهم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس للأعجمين حجة أو عذر لكون القرآن ليس بلغتهم، بل عليهم أن يتعلموا لغة القرآن، لأنه إذا توقف فهم كتاب الله وسُنَّةً رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على تَعلُم العربية كان تَعلُّمُ العربية واجبًا، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولهذا كان من أثمة اللغة العربية قوم من العجم من فارس وغيرها، وصاروا أثمة في العربية لأنهم عرفوا قدر تعلم اللغة العربية، فتعلموها فصاروا أثمة فيها.

وأما تعصب بعض الناس للغتهم، وعدم تحولهم إلى اللغة العربية مع قدرتهم على ذلك، فهذا من حَمِيّة الجاهلية، والقرآن ولله الحمد الآن انتشر بين ٢٠٢ - فَتَاوَى فَكُعُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

العالم، وترجم معناه إلى لغات متعددة، لغات عالمية حية، ولغات في مناطق معينة، فلا حجة لأحد اليوم في قوله: إن لساني ليس عربيًّا فلا أفهم القرآن.

(١٥٠) تقول السائلة د. م.ع. من جمهورية مصر العربية، معافظة البحيرة: قرأت في كتاب أن أهل السُّنَة والجماعة قالوا إن من قال: إن القرآن عدث فهو كافر، وإن القرآن ليس محدثًا فهو كافر، وإن القرآن ليس محدثًا وليس خلوقًا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما من قال: إن القرآن مخلوق، فهو مبتدع ضال، لأن القرآن كلام الله حز وجل-، وكلام الله من صفاته، وصفات الحالق غير مخلوقة، وقد أنكر أئمة أهل السنة على من قال: إن القرآن مخلوق إنكارًا شديدًا، وحصلت بذلك الفتنة المشهورة التي جرت في زمن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل مطلقية، حتى إن بعض الأئمة أطلق الكفر على من قال: إن القرآن مخلوق، ولا شك أن من قال: إن القرآن مخلوق، فقد أبطل الأمر والنهي، لأنه إذا كان مخلوقًا فمعناه أنه شيء خلق على هذه الصورة المعينة، فهو كالنقوش في الجدران والورق وشبهها لا يفيد شيئًا، إذ ليس أمرًا ولا نهيًا ولا خرًا ولا استخبارًا.

وأما من قال: إن القرآن محدث، فليس بمبتدع وليس بضال، بل قد قال الله تعالى: ﴿مَا يَأْشِهِم مِن فِحَدِي بِن رَبِهِم تَحَدَثٍ إِلّا ٱسْتَمَعُوهُ وَمُمْ قَالَ الله تعالى: ﴿مَا يَأْشِهِم مِن كلمة مُحْدَثُ إِلاَ أَنه عَلَمُ وَلَا الله عَلَمُ مَا كلمة مُحْدَثُ إِلاَ أنه مخلوق فهنا لا نخاطبه بذلك، ولا نقول: إنه محدث، خشية أن يتوهم ما ليس بجائز.

تقول السائلة: فضيلة الشيخ: لماذا اعتبرت الفرق الضالة بأن القرآن مخلوق وأنه محدث؟ وما هو الغرض من ذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: كما سمعت كلمة مُحْدَثٌ لا بأس بها، ما

لم نكن نخاطب من يفهم منها الخلق، وأن "محدث" في إزاء مخلوق. وأما المخلوق فإنهم إنها ذهبوا هذا المذهب لشبهات كانت عليهم، مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَلَقَ كُلُ مَنْ وَله تعالى: ﴿ وَمَلَقَ كُلُ مَنْ وَله تعالى: ﴿ وَمَلَقَ كُلُ مَنْ وَلَهُ تَعَلِيكُ ﴾ [النوان: ١٢] وما أشبه ذلك، فظنوا أن هذا هو الحق، لكنهم بُيُنْ لهم هذا، ويُثِنَ لهم الغلط، إلا أنهم أصروا وعاندوا، وصاروا يَدْعُون إلى بدعتهم هذه، وهي بدعة ضلالة.

(١٥١) يقول السائل ن. د. من الجمهورية العربية السورية: ما الفرق بين النبي والرسول؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: المشهور عند أهل العلم أن الفرق بينها: أن النبي أوحي إليه بشرع وأمر النبي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو الفرق عند جمهور أهل العلم. وقيل: إن الفرق أن النبي لم يأت بشرع جديد، وإنها يكون مبلغًا بشرع من قبله، أي: إنه يحكم بشريعة من قبله بمدون وحي جديد يوحى به إليه، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا الْمَرْيَا النَّرِيَقُ فَيَهَا لَهُ مَكْنَ وَقُورٌ يُعَكَمُ بِهَا النَّبِيقُورِكَ الَّذِينَ أَسَّ لَمُوا اللَّذِينَ هَادُوا وَالرَّتِئِينُونَ وَالْأَحْبَالُ يَعِكُم بِهَا النَّبِيقُ وَالْمَا اللَّذِينَ أَسْ لَمُوا اللَّذِينَ هَادُوا وَالرَّتِئِينُونَ وَالْأَحْبَالُ اللَّهِ وَكَالُمَ عَلَيْهِ شُهَدًا لَهُ ﴾ [المائد: ٤٤]، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وهم يحكمون بها في التوراة، فأما إذا أتى بشرع فحينئذ ولو كان تكميدٌ لشرع من قبله - يكون رسولًا، ولا يرد على هذا التعريف إلا آدم كان نبيًّا وليس برسول، لأن أول رسول نوح، وآدم نبي أوحي أوجي الذين كانوا في عهده.

(١٥٢) يقول السائل: فضيلة الشيخ ما الفرق بين الأنبياء والرسل؟ وهل توجد كتب غير الكتب الأربعة التي نزلت أو أنزلت على الأنبياء؟ وما هي الصحف التي أنزلت على إبراهيم على إبراهيم الكلم؟

فمن الأول: قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوَرَيْةَ فِيهَاهُدَى وَفُورُّ يَحَكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْتِ الَّذِينَ أَسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّيْنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اَسْتُحْفِظُوا مِن كِنْبِالشِّ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدًاءً ﴾ [المائدة: ٤٤].

ومن الثاني -وهو: أن يكون الوحي الذي أوحي إلى النبي نبوة بلا رسالة - آدم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان نبيًّا ولم يكن رسولًا، ومع ذلك فهو لم يجدد شريعة قبله، وإنها تعبد شه تعالى بها أوحى إليه من الشرع، فتبعه على ذلك أولاده، فلما كثر الناس واختلفوا بعثه الله النبيين مبشرين ومندرين وأزل معهم الكتاب، وأول رسول بعثه الله -عز وجل- هو نوح -عليه الصلاة والسلام-، ومعه كتاب بلا شك، وآخر الرسل والأنبياء محمدً -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فكل رسول معه كتاب، ولكننا لا نعلم من الكتب السابقة إلا التوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم، وصحف موسى، وقد اختلف العلماء في صحف موسى، هل هي التوراة أم غيرها؟ والله أعلم. هذا هو جواب السؤال.

الإيمان بالرسل ا

(١٥٣) يقول السائل ب. م. ح. الغَين المملكة العربية السعودية: أرجو أن تبينوا لنا مشكورين حقيقة الأمر في مسألة عصمة الرسول الكريم ، من الناس في هذا الشأن، كثيرًا ما نسمع ما يمكن أن يفهم منه أن الرسول في كان معصومًا من الخطأ، كما يفهم من عموم قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعَلَىٰ عَنِ الْمَرَىٰ آنِ مُرْإِلَّا لِحَرْقَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهُ عنه اللهُ اللهُ عنه اللهور في بعض ما ورد عنه في أنه كان يصيب ويخطئ في بعض الأمور، كالسهو في الصلاة مثلًا. في احقيقة أمر العصمة للرسول ، وها هي الجوانب التي عصم المسلاة مثلًا.

منها من الخطأ تحديدًا، والجوانب التي لم يعصم من الخطأ مشكورين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فإني أسأل هذا السائل: هل يؤمن بأن محمدًا
رسول الله على كل حال؟ هو يؤمن بهذا لا شك إن شاء الله، إذا كان يؤمن
بمحمد رسول الله على كل حال؟ هو يؤمن بهذا لا شك إن شاء الله، إذا كان يؤمن
المسالة، فالسهو وقع منه في الصلاة، ولكنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلمقال: "إنها أنا بشر مثلكم أنسى كها تنسون" (أوعدم العلم وقع منه عليه
قال: إنها أنا بشر مثلكم أنسى كها تنسون (أوعدم العلم وقع منه عليه
قال: إنها أنا بشر مثلكم أنسى كها تنسون الإرائيال تحليف فقكا المشرف
قال: إنها أنا بشر مثلكم أنسى تحبيب عنه فقكا المشرف
قال: إنها تحليف أنه يأت حَبيبًا فليُوسَعه بالأرض، ثمّ لِلصفل فيها المنسجد فليقلب
المنسود فليها قال أن الإنسان جاهل، هذا الأصل في الإنسان، كها قال الله
عز وجل-: ﴿ وَالْمَا الْحَاسَلَ مَنْ الله الأَوْنِ مَنْ النسان، كها قال الله
عز وجل-: ﴿ وَالْمَا أَنْ عَلَيْ الْمَا الله المؤمل في الإنسان، كها قال الله
عز وجل-: ﴿ وَالْمَا أَنْ عَلَيْ الْمَا الْمَا عَلَيْ النسان، كها قال الله
المنشم وَالْمَا نَصْدَ مَا لَا الْمَا المَا عَلَيْ النسان، كها قال الله
المُنْمَم وَالْمَا فَعِيلَ المَا الْمَا فيها النصاد المن المناه المنسود المناه ال

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، وقم (٤٠١)، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، وقم (٥٧٢).

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد يجتهد في أفعاله ولا يكون اجتهاده مصببًا، لكنه حين فعله للشيء الذي صدر منه عن اجتهاد هو مصبب، كها في قول الله تعالى: ﴿ عَبَسَ وَمَوْلَ ﴿ اللهُ المَّاءُ ٱلْأَكْمَىٰ ﴾ وَمَا يَدُرِبِكُ لَمَلَهُ يَرْكُىٰ ﴾ أَوْ يَذَكُّ لَا يَحْلَىٰ اللهُ يَرَكُىٰ ﴾ أَوْ يَذَكُ فَانَعُهُ ٱلذِّكُرَىٰ اللهُ يَمْكُلُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ يَرَكُىٰ ﴾ أعبر: وأَمَّانَ عَنَهُ لَلْكَيْ ﴾ الله ولا عَبَلَكُ اللهُ يَرَكُ اللهُ والله الذين عَنهُ لَلْكَيْ ﴾ المبداء الذين الدين عنه الله على الكبراء الذين جاوا إليه من قريش، يرجو إسلامهم وينتفع بإسلامهم قومهم والسلمون هيمًا.

ومثل قول الله تعالى: ﴿ عَمَّا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَقَّى يَبَّبَيْنَ لَكَ اللهِ عليه اللهِ عليه اللهِ عليه وعلى آله وسلم- وعفا عنهم، لمحبته ﷺ للعفو، وأخذ الناس بظواهرهم، وهو حين عفا عنهم مصيب، لكن يَبَنَّ الله حز وجل- له أن الحكمة هي الانتظار، وهذا لا يخدش بالرسالة، النسيان من طبيعة الإنسان، وعدم العلم هو أصل الإنسان أنه لا يعلم، حين وقع من الرسول ﷺ مثل هذا فإنه لا يغدش بالرسالة.

وأما قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعِلَى عَنِ الْمُوكَى ﴾ [النجم: ٣] فالمعنى: أنه ﷺ لا ينطق نطقاً صادرًا عن هوى، وإنها نطقه إما عن وحي من الله وإما عن اجتهاد، فليس كغيره ممن ينطق عن الهوى ويتكلم بها يهوى، سواء كان الحق أو غير الحقى. وإني أنصح هذا السائل وغيره ألا يتعمقوا في مثل هذه الأمور فيلقي الشيطان في قلوبهم شرًا، فالإنسان غير آمن من الشيطان، أليس النبي الله عليه وعلى آله وسلم - ذات ليلة وهو معتكف قام يُقلِبُ صفية حتى جلست عنده ساعة من الليل في معتكفه، أي: يمشي معها - فأبصر به رجلان من الأنصار فأسرعا، أسرعا خوفًا وخجلًا من النبي ﷺ وحياء، فقال: «على رسلكها، إنها صفية» فقالا: سبحان الله! قال: «نعم، إني

كَتَاسُالْعُقْدُكُا -

خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئًا -أو قال: شرَّا- »(1) فانظر إلى هذا: خاف أن يلقي الشيطان في قلوبها ما لا يليق بالرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهما من الصحابة.

فالبحث في هذه الأمور والتعمق فيها قد يكون خطرًا على الإنسان وهو لا يشعر، وأنا أشكر السائل حيث سأل ليتبين له الأمر، لكني أقول: إن الأولى بالإنسان أن يدع البحث في هذه الأمور، وأن يقول: محمد رسول الله حمل الله عليه وعلى آله وسلم-، وهو أبعد الناس أن يقول عن هوى أو أن يكم بالهوى، بل هو الصادق الأمين -عليه الصلاة والسلام-.

ثم إن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- معصومون من كل ما يخل بالإخلاص لله -عز وجل-، فلم يقع منهم الشرك، معصومون عن كل ما يخل بالمروءة والحلق، فلم يقع منهم ما ينافي ذلك، وأما بعض الذنوب فيقع منهم، لكن من خصائصهم أنهم معصومون من الاستمرار فيها وعدم التوبة، وإذا تاب الإنسان من الذنب كان كمن لا ذنب له، بل قد تكون حاله بعد التوبة من الذنب أكمل من حاله قبل أن يفعل الذنب.

وبهذه المناسبة أود أن أبين أن ما ذكر في الإسرائيليات عن داود -عليه الصلاة والسلام - في قصة الخصمين اللذين اختصاعنده وقال أحدهما: ﴿ إِنَّ مَلاَ آَخِي لَهُ مُنَالَّمِ اللهُ وَلَمَا اللهُ اللهُل

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكاف، وقم (٢٠٣٨)، مسلم:
كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو عرما له أن يقول هذه
فلانة ليدفع ظن السوء به، وقم (٢١٧٥).

كذب، ولا يجوز اعتقادها في نبي من أنبياء الله، هذه لا تليق ولا من عامي من الناس فكيف بنبي؟ ولا أستبعد أن هذه من دسائس اليهود التي دسوها على المسلمين ليفسدوا بذلك دينهم. والقضية هي أن هذا الرجل مع خصمه عنده نعجة واحدة، أي: أنثى من الضأن، وكان أخوه -أي: خصمه- عنده تسع وتسعون، فقال له: أنت ليس عندك إلا واحدة لا تغني شيئًا، وأنا عندي تسع وتسعون، باقي واحدة وتكتمل المائة، والإنسان ينظر إلى تكميل العدد، فطلب منه هذه الواحدة، وجعل يورد عليه الحجج حتى غلبه في الحجج، فاختصها إلى داود.

فإذا قال قائل: ما تقول في قوله تعالى: ﴿ وَطَنَّ دَارُدُ أَنَمَا فَنَتُهُ فَاسَتَغَفَرُ وَسَلَى عَدَارُو أَنَمَا فَنَتُهُ فَاسَتَغَفَرُ وَصَدَّ عَلَى الله خليفة في الأرض يحكم بين الناس، وكونه يدخل محرابه -أي: متعبده- ثم يغلق الباب خلاف لما كلف به، وهو مجتهد في ذلك لا شك، ثم إنه حكم على الخصم قبل أن يسمع حجة الآخر المحكوم عليه، فلما قال الخصم: ﴿ إِنَّ عَلَا الْخِنَةُ مُوتِنَ تَجَدُونَ نَجَدُّ وَعَلَى الْفَنْ الْمَنْ الله الله والسلام- أن الله تعالى الخصم، ولحله من أجل الناب ظن داود -عليه الصلاة والسلام- أن الله تعالى أرسل هذين الخصمين اختبارًا له ﴿ فَاسْتَغَفّرَرَيّةُ وَحَرَّرُكُما وَأَنْ الله والله [د. ؟؟].

فإن قال قائل: ما تقولون في قول النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم– لهند حين شكت زوجها أبا سفيان أنه رجل شحيح لا يعطيها وولدها ما يكفيهم، فقال: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» () فحكم لها؟

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، رقم (٣٦٤٥).

كَاسُالْغِفْلَةُ.

فالجواب: أن حكم النبي ﷺ فُتُيًا وليست قضاء بين خصمين، لأن خصمها لم يحضر، فهو أفتاها على صورة القضية بدون محاكمة ومخاصمة. ****

(10t) يقول السائل من السودان: يا فضيلة الشيخ نعلم أن الرسل معصومون من الخطأ، هل هم معصومون من الخطأ في التشريع فقط، أم في كل الأمور؟

(١٥٥) يقول السائل: يوجد في مدينة الكوفة مسجد يقال: إن جميع الأنبياء والرسل -علبهم الصلاة والسلام- قد زاروا هذا المسجد، ولكل نبي فيه محراب ودعاء مكتوب على المحراب، والناس يزورون هذا المسجد بكثرة ويتنقلون بين محاريبه، ويدعون عند كل محراب بها كتب عليه من الدعاء بعدد

رس فَنَاوَى فَيُحَلِّ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

الركعات التي يريد الزائر أن يصليها. فهل هذا صحيح؟ وهل زيارة هذا المسجد لهذا الغرض جائزة أم لا؟

فأجاب -رحمه الله تعاني-: هذا باطل قطعًا، فإن سيد الأنبياء والمرسلين محمدًا ﷺ لم يزره بلا ريب، وكذلك الأنبياء قبله لا يمكن أن يكونوا قد زاروه، لأنه لو قصد بالأنبياء الأنبياء الذين لم يرسلوا فإنهم أربعة وعشرون أنفًا، وإن قصد الرسل فهم ثلاثهاتة وبضعة عشر رسولًا، وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا قد زاروا هذا المسجد، وإنها هذا من التزوير الذي يقصد به أكل أموال الناس بالباطل وصد الناس عن سبيل الله.

إن الذهاب إلى هذا المسجد بهذه النية محرم ولا يجوز، والواجب على المسلمين أن يتحققوا في هذه الأمور، وأن ينصحوا من مارس القبام بتعظيمها واحترامها، وليس هناك مساجد تشد الرحال إليها إلا ثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي على والمسجد الأقمى، وما عدا ذلك من المشاهد أو المساجد فإنه لا يجوز أن تشد إليها الرحال مطلقًا في أي حال من الأحوال، ثم إن غالب هذه الأمور تكون كذبًا مزوّرة، والمؤمن العاقل يعرف أن هذا من التزوير بأول نظرة.

يقول السائل: فضيلة الشيخ: لكن ما حكم الصلاة فيه؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قلت في الجواب: إنه لا يجوز قصده للصلاة فيه، وإنه حرام، وأما الصلاة فيه كبقعة، مثل: أن يمر به الإنسان مرورًا عابرًا فيصلى فيه، فإنه لا بأس به.

يقول السائل: فضيلة الشيخ: يعنى: دون أن يعتقد فيه شيئًا؟

أجاب -رحمه الله تعالى-: دون أن يعتقد ما ذكره السائل، لعموم قول النبي ﷺ: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) (")، إلا أن يخشى أن يفتتن أحد بصلاته فيه، فإنه يتجنبه ويتقدم عنه، ويصلى في مكان آخر.

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب، رقم (٣٣٥)، مسلم: كتاب المساجد، باب باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رقم (٣٢٥).

(١٥٦) يقول السائل م. ع. أ. من السودان: قبل: إن سيدنا محمدًا ﷺ جاءه ملك وفتح صدره وملأه نورًا، فها مدى صحة هذا الكلام؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الكلام صحيح، فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين، فأتيت فانطلق بي، فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا والمتخرج قلبي، فغسل بهاء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حُشِي إبهانا وحكمة» (أ)، وكان هذا في حادث الإسراء والمعراج، فاستخرج قلبه فملأه حكمة وإبهانًا وليس نورًا، والإيبان والحكمة من النور المعنوي.

(۱۵۷) تقول السائلة أ. أ. من مصو، من محافظة أسوان: سمعت من بعض الإخوة يقول بأن محمدًا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - خلق من نور، وأن آدم خلق من نور محمد، فهل هذا القول صحيح؟

فَأَجِاب -رحمه الله تعالى-: هذا القول من أبطل الباطل، وهو كذب غالف لقول الله تعالى: ﴿ يَمَا أَمُّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَتُكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأَدَى وَجَمَانَكُمُ شُمُونًا وَقَمَ لَا يَعَارَفُواً ﴾ [الحجرات: ١٣] ولقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِن سُلَكُمْ مُوسِطِينٌ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِن سُلَكُمْ مِن طِينٍ ﴿ فَي الله مِن عَلَيه وهو سيد ولد آدم، وهو مخلوق من نُطفة جده، وهكذا إلى أن يصل الخلق إلى آدم من نُطفة جده، وهكذا إلى أن يصل الخلق إلى آدم الذي خلقه الله من سلالة من طين.

والعجب أن هؤلاء الذين يأتون بهذه الأكاذيب تعظيمًا لرسول الله

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم (٣٢٠٧)، مسلم: كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ رقم (٥٢١).

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعضهم عنده تهاون في دينه، واتباعه لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولعلهم يجهلون أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن الغلو فيه وحذر منه.

إن نصيحتي لحؤلاء أن يتلقوا معتقدهم من كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأن يعلموا أن محمدًا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بشر مثلنا، كما أمره الله أن يقول ذلك ويعلنه على الملاً: ﴿ فَلَرِيْمَا أَمَّا بِمُرْتِمَا كُمُ يُوحَى إِلَى ﴾ [الكهف: ١١٠]، فقد تميز -صلى الله عليه وعلى وعلى الله وسلم- بالوحي، وبها جبله الله عليه من مكارم الأخلاق، وبأنه أتقى الناس لله وأعبد الناس لله، لكنه بشر، وهو -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أعلم أنه بشر مثلنا ينسى كها ننسى فقال: «إنها أنا بشر مثلكم أنسى كها تنسون، فإذا نسبت فذكروني» (أ) انظر التواضع العظيم أخبر أنه بشر ينسى، ومع ذلك قال: «إذا نسبت فذكروني» ولن ينقص ذلك من قدره شيئًا، بل هو أكمل الحلق إيهانًا وتقوى وزهدًا وخلقًا -عليه الصلاة والسلام-، ومن أراد أن يحشر الواجب علينا.

ولقد قال الله -تبارك وتعالى - لنبيه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ﴿ قُلُ إِن كُنتُرَ تُوبُونَ ٱللّهَ قَالَيَبُونِي يُتِحِبَكُمُ ٱللّه ﴾ [آل عمران: ٣١] فمن كان صادقًا في دعوى المحبة لله أو المحبة لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فليتبع الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، وبذلك يقيم بيّنةً على صدق دعواه، وأما أن يدعي أنه متبع للرسول محب للرسول، وهو يقول في الرسول ما ليس حقيقة، ويبتدع في دينه ما لم يشرع، فإن البينة تخالف دعواه.

(١٥٨) يقول السائل: يوجد في القرآن الكريم سورة سميت بسورة لقهان، فمن هو هذا الشخص الذي يدعى لقهان؟ وهل أوتي النبوة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: سميت سورة لقيان لأنه ذكر فيها قصة لقيان وعظته لابنه، وتلك الوصايا التي ذكرها له، والسورة تسمى باسم ما ذكر فيها أحيانًا، كما يقال: سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة الإسراء، وما أشبه ذلك.

يقول السافل: من هذا الشخص الذي يدعى لقهان؟ وهل أوتي النبوة أم لا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الصحيح أنه ليس بنبي، وأن الله تعالى آتاه الحكمة وهي موافقة الصواب مع العلم، وقولنا: مع العلم، للنبيان، وإلا فلا صواب إلا بعلم، والصواب أنه ليس من الأنبياء، وإنها هو رجل آتاه الله الحكمة، ومن أوتى الحكمة فقد أوتى خيرًا كثيرًا.

(١٥٩) يقول السائل: هل الخضر على حي إلى يومنا هذا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى -: أما كونه حيّاً فلا، ليس بحي، لأنه لو كان حيًا لوجب عليه أن يؤمن بالرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأن يجاهد معه، ولم يكن شيء من ذلك، فالحفر كغيره من البشر مات في وقته فيها يظهر لنا، وكذلك ليس الخضر بنبي، وإنها هو رجل آتاه الله تعالى عليًا لا يعلمه موسى -عليه الصلاة والسلام - قال: إنه لا أحد في الأرض أعلم منه، فأراه الله -عز وجل - هذه الآية أن موسى -عليه الصلاة والسلام - وإن كان لديه علم كثير من شريعة الله -فإنه قد يفوته شيء من المعلومات الأخرى.

(170) يقول السائل: يزعم بعض الناس من المسلمين أن نبي الله الخضر الله الخضر الله الله الخضر الله الإرض، وأنه إذا مر على إنسان وطلب منه الإحسان فقدمه له، إن كان ذلك الإنسان فقيرًا صار غنيًّا، ويأتي إلى الناس بهيئة المجانين كي لا يعرفوه، وصار كثير من الناس يقدمون الإحسان لكل من يأتيهم بمثل تلك الهيئة، ظنًّا منهم أن يكون هو الخضر على المذا الزعم الأسطوري وارد في الحديث الشريف؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكلام على هذا السؤال من وجهين:

أولًا: قول السائل: إن نبي الله الخضر، وجزمه بأنه نبي هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل كان الخضر نبيًّا، أو كان وليًّا أعطاه الله –سبحانه وتعالى– من الكرامات ما علم به مآل ما جرى بينه وبين موسى –عليه الصلاة والسلام–؟ والراجح أنه ليس بنبي، وأنه ولي من أولياء الله، لأدلةٍ ليس هذا موضع بسطها.

الوجه الثاني: من حيث بقاء هذا الرجل -أعني: الخضر - إلى الآن: فإن هذا لا يصح إطلاقًا، لأنه لو كان الخضر حيًّا لكان يجب عليه أن يأتي إلى النبي في ويؤمن به ويتبعه، وعلى فرض أن يكون حيًّا لكان قد مات أيضًا، لأن النبي في حدث أصحابه في آخر حياته فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة سنة منها، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحده (أ)، فلو فرض أن الخضر قد بقي إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام - فلا يمكن أن يبقى بعد المائة سنة النبي أخبر عنها رسول الله في وعليه فإن الخضر لا وجود له وليس بموجود.

ثم إن هذا الزعم الباطل الذي يقتضي السخرية والاستهزاء به، حيث يقول: إنه يأتي إلى الناس بصورة المجنون لثلا يعرف، وإن من آتاه شيئًا وأهدى إليه شيئًا فإنه يصبح غنيًّا، فإن هذا باطل من أبطل الباطل.

أخرجه البخاري: كتاب العلم، ياب السمر بالعلم، وقم (١١٦)، مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب قوله ﷺ: ولا تأتي مائة سنة، وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم، وقم (٢٥٣٧).

(۱**٦١) يقول السائل:** هل هناك خصائص اختصها الله –عز وجل– للرسول ﷺ، ولم تكن لغيره من أفراد أمته؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الخصائص التي اختص بها النبي المسلم الله عليه وعلى آله وسلم- وليست لأمته كثيرة جدًا، وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- في كتاب النكاح خصائص كثيرة للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فمن أحب أن يرجع إليها فليفعل، ومن ذلك ما ذكره الله تعالى في الفرآن حيث قال: ﴿ يَكَانِّهُمَ النَّيِّيُ إِلَّا أَمَلُلنا لَكَ أَزْوَجُكَ اللَّيْ الْقَيْمَ اللَّيْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على الله عليه وعلى الله عليه وعلى الله وسلم-.

كما أن هذه الأمة خصها الله تعالى بخصائص لم تكن لغيرها من الأمم، كما في حديث جابر بن عبد الله عن الثابت في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال: «أعطيت خمسًا لم يُعطَّهُنَّ أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيها رجل أدركته الصلاة فليصلً، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، (أ) وذكر تمام الحديث.

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، بابٌ، رقم (٣٣٥)، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا، رقم (٣٢١).

٢١٦ ---- فَنَاوَىٰ فُرُكُا لِللَّائِثِ

فالحاصل أن الله -سبحانه وتعالى- يختص من شاء من عباده بأحكام شرعية وغيرها مما لا يكون لغيره.

العبرية المسائل م. ج. ح. من الجمهورية العراقية: هل يجوز الصلاة على الأنبياء الآخرين غير محمد ﷺ؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الجواب: نعم تجوز الصلاة على الأنبياء السابقين - عليهم الصلاة والسلام -، بل تجوز الصلاة أيضًا على غير الأنبياء من المؤمنين إن كانت تبمًا، فبالنص والإجماع، كما في قوله على حين سئل: كيف نصل عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صلَّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد عجيد» (أ) وآل النبي على في هذه الجملة هم المتبعون لشريعته من قرابته وغيرهم، هذا هو القول الراجع، وإن كان أول وألى من يدخل في آل محمد هم المؤمنون من قرابة النبي على، لكن مع ذلك هي شاملة لكل من تبعه وآمن به، لأنه من آله وشيعته.

والصلاة على غير الأنبياء تبعًا جائزة بالنص والإجاع، لكن الصلاة على غير الأنبياء تبعًا جائزة بالنص والإجاع، لكن الصلاة على غير الأنبياء استقلالًا لا تبعًا هذه موضع خلاف بين أهل العلم هل تجوز أو لا؟ فالصحيح جوازها، فيجوز أن يقال لشخص مؤمن: صلى الله عليه، وقد قال الله -تبارك وتعلل- للنبي على خُونُرَ أَمْوَلِهُمْ صَدَفَةٌ شُلِهُ مُرَمُّ وَثُرُنَكُم مِهَا وقل وقال: «اللهم صلَّ على آل أبي أوق! (١)، حينا جاءوا إليه بصدقاتهم إلا إذا اتخذت شعارًا لشخص معين كلها ذكر قيل: صلى الله عليه، فهذا لا يجوز لغير الأنبياء، شعارًا لشخص معين كلها ذكر قيل: صلى الله عليه، فهذا لا يجوز لغير الأنبياء،

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب، رقم (٣٣٧٠)، مسلم: كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، رقم (٤٠٥).

 ⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام، ودعائه لصاحب الصدقة، رقم (١٤٩٧)،
 مسلم: كتاب الزكاة، باب الدعاء لن أتى بصدقته، رقم (١٠٧٨).

ككائلالعقلة

مثل: لو كنا كلما ذكرنا أبا بكر قلنا: صلى الله عليه، أو كلما ذكرنا عمر قلنا: صلى الله عليه، أو كلما ذكرنا عثبان قلنا: صلى الله عليه، أو كلما ذكرنا علبًّا قلنا: صلى الله عليه، فهذا لا يجوز أن نتخذه شعارًا لشخص معين.

(١٩٣) يقول السافل: كنت في سنوات بعيدة مضت أظن أن الصلاة على الرسول الكريم ﷺ هي ركعات، وقد صليت عددًا من الركعات ظنَّا مني أن هذه هي الصلاة عليه، وبدون شك لم أقصد أن أشرك بالله في العبادة -والعياذ بالله من الشرك، لا إله إلا الله - فها رأيكم جزاكم الله خيرًا؟

فَاجِابِ -رحمه الله تعالى -: قبل الإجابة على هذا السوال أود أن أنبه أنه يجب على الإنسان ألا يعمل عملاً يتقرب به إلى الله ويتعبد به لله -عز وجل حتى يكون على علم بأن هذا من شريعة الله ، ليعبد الله -تعالى - على بصبرة ، دليل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ يُهِ عِلْمُ إِنِّ السّتَعَ وَالْبَصَرُولُا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، فهذا الذي فهم من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنها الركوع والسجود له قد فهم فها النبي باطلاً، لكن لكونه مستندًا على أصل يظنه صحيحًا أرجو أن لا يؤاخذه الله تعالى بها فعل، وعليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه مما قصر فيه من طلب العلم، ومادام علم الآن أن هذا ليس المقصود بالأمر بالصلاة عليه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، وأنه تبين له أن معنى الصلاة عليه أن يتجاوز عنه تقول: اللهم صل على محمد أو ما يؤدي هذا المعنى، فأرجو الله أن يتجاوز عنه وأن يغفر له.

(١٦٤) يقول السائل ح: فضيلة الشيخ منذ سنوات فهمت عن جهلٍ مني بأن الصلاة على النبي ﷺ هي مثل الصلاة العادية: ركوع وسجود وخلاف ذلك، وصليت عدة ركمات ظنًا مني بأن الله –عز وجل– أمرنا بذلك، فهل على إثمٌ في ذلك؟

فَأَجاب -رحمه الله تعالى-: لا إثم عليك في ذلك لأنك جاهل، ولكن الواجب على المرء أن يسأل أهل العلم إذا كان لا يعلم، لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ فَسَنَكُوا آهَلَ الذَّكِ إِنكُنْتُ لاَتَعَامُونَ ﴾ [النحل: ٣٤] فعملك الذي كنت عملته سابقًا عملٌ مردودٌ باطل، لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رده" (١) لكنك مثابٌ إن شاء الله على يُبيَّكَ، وقد يكون هناك تقصيرٌ منك بعدم سؤال أهل العلم عن كيفية الصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

(١٦٥) يقول السائل أ. ح. من الأردن: هل محمد ﷺ أفضل الخلق قاطبة، أم أفضل البشر فقط؟ وما الدليل على ذلك؟

فَأَجاب - رحمه الله تعالى-: الجواب الذي أعلمه من ذلك أنه الله سيد ولد آدم كها ثبت ذلك عنه، وأما أنه أفضل الخلق على الإطلاق فلا يحضرني الآن دليل في ذلك، لكن بعض أهل العلم صرح بأنه أفضل الخلق على الإطلاق، كما في قول صاحب الأرجوزة:

وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق

المهم أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الثقلين الإنس والجن هاديًا ومبشرًا ونذيرًا، فعلينا أن نؤمن به تصديقًا لأخباره، وامتثالًا لأوامره، واجتنابًا لنواهيه، هذا هو الذي ينفع الإنسان في دينه ودنياه ومعاشه ومعاده.

(١٦٦) يقول السائل وهو سوداني: فضيلة الشيخ يقولون بأن الرسول غلوق من نور، هل هذا كلام صحيح؟

⁽١) تقدم تخريجه.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الكلام باطل، فإن محمدًا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من بني آدم، وسلسلة آباته وأجداده معلومة، وهو نفسه -عليه الصلاة والسلام- قد صرح بها أمر الله به، فقد قال الله تعالى له: ﴿ قُلَ إِنَّمَا أَنَا أَنَا بُشَرِّيْنَا كُمْ يُوحَى إِنَّهَ أَنَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَمِيْلًا ﴾ [الكهف: ١٠١] وقال ﷺ هو عن نفسه: ﴿إِنهَا أَنَا بشر مثلكم أنسى كها تنسون (١) فقد خُلِق -عليه الصلاة والسلام- من طين، كها هو شأن بني آدم كلهم، والذين خلقوا من نور هم الملائكة.

إن المخلوقات ثلاثة أقسام: قسم خلقوا من نار وهو إبليس وذريته، وقسم خلقوا من النور وهم الملائكة، وقسم خلقوا من طين وهم آدم وبنوه، وليس هناك قسم رابع، فهذا الحديث أو الأثر أو المقولة المشهورة أن نبينا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-خلق من نور كذب لا أصل له.

(١٦٧) يقول السائل: فضيلة الشيخ، هناك أناس غلوا في الرسول وتجاوزوا الحد في محبته، وهناك أناس فرَّطُوا وتساهلوا في محبته، كيف نوجه مثل هؤلاء؟

فَاجِهِ -رِحمه الله تعالى-: كلهم أخطؤوا: الذين فرَّطوا والذين أفرطوا، والخطر عظيم على الجميع.

أما الذين غلوا فيخشى عليهم من الإشراك به، ولهذا ادعى بعضهم أن الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يعلم الغيب، وأنه يشفي المريض، وأنه يزيل الكُرُبَاتِ، فصاروا يدعونه، فالتحقوا بذلك بالمشركين وهم لا يشعرون.

وأما الطرف الثاني فيخشى عليهم من التهاون في الشريعة شيئًا فشيئًا

⁽١) تقدم تخريجه.

٢٢٠ ---- فَتَاوَى فَيْ عَلِى الْمُدْتِ

حتى يقضى عليها، ولهذا المحب له حقيقة هو المتبع لسنته بدون غلو ولا تفريط.

(١٦٨) يقول السائل: كيف تُحَقَّقُ محبة الرسول ﷺ؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تحقق عبة الرسول وعبة الله -عز وجل-باتباع الرسول على فكل من كان أتبع لرسول الله كان أحرى بمحبة الله تعالى وعبة رسوله، يقول الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُم تُوجُونَ اللّهَ فَاتَبَعُونِ يُحْجِبَكُمُ الله ﴾ [آل عمران ٢١]، وعلامة محبة الرسول أن يتحرى الإنسان سنته فيتبعها، ولا يزيد في ذلك ولا ينقص.

(۱٦٩) يقول السائل: بعض الناس يقولون: إن الرسول ﷺ وهو في قبره يسمع ويَرُدُّ، وصِّحوا لنا كيف يكون ذلك في حياته؟ والذين يقولون هذا الكلام يستندون للآية الكريمة: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اَلَيْنَ تُتِلُواْ فِيسَبِيلِ اللّهِ اَمْرَكًا بَلَّ أَحْيَالُهُ عِندَرَيِهِمِ مُرْزَفُونَ ﴾ آل عمران: ١٦٩، فإذا كان الشهداء أحياء فكيف لا يكون الرسول ﷺ؟ هذا قولهم، أفيدونا مأجورين.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: أما كونه علي يسمع ويرد فليس به

غرابة، فقد روى أبو داود في سننه: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ إِلاَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَىَّ رُوجِي حَتَّى أُرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَّا^(۱) فلا غرابة أن النبي ﷺ، إذا سلم عليه المسلم يرد الله عليه روحه فيرد السلام.

وأما كونه حيًّا في قبره: فالشهداء أحياء عند الله، والله -تبارك وتعالى- لم يقل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا، بل أحياء في قبورهم، بل قال: ﴿ بَلْ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْدَفُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، ولا شك أن النبي ﷺ دفن وصلى عليه صلاة الجنازة وخلفه من خلفه من أصحابه، وليسوا يقدمون له الأكل والشرب، وهم يعلمون أنه مات، كها قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ إِنَّكَ مَيَّتُواَئِهُمْ مَيْتُونَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، وهذا مأت مَها قال الله عمران: ١٤٤]، وهذا أم معلوم بالضرورة من الدين، ولا يُماري فيه أحد، وحياة الشهداء عند الله امر وجل- ليست كحياة الدنيا، أي: ليست حياة يحتاج فيها الإنسان إلى أكل ووشرب أو هواء ويعبد ويدعو، هي حياة برزخية، الله تعالى أعلم بكيفيتها.

وعلى هذا فلا يحل لأحد أن يقف على قبر النبي ﷺ فيقول: يا رسول الله الشعه لي، يا رسول الله استغفر لي، لأن هذا غير ممكن، فالنبي ﷺ لا يمكن أن يستغفر لأحد بعد موته، ولا يمكن أن يشفع لأحد إلا بإذن الله، وإذا أردت أن تسأل سؤالًا صحيحًا فقل: اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم شفعه في، وما أشبه ذلك.

(۱۷۰) يقول السائل: يقول الرسول ﷺ: إن أعمال العباد تعرض عليه وهو في قبره. هل هذا حديث صحيح؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم، فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام-

⁽١) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب زيارة القبور، رقم (٢٠٤١).

تعرض عليه الصلاة عليه، يعني: إذا صلينا على النبي ﷺ فإنها تعرض عليه وتبلغه أينها كنا، أما سائر أعمالنا فلا يحضرني الآن هل هو صحيح أو غير صحيح.

(۱۷۱) **يقول السائل**: إذا قام شخص بقراءة القرآن، أو وضع قدميه وهو متجه إلى بيت الرسولﷺ، هل عليه إثم في ذلك؟

فَجَاب -رحمه الله تعالى-: ليس عليه إثم في ذلك، فإن مد الرجلين إلى اتجاب المجلين إلى اتجاب المجلين المي اتجاب المجلين المجلوب المجلوبين المجلوبين المجلوبين المجلوبين المجلوبين، وحينتذ تكون أرجلهم إن مدوها محدودة نحو القبر.

(١٧٢) يقول السائل إ. ب. ع. من بني مالك: أسأل عن النبي ﷺ هل كان يقرأ أم كان أميًا؟

فَاجِهِ - رحمه الله تعالى -: النبي في كان أُميًّا، لقول الله تعالى: ﴿ وَمَا كُشَتَ وَفَاصُولُوا بِاللّهِ وَرَسُولُوا النّبِيَ الأَرْتِي الرَّاعِواف: ١٥٨] ولقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُشَتَ الْفَرْقُوا بِنَ فَيَالِهِ مِن كِنْكُ وَلَا كُمْتُكُ إِنَا لَازَتُكِ الْمُثْلِقُورِ ﴾ [المنكبوت: ١٤٨]، فهو -عليه الصلاة والسلام - كان أميًّا لا يقرأ ولا يكتب، فلها نزل عليه القرآن صار يقرأ، ولكن هل كان يكتب؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إن النبي في بعد أن أنزل عليه الوحي صار يقرأ ويكتب، لأن الله إنها قَبَلَ انتفاء الكتابة قبل نزول القرآن: ﴿ وَمَا كُسَنَ نَتْلُوا مِن فَيْلِهِ مِن كِنْبُ وَمِنَ العلم؛ عن قال: إنه لم يزل -عليه الصلاة والسلام - غير كاتب حتى توفاه الله.

(١٧٣) يقول السائل: هل هناك فرق بين المعجزات وآيات الأنبياء؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: آيات الأنبياء هي المعجزات، وسهاها بعض المتأخرين معجزات، والصواب أنها آيات، لأنها جمعت بين أمرين: بين كون البشر لا يستطيعون مثلها وهذا إعجاز، وكونها دليلًا على نبوة هذا النبي ورسالته، وهذه آية علامة، ولهذا ينبغي أن نسمي ما تأتي به الأنبياء من المعجزات نسميها آيات كها سهاها الله تعالى في كتابه.

هناك معجزات وليست بآيات، لكنها من الشياطين: فالساحر ربها يُرى طائرًا في الجو، وهذا معجز لا يستطيع البشر أن يفعلوه، لكنه من فعل الشياطين. وهناك كرامات يكرم الله بها من شاء من عباده الأولياء والصالحين، تكون معجزة لكنها آية على صحة ما كان عليه هذا الولي، وعلى صحة الشريعة التي كان يعمل بها، ولهذا نقول: كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي يتبعه هذا الولى، لأنها شاهد من الله على صدقه.

وكرامات الأولياء موجودة في الأمم السابقة وفي هذه الأهة، ولا تزال فيها إلى يوم القيامة، ففي الأمم السابقة أصحاب الكهف، اعتزلوا قومهم المسركين وأووا إلى الغار، فهيا الله لهم غارًا، وألقى عليهم النوم ثلاثهائة سنة وازدادوا تسعًا، وفي هذه المدة لم يتغير منهم شيء، لم يحتاجوا لطعام ولا لشراب ولا لبول ولا لغائط، ولم تَنتُم أظفارهم ولا شعورهم، كأنها ناموا يومًا واحدًا، ولهذا لما بعثهم الله حز وجل وأيقظهم ﴿ قَالَ قَائِلٌ مُنتُمُم صَمِّم لِيَتْتُمُ قَالُولُ لَهُ اللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ من من العوارض البشرية، لا جوع ولا عطش ولا بول ولا غائط، ولا نمو شعور ولا أظفار، حتى صلحت أحوال القرية وماتت سلاطينهم التي تعينهم على الله ك. الشه ك.

مريم ﷺ أجاءها المخاض إلى جذع النخلة فقيل لها: ﴿وَهُمِزَى ٓ إِلَيْكِ يِهِنْعُ ٱلنَّخَلَةِ ﴾ [مريم: ٢٥] امرأة لتوها ولدت، وما أعلمك بالتعب عند الولادة، أُمِرَتْ أَن تهز جذع النخلة، جذع النخلة لو هزه أي إنسان ما يهز علوه، لكن هي قبل لها: ﴿ وَهُرِيَ إِلَيْكِ بِعِنْعَ النَّخْلَةَ ﴾ [مريم: ٢٥] ففعلت ﴿ شُنَقِطْ عَلَيْكِ وَلِمُبَاجَنِينَا ﴾ [مريم: ٢٥] تسقط الرطب من فوق إلى الأرض ولا تفسد، مع أنها رطب لينة اصطدامها على الأرض يوجب أن تتقطع، لكن تبقى كأنها مجنية، كأن رجلًا خرقها ﴿ شُنَقِطْ عَلَيْكِ وَطُبَّ جَنِيّاً ﴿ فَالْ وَلَهُ عِلْمَ اللهُ عِلْمَ اللهُ عِلْمَ اللهُ عِلْمَ مَن الكرامات التي أكرم الله بها من شاء من عباده.

في هذه الأمة الكرامات موجودة: كان سارية بن زُنيَّدِ أميرًا على سرية في العراق، وكان عمر على غطب الناس يوم الجمعة، فسمعوه يقول: يا سارية الجبل! يا سارية الجبل! أمير المؤمنين يخطب ثم يقول هذا الكلام، ما هذا؟ فأخبرهم أنه كشف له أن العدو عيط به، فناداه عمر: يا سارية الجبل! يعني: ارجع إلى الجبل، فسمع سارية. فهذه ثلاثة أشياء كُشِف لعمر فشاهدهم، ناداهم فسمعوه، لحؤوا إلى الجبل بقيادة السلطان وهو على منبر، سبحان الله! كرامة من الله عز وجل.

ولهذا كان من مذهب أهل الشُّنَة والجاعة التصديق بكرامات الأولياء، ولكن الولي من هو؟ هل كل من ادَّعَى الولاية هو ولي؟ ليس كل من ادَّعَى الولاية هو ولياً؟ ليس كل من ادَّعَى الولاية هو وليًا، قال الله -عز وجل-: ﴿ أَلَا إِلَى اَوْلِيَاتَهُ اللّهِ لاَخْوَقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْمَرُنُوكَ ﴿ آلَا لِينَ المَالُونُ وَكَالُوا يَمْتُوكُ ﴾ [يونس: ٢٣]، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: معجزات النبي ﷺ وهي الآيات الدالة على رسالته ﷺ، وأنه رسول الله حقًا- كثيرة جدًّا، وأعظم آية جاء بها هذا القرآن

(۱۷۵) يقول السائل إ. م. من السودان الفاشو: أحاط المسلمون بسيرة المصطفى على بعض الخوارق والمعجزات، أسأل وأقول: ما مدى صحة هذه المعجزات؟ وهل وردت في أحاديث كثيرة؟ ثم ألا ترون أن هذه المعجزات تنزهه عن آدميته؟ نرجو منكم إفادة بارك الله فيكم؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: المعجزة عند أُهل العلم هي أمر خارق للعادة، يظهره الله - سبحانه وتعلى - على يد الرسول تأييدًا له، وقد سهاها أكثر أهل العلم بالمعجزات، والأولى أن تسمى بالآيات التي هي العلامات على صدق الرسول وصحة ما جاء به، كها سهاها الله -عز وجل - بذلك، وهي أينً وأظهر من المعجزات، أي: من هذا اللفظ، فالأولى أن تسمى معجزات الأنبياء

ومن آيات الرسول -عليه الصلاة والسلام- الأفقية أن رجلًا دخل يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب، فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله أن يُغِيثنَا. فرفع النبي ﷺ يديه وقال: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا»، قال أنس وهو راوي الحديث: وما والله في السماء من سحاب ولا قزعة -أي: قطعة غيم-، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار -وسلع جبل معروف في المدينة تخرج من نحوه السحب- قال أنس: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السهاء انتشرت ورعدت وبرقت ثم أمطرت، فما نزل النبي عَلَيْ من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته، وبقي المطر ينزل أسبوعًا كاملًا. وفي الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول فقال: يا رسول الله! غرق المال، وتهدم البناء، فادع الله أن يمسكها عنا. فرفع النبي ﷺ يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، والظَّرَاب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر» وجعل يشير ﷺ إلى النواحي، فَمَا أشار إلى ناحية إلا انفرجت، فخرج الناس يمشون في الشمس. (١) ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى ما كتبه الحافظ ابن كثير ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي كتاب (البداية والنهاية)، وإلى ما ذكره من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)، وكتب غيرهما كثير من أهل العلم في هذه الناحية.

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، رقم (١٠٤)، مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (١٩٩٧)،

وآيات الأنبياء فيها ثلاث فوائد:

الأولى: الدلالة على ما تقتضيه صفات الله -عز وجل- من القدرة والحكمة والرحمة وغير ذلك.

الثانية: تأييد الرسل -عليهم الصلاة والسلام-، وبيان أنهم صادقون فيها جاءوا به.

والثالثة: رحمة الخلق، فإن الخلق لو لم يشاهدوا هذه الآيات من الأنبياء لأنكروا وكذبوا، فتأتي هذه الآيات ليزدادوا طمأنينة، ويقبلوا ما جاءت به الرسل، ويذعنوا وينقادوا له، والله عليم حكيم.

وأما قول السائل: أفلا تكون هذه الآيات مجردة له عن الأحوال البشرية؟ فإننا نقول له: لا، هذه الآيات لا تخرجه عن كونه بشرًا، ولهذا لما سها النبي ﷺ في صلاته قال لهم: ﴿إنها أنا بشر مثلكم أنسى كها تنسون (()، فَبَيَّنَ النبي ﷺ أنه بشر، وأنه يلحقه ما يلحق البشر من النسيان وغير النسيان أيضًا، إلا أنه ﷺ تميز عن البشر بالوحي الذي أوحاه الله إليه، وبها جَبَلُه عليه الله تعلى من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، من الصبر، والكرم، والجود، والشجاعة، وغير ذلك مما كان به أهلًا للرسالة، والله أعلم حيث يجعل رسالته.

وليُعلم أن الرسول ﷺ لا يعلم الغيب، ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا، ولا يملك ذلك لغيره أيضًا، فقد قال الله له: ﴿ قُل لَا آقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ اللهِ وَلَا يَمْكُ إِنَّ أَمُّلُ إِنَّ اللهِ وَلَا أَمُولُ لَكُمْ إِنِّ مَلَكُ إِنَّ أَمَّلُ إِنَّ أَمَّلُ اللهِ وَلَا اللهِ له: ﴿ قُلْ إِنِي لَا أَمُلِكُ لَا كُورُكُمْ أَوْلَارَشَدًا ﴿ ثَلَ مُلْ إِنِي لَا يَعْمِنِ مِنَ اللهِ أَحَدُ وَلَا اللهِ له: ﴿ قُلْ إِنِي لاَ أَمُلِكُ لَكُمْ اللهِ لَا اللهِ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ على ضلال مبين، قد صرف الأمر إلى غير أهله، فإن الأهل بذلك -أي: بالدعاء ضلال مبين، قد صرف الأمر إلى غير أهله، فإن الأهل بذلك -أي: بالدعاء

⁽١) تقدم تخريجه.

والاستغاثة – هو رب العالمين –عز وجل –، قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ مُ اَدَعُونِ آَسَتَهِبُ لَكُوْ إِنَّ الَّذِيكِ مَ يَسَتَكَمُّرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَدَاخِرِينَ ﴾ [انتجاب الله تعالى: ﴿ وَمَنْ آَضَلُ مِثْنَ يَدْعُوا مِن دُمُونِ اللهِ مَنْ لَا يَحْدُرُ مِثْنَ اللهِ مِنْ لَا يَعْدُوا مِن دُمُونِ اللهِ مَنْ لَا يَعْدُرُ مَا اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عِنْدُرَيَهِمُ إِلَّهُ اللهُ لَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عِنْدُرَيَهِمُ إِلَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

فيا أخي المسلم لا تَذُعُ غير الله، فيا بك من نعمة فمن الله -عز وجل-، وإذا مسك الضر فلا تلجأ إلا الله -عز وجل-: ﴿ أَمَن يُجِبُ الْمُضْطَرِ إِذَادَاهُ وَيَكُمُ مَنْ اللّهِ عَلَيْكَاةً الْأَرْتِينُ أَءِكُمُ مَنَّعَ اللّهِ قَلِيكُ مَّا لَذَي يَكُشُف السوء ويجيب للْفَصَّلَ إذا دعاه ويجيل من شاء من عباده خلفاء الأرض، فاتق الله في نفسك، وضع الحق في نصابه، ولا تَغْلُ في دينك غير الحق فتكون مشابها لأهل الكتاب من اليهود والنصاري.

الرسول ﷺ (۱۷۹) يقول السافل: ما الرد على من قال: هل كان سلام الرسول ﷺ ليلة المعراج على الأنبياء وردهم عليه كان بالروح، أم بالجسد، أم بهما معًا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السؤال لا ينبغي أن يصاغ على هذه الصفة، بل يقال: هل العروج بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- والإسراء به إلى بيت المقدس، هل هو بروحه، أو بروحه وجسده؟

والجواب: أنه بروحه وجسده، أسري به -عليه الصلاة والسلام- يقظة لا منامًا بروحه وجسده، لأن الله تعالى قال: ﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِي َأَسَرَىٰ بِعَمْدِهِ. لَيَكُ ﴾ [الإسراء: ١٦ ولم يقل: بروح عبده، وقال الله -سبحانه وتعالى- في سورة النجم: ﴿ وَالنَّجْدِ إِذَا هُوَى ۞ مَاصَلُ صَاحِبُكُووَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَطِقُ عَنِ الْمُوَى ۞ إِنْ هُو إِلَّا وَمَّى يُومَىٰ ۞ مَلَّهُ، شَايِدُ ٱلْقُوى ۞ ذُو مِرَّوَ قَاسَتَوَىٰ ۞ وَهُ إِلاَّ فَيُ الْأَعْلَ

كَائِلُ لَغَفَدُةٍ ــــــ

أَن ثُمَّ دَنَا فَلَدَكُ ﴿ فَكَانَ فَابَ فَرْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ. مَا أَوْحَى ﴾ [النجم: ١-١٠] إلى آخر الآيات، كلها تدل على أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عرج به ببدنه يقظان وليس بنائم.

ويدل لذلك من الواقع أن قريشًا لما أخبرهم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بها رأى في تلك الليلة صاحوا عليه وكذبوه، وأنكروا ذلك غاية الإنكار، ولو كانت بروحه أو رؤيا رآها لما أنكروا هذا عليه، لأن العرب لا ينكرون الرؤيا، والإنسان يرى في منامه أنه سافر إلى أبعد مكان، وأنه فعل وفعل، مع أنه لو كان يقظان ما حصل له ذلك.

فالحاصل أن القول الراجح بل المتعين أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أسري به بروحه وجسده، يقظان وليس بنائم.

الإسراء والمعربة عن الإسراء والمعراج بمحمد ﷺ، هل صعد المسلام الله خيرًا. إلى سدرة المنتهى بروحه وجسده أم روحه فقط؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.

 (۱۷۸) يقول السائل ع. ه. د. ومقيم بالمملكة: نرجو من فضيلة الشيخ إلقاء الضوء على العبر والمواعظ من الإسراء والمعراج والمشاهد التي رآها الرسول ﷺ التي تؤثر في القلوب الغافلة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أحيل السائل إلى ما كتبه أهل العلم في ذلك، لأن حديث المعراج حديث طويل يحتاج إلى مجالس، ولكن ليرجع إلى ما كتبه ابن كثير مُحْلَقَهُ في كتاب (البداية والنهاية) في قصة المعراج، وما كتبه العلماء في الحديث عن ذلك: كه (فتح الباري)، وشرح النووي على صحيح مسلم، وغيرهما من الكتب، إنها نشير إشارة موجزة لقصة المعراج:

فالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أسرى به الله تعالى ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كان نائبًا في الحِجْرِ فأسرى به من هناك، والحجر هو الجزء المقتطع من الكعبة والمقوس عليه بالجدار المعروف، أسرى به من هناك -عليه الصلاة والسلام- إلى بيت المقدس، وجمع له الأنبياء، وصلى بهم إمامًا، ثم عرج به جبريل إلى الساء الدنيا فاستفتح ففتح له، ثم الثانية، ثم الرابعة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة.

وجد في الأولى آدم، ووجد في السابعة إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-، ووصل إلى موضع سمع فيه صريف ووصل إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام التي يكتب بها القدر اليومي، إلى سدرة المنتهى، ورأى من آيات الله -سبحانه وتعالى- ما لو رآه أحد سواه لزاغ بصره ولخبل عقله، لكن الله -سبحانه وتعالى- ثبت هذا النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- حتى رأى من آيات ربه الكرى.

وفرض الله عليه الصلوات خمسين صلاة في كل يوم وليلة، وقيض الله موسى -عليه الصلاة والسلام- حين مر به رسول الله ﷺ أن يسأل النبي -صلى الله عليه وعلى آمه وسلم-: ماذا فرض الله عليه وعلى أمه؟ فأخبره بأن الله تعالى فرض عليه خمسين صلاة في كل يوم وليلة، فقال له: إن أمتك لا

تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فها زال نبينا -صلوات الله وسلامه عليه- يراجع الله، حتى استقرت الفريضة خمس صلوات في كل يوم وليلة بدل خمسين صلاة، لكنها بنعمة الله وفضله كانت خمس صلوات بالفعل وخمسين في الميزان، أي: إذا صلينا خمس صلوات فكأننا صلينا خمسين صلاة، والحمد لله رب العالمن. (1)

وفي قصة فرض الصلوات في هذه الليلة التي هي أعظم ليلة في حق الرسول –عليه الصلاة والسلام–، وأنها خسون صلاة، وأنها فرضت من الله إلى رسوله بدون واسطة، في هذا دليل على عناية الله تعالى جذه الصلوات وعبته لها، وأنها أعظم الأعمال البدنية في الإسلام، ولهذا كان تاركها كافرًا مرتدًا خارجًا عن الإسلام.

وقد اختلف الناس في ليلة المعراج والإسراء: هل هما في ليلة واحدة، أو في ليلتين؟ وهل كان الإسراء بروحه، أو بدنه وروحه؟ والصواب: أنهها في ليلة واحدة، وأنه أسرى بالرسول ﷺ بروحه وبدنه.

وانقسم الناس في ليلة المعراج: في أي ليلة هي؟ وفي أي شهر هي؟ وأقرب الأقوال أنها كانت قبل الهجرة بثلاث سنوات، وأنها كانت في ربيع الأول، وليست في رجب.

ثم ابتدع النّاس في هذه الليلة بدعًا لم تكن معروفة عند السلف، فصاروا يقيمون ليلة السابع والعشرين من رجب احتفالًا بهذه المناسبة، ولكن لم يصح أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في رجب، ولا أنها في ليلة سبع وعشرين منه، فهذه البدعة صارت خطأ على خطأ: خطأ من الناحية التاريخية، لأنها لم تصح أنها في سبع وعشرين من رجب، وخطأ من الناحية الدينية، لأنها بدعة، فإن الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يحتفل بها، ولا الخلفاء الراشدون، ولا الصحابة، ولا أثمة المسلمين من بعدهم.

OOO

@ الإيمان باليوم الآخر @

(۱۷۹) يقول السائل: ما هو أثر الإيبان باليوم الآخر على عقيدة السلم؟ فأجاب - رحمه الله تعالى-: الإيبان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيبان السبة التي أجاب بها النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - جبريل حين سأله عن الإيبان فقال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر» (()، وأز الإيبان على قلب المؤمن وعمله كبير، فإن الإنسان إذا آمن باليوم الآخر عمل له، والعمل لليوم الآخر هو فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وإذا فُقِدَ الإيبان باليوم الآخر فلا إيبان، لأنه أحد أركان الإيبان، فلي فقد دكن من أركان الإيبان، والإيبان لا يتبعض في أركانه، لا بد أن يؤمن الإنسان بجميع أركان الإيبان، والإيبان له.

إن أثر الإيهان باليوم الآخر عظيمٌ جدًّا، ولهذا يقرنه الله -تبارك وتعالىبالإيهان به في مواضع كثيرة من القرآن، لأن الإيهان به هو الذي يحمل الإنسان
على العمل، وقد قال الله تعالى مبينًا أن جَحْدَهُ كَفْر: ﴿ وَيَمَمَّ الْفِينَّ كَفُرُوّا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ عَلَى الناسان
على العمل، وقد قال الله تعالى مبينًا أن جَحْدَهُ كَفْر: ﴿ وَيَمَلَّ الْفِينَ مُكَفُّوا أَنْ يُعْمَلُوا البعث، على البعث،
ويَيِّنَ -تبارك وتعالى- أن ذلك يسيرٌ عليه فقال: ﴿ وَيَلِكَ عَلَى المَوْيِيرُ ﴾ [النعابن:
كا وقال -عز وجل-: ﴿ وَهُو النِّهِي يَبَدُونًا الْخَلَقَ مُقْدِيدُهُ وَهُو الْمُوثِ عَلَيْتُهِ فَلَهُ الْمُدَينُ وَلَهُ النَّهِينَ مِنْهُ الْمُزِيرُةُ الْحَكِيمُ ﴾ [الروم: ٢٧].

(١٨٠) يقول السائل س. ع. من مصر: ما هي العلامات الصغرى المتبقية فضيلة الشيخ؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أنه يريد علامات الساعة، وفيها ما وقع وفيها ما هو مستقبل، ومن علامات الساعة التي وقعت بعثة النبي على المنابين، لأن كونه خاتم النبين يؤذن بقرب انتهاء الدنيا، والأمر

⁽١) تقدم تخريجه.

كذلك، فإن الرسول ﷺ خطب الناس ذات يوم في آخر النهار وقال: «إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومكم هذا» (١) وكانت الشمس على رؤوس النخل، أي: قريبة من الغروب.

ومنها: ما أشار إليه النبي -عليه الصلاة السلام - حين سأله جبريل قال له: متى الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال له جبريل: أخبرني عن أماراتها؟ قال النبي على أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالمة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، (").

ومنها: انتشار الربا، وقد وقع وانتشر الربا كثيرًا بين الأمة الإسلامية.

ومنها: فساد أحوال الناس، فإن كثيرًا من بلاد المسلمين فيها شر كثير ومعاص معلنة، نسأل الله العافمة والسلامة.

وقد صنف العلماء -رحمهم الله- في ذلك كتبًا مستقلة أحيانًا، وفي ضمن كتاب يشتمل عليها وعلى غيرها أحيانًا أخرى، فنرشد السائل إلى مراجعتها.

 (۱۸۱) تقول السائلة: ما صحة قول القائل: إن أول علامات الساعة الكبرى هي طلوع الشمس من مغربها؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا ليس بصحيح، طلوع الشمس من مغربها متأخر، لأن الدجال، ويأجوج ومأجوج، ونزول عيسى على كلها قبل طلوع الشمس من مغربها.

**

(١٨٢) يقول السافل: أقرأ هذا الدعاء في كل صلاةٍ قبل السلام، وهو: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال. أريد أن أعرف: من هو المسيح الدجال؟ وما هي فتنته؟

⁽١) أخرجه أحمد (٣/ ١٩)، الترمذي: كتاب الفتن، بَابُ مَا جَاءَ مَا أَخْبَرُ النَّبِيُ ﷺ أَصْحَابَةُ بِهَا لَهُوَ كَائِنٌ اِلْمَ يَوْمِ القِيَامَةِ، وقم (٢٩٩١).

⁽٢) تقدم تخريجه.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الدعاء الذي أنت تدعو به في صلاتك بقي عليك شيء، وهو أنك تستعيذ من أربع، كها أمر بذلك النبي ﷺ: ﴿إِذَا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمهات، ومن فتنة المسيح الدجال، (۱) هذه الأربع أمر النبي ﷺ بالاستعاذة منها بعد التشهد وقبل السلام.

أما المسيح الدجال: فإنه رجل يخرج في آخر الزمان يَدَّعي الربوبية، ويعطيه الله -تبارك وتعالى- من الآيات ما يكون سببًا للفتنة، امتحانًا من الله تعالى واختبارًا، هذا الرجل رجلٌ أعور، ولهذا سُمي المسيح لمسح إحدى عينيه، وهو معه جنةٌ ونار، فمن أطاعه أدخله الجنة، ولكنه لا يجد جنةً وإنها يجد نارًا، ومن عصاه أدخله النار التي معه، ولكنه لا يجدها نارًا وإنها يجدها ماءً عذبًا طيبًا، أو جنة كما ورد في بعض ألفاظ الحديث، ويمكث في الأرض أربعين يومًا، اليوم الأول بمقدار سنة، والثاني بمقدار شهر، والثالث بمقدار أسبوع، وبقية الأيام كأيامنا، وقد سأل الصحابة ﷺ رسول الله ﷺ عن هذا اليوم الذي كسنة، هل تكفي فيه صلاة يوم واحد؟ فقال رسول الله ﷺ: ﴿لا، اقدروا له قدره "(٢) أي: إن هذا اليوم الأول من أيام الدجال يُصلى فيه صلاة سنةٍ كاملة، لأنه عن سنةٍ كاملة، واليوم الثاني يصلى فيه صلاة شهر، واليوم الثالث يُصلى فيه صلاة أسبوع، وبقية الأيام تصلى في كل يوم خمس صلوات. ثم إن هذا الدجال مع ما يحصل من فتنته العظيمة يوفق الله -سبحانه وتعالى-المؤمنين فيعرفونه بعلامته، فإنه مكتوبٌ بين عينيه: كافر، كاف وفاء وراء يقرؤها كل مؤمن الكاتب وغير الكاتب (٢)، ويعمى عنها من ليس بمؤمن ولو كان قار ئًا.

 أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، رقم (۱۳۷۷)، مسلم: كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، وقم (٥٨٨)، واللفظ له.

⁽٢) تقدم تخريجه.

 ⁽٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التلية إذا انحدر في الوادي، رقم (١٥٥٥)، مسلم، كتاب
 الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السهاوات، وفرض الصلوات، وقم (١٦٦٨).

ثم إنه يُوتَى إليه برجل ليفتتن به، فيقول هذا الرجل: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله على ، فيقطعه الدجال قطعتين ثم يمشي بينها، ثم يقف فيدعوه، يدعو هذا الرجل المقتول المفرق قطعتين، فيقوم هذا الرجل حيًّا والناس ينظرون إليه، فيقول له: أتشهد أني الله؟ فيقول: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله على فيقطعه مرة أخرى ثم يعود فيدعوه، فيقوم ويقول: أشهد أنك أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله على النار. (١٠) يقتله كها قتله المرتين الأوليين، ولكنه يعجز عنه، فيأخذ به ويلقيه في النار. (١٠) ولكنه كها أسلفنا النار التي معه جنة وما عذب، كها جاء به الحديث عن رسول الله على .

ونهاية الدجال أن عيسى بن مريم -عليه الصلاة والسلام- ينزل من السياء، لأن عيسى بن مريم قد رفعه الله تعالى إلى السياء حيًّا لم يمت، ثم ينزل فى آخر الزمان فيقتل هذا المسيح الدجال وتنتهى فتنته.

(۱۸۳) يقول السائل: قرأت في بعض الكتب عن الدجال، هل هو ابن صياد أم لا؟ في هو الحق في ذلك؟ وكذلك في صحيح مسلم أن الرسول ﷺ رأى رجلًا يطوف بالبيت وفيه صفات الدجال، فلم اسأل عنه قيل: هذا هو الدجال. (٢) مع أن الدجال لا يدخل مكة والمدينة. نرجو الإفادة.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصحيح أن ابن صياد ليس هو الدجال الذي يبعث في آخر الزمان، وإنها هو دجال من الدجاجلة، يشبه الكُهَّان في تخرصه وتخمينه، ولكنه ليس هو الدجال الذي يبعث يوم تقوم الساعة، فبقتله عيسى بن مريم -عليه الصلاة والسلام-.

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل للدينة، باب لا يدخل الدجال المدينة، رقم (١٨٨٢)، مسلم: كتاب الفتن وأشر اط الساعة، باب في صفة الدجال، وقم (٢٩٣٨).

⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح ابن مريم، والمسيح الدجال، رقم (١٦٩).

) ----- فَنَاوَزُفُكُ عَلَى الْمُرْثِ

وأما رؤية النبي ﷺ من قيل له: إنه هو الدجال يطوف بالبيت، فإن الممتنع إنها هو دخوله في اليقظة، فإنه لا يدخل مكة ولا المدينة وهذا في اليقظة، والأحكام الشرعية تختلف في اليقظة وفي المنام.

(۱**۸**4) **يقول السائل: من هم يأجوج ومأجوج الذين ذكروا في القرآن؟ فأحاد حرجمه الله تعالى: . أحرج ومأجرج قرادان عظرتان كررتا**

فأجاب - رحمه الله تعالى -: يأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان كبرتان من بني آدم، لقول رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في الحديث الصحيح: "إنه إذا كان يوم القيامة ينادي الله -سبحانه وتعالى -: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك! فيقول الله تعالى: أخرج من ذريتك بعثًا إلى النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألفي تسعائة وتسعةٌ وتسعون. -يعني: هؤلاء كلهم في النار من بني آدم-، وواحد في الجنة. فعظم ذلك على الصحابة فقالوا: يا رسول الله! أينا ذلك الواحد؟ فقال على "أبشروا! فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، منكم واحد ومنهم تسعائة وتسعةٌ وتسعونه".

فهها قبيلتان عظيمتان، لكنهما من أهل الشر والفساد، والدليل على ذلك أمران: أمرٌ سابق، وأمرٌ منتظر.

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنياه، باب قصة يأجوج ومأجوج، رقم (٣٣٤٨)، ومسلم:
 كتاب الإيان، باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار، رقم (٢٢٢).

وأما الشر والفساد المتنظر: فهو ما جاء في حديث التواس بن سَمْعان الطويل « أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي، لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون (١)، وهذا هو الفساد المرتقب منهم، فسيخرجون في آخر الزمان من كل حدب ينسلون، ويعيثون في الأرض فسادًا، حتى يدعو عيسى بن مريم ربه عليهم، فيصبحون موتى كنفس واحدة.

هؤلاء هم يأجوج ومأجوج، وأما ما يذكر في الإسرائيليات من أن بعضهم طويلٌ طولًا مفرطًا، وأن بعضهم قصيرٌ قصرًا مفرطًا، وأن بعضهم لليه آذانٌ يفترش إحدى الأذنين ويلتحف بالأخرى، وما أشبه ذلك: فإن كل هذا لا صحة له، بل الصحيح الذي لا شك فيه أنهم كغيرهم من بني آدم، أجسادهم وما يحسون به وما يشعرون به، فهم بشر كسائر البشر، لكنهم أهل شر وفساد.

(۱۸۵) يقول السائل: ما المقصود بيأجوج ومأجوج؟ وماذا تعرفون عنهم، كما ورد ذكرهما في القرآن الكريم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى -: المقصود بيأجوج ومأجوج أنها قبياتان من بني آدم، كها جاء في ذلك الحديث عن النبي و وما ورد في بعض الكتب من أن منهم القصير جدًا والصغير، ومنهم الكبير، ومنهم الذي يفترش أذنًا من أذنيه ويلتحف بالأخرى، وما أشبه ذلك، فكل هذه لا أصل لها، وإنها هم من بني آدم وعلى طبيعة بني آدم، لكنهم كانوا في وقت ذي القرنين، كانوا قومًا مفسدين في الأرض، فطلب جيرانهم من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبينهم مسدًا، حتى يمنعهم من الوصول إليهم وإفسادهم في أرضهم، وفعل ذلك

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته، رقم (٢٩٣٧).

(٢٣٨) ----- فَنَاوَكُ فَيْ كُولِ الْمُرْتِ

وقال: ﴿ وَالَّوْفِ زُمْرِاَلُمْذِيدٌ حَتَىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الْصَّلَفَيْنِ قَالَ اَنفُخُواْ حَتَىٰ إِذَا جَمَلُهُ. نَازًا قَالَ ءَانُونِ أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْــرًا ﴾ [الكعف: ٩٦] ففعلوا، فيا استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبًا، فكفى الله جبرانهم شرهم.

ثم إنهم في آخر الزمان، وبعد نزول عيسى -عليه الصلاة والسلام-يخرجون على الناس ويبعثون بمعنى أنهم يخرجون ويتتشرون في الأرض، ويحصرون عيسى بن مريم والمؤمنين معه في جبل الطور، ثم يلقي الله -تبارك وتعالى- في رقابهم دودة تأكل رقابهم، فيصبحون فَرْسَى -يعني: جمع فريسة، يعني: موتى- كلهم ميتة رجلٍ واحد، ويقي الله -سبحانه وتعالى- عيسى وأصحابه شرهم.

(١٨٦) يقول السائل ش. م. م. من العراق، معافظة صلاح الدين: يقول الله -عز وجل- في سورة الكهف: ﴿ قَالْزَائِدَا الْفَرَتِيْنِ إِنَّ يَاجُوجُ وَمَالُجُحُجُ مُشْدُدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الكهف: ٢٤] فمن هم يأجوج ومأجوج؟ وأين يوجدون؟

قَاجِهِ - رحمه الله تعالى-: يأجوج وماجوج ذكرهم الله - سبحانه وتعالى- في القرآن الكريم في قوله: ﴿ حَيَّ إِذَا فَيُحَمَّ يَأَجُوعُ وَكَبُّمُ وَكُمْمُ مُنْمِكُونَ وَالْأَنْمِاءَ ١٩-١٩) وفي تعالى: ﴿ فَالْوَابَدُ الْآرَيْنِ وَقَالُوابُكُمْ مُنْمُ اللّهَ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَلْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللل

المين - ما كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج الله وهذا دليل واضح على أنها قبيلتان من بني آدم، وهو كذلك، وهم موجودون الآن، وظاهر الآية الكريمة أنهم في شرق آسيا، لأن الله قال: ﴿ حَمَّا إِذَا بِهَا مَظْلَمُ الشَّيْسِ وَبَعَدَهَا الكريمة أَنْهم في شرق آسيا، لأن الله قال: ﴿ حَمَّا إِذَا بِهَا مَلْهُ الشَّيْسِ وَبَعَدَهَا نَطُلُمُ عَلَى قَوْمٍ لَرَّبَعَمَل لَهُم رِين دُويَا سِنْرًا ﴿ كَاللّهِ وَفَرَا لَا بِكَا يَكُرُ اللّهِ مَبْرًا ﴿ كَاللّهِ وَفَرَا لَا يَكُولُونَ فَقَلُم اللّه عَلَى اللّهِ عَبْرًا لَا اللّه اللهِ عَلَى اللّه اللهُ عَلَى اللّه عَلى يوحي إلى عيسى أني قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم، بأجوج ومأجوج، فحرّز عبادي إلى الطور الله فخروجهم الكبير المنتشر الذي يظهر به فسادهم أكثر مما هم عليه الأن سيكون في آخر الزمان، وذلك في وقت نؤول عيسى بن مريم حليه الصلاة والسلام -.

(1۸۷) يقول السائل: كثيرًا ما نسمع أن الساعة لا تقوم حتى يعم الإسلام الأرض، ونسمع من جهة ثانية أنها لا تقوم ويبقى من يقول: لا إله إلا الله في الأرض، فكيف نوفق بين هذين القولين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوفيق بينها سهل، وهو: أن كل واحدٍ منها في زمنٍ غير زمن الآخر، فالإسلام يعم الأرض كلها، ثم بعد ذلك يندثر هذا الإسلام ويموت المؤمنون، ولا يبقى إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة.

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

٢٤٠ ---- فَتَاوَىٰ فُونِكُولُ الْمِنْتِ

(**١٨٨) يقول السائل**: ما مدى صحة ما يقال بأن من يموت في رمضان أو يوم الجمعة لا يعذب عذاب القبر؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: عذاب القبر ثابت لكل من يستحقه، سواء مات في يوم الجمعة أو في رمضان، أو في أي وقت آخر، ولهذا كان المسلمون يقولون في صلاتهم، في كل صلاة من صلواتهم في التشهد الأخير: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المحيال.

إلا أن من مات مجاهدًا في سبيل الله فإنه لا يأتيه الملكان اللذان يسألانه عن دينه وربه ونبيه، لأن بارقة السيوف على رأسه أكبر امتحان له واختبار، وأكبر دليل على أنه مؤمن، وإلا لما عرض رقبته لأعداء الله.

(۱۸۹) يقول السائل ع. من المملكة الأردنية الهاشمية: هل الميت يبصر؟ وما مدى بصيرته؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الميت لا يبصر البصر المعروف في الدنيا، لأنه قد فقد الإحساس بموته، لكنه يبصر ما يراه في قبره من عالم الآخرة، ويفسح له في قبره مد البصر إن كان مؤمنًا، ويرى الملكين يسألانه عن ربه ودينه ونبيه.

وأما ما يتعلق بأمور الدنيا فإنه لا يبصره، لأنه قد حجب عن أمور الدنيا بموته.

(۱۹۰) **يقول السائل**: إذا توفي الإنسان هل يذهب إلى الجنة أو إلى النار بعد وفاته، أو يبقى في القبر إلى يوم القيامة؟ نرجو توضيح ذلك مع إضافة بعض المعلومات عن ذلك وشكرًا لكم.

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: أما جسم الميت فإنه يبقى في الأرض في المكان الذي دفن فيه إلى يوم القيامة، قال الله تعالى: ﴿ وَيُؤَخَّ فِي الْصُمُورِ فَإِذَا هُم

مِّنَ ٱلْأَمْسَاثِ إِلَىٰ رَبِيهِمْ يَنسِلُونَ ﴾ [يس: ٥١]، وقال تعالى: ﴿وَمِن وَرَابِهِم بَرْزَغُ إِلَىٰ يَورِيُبَهُونَ ﴾ [المومنون: ١٠٠] فهو باقي في الأرض.

وأما روحه فإنها تكون في الجنة أو تكون في النار، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ الَّذِينَ نُنَوِّنَّهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ طَيِّيينٌ يَقُولُونَ سَلَّامٌ عَلَيْكُمُ ٱدَّخُلُوا ٱلْجَنَّةَ بِعَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٢]، فبين أن هذا القول يكون عند الوفاة، فمعنى ذلك أنهم يدخلون الجنة يوم وفاتهم، وهذا لا يكون إلا للروح، لا يكون للبدن، وقد ثبت عن النبي ﷺ أن الميت في قبره إذا كان مؤمنًا ﴿ يَتَّسِعُ لَهُ مَدًّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الجُّنَّةِ اللهُ عَلَيْهِ مِن روحها ونعيمها، وأما الكافر فإن روحه أيضًا يذهب بها إلى العذاب، قال الله تعالى عن آل فرعون: ﴿ اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْتَ أَشَدّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦]، وفيها قراءة: (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَوْفَنَّهُمُ ٱلْمَلَتِهَكَّةُ ظَالِعِيَّ أَنْفُسِهمْ قَالُواْ فِيمَكُنُمُ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُوا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً ﴾ [النساء: ٩٧] وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ يَتَوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرُهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [الأنفال: ٥٠-٥١]، فهذا دليل على أن الميت المؤمن يلقى جزاءه في الجنة من يوم موته، والكافر يلقى عذابه في النار من يوم موته، وهذا بالنسبة للروح، أما البدن فإنه يبقى في الأرض إلى يوم القيامة، وقد تتصل الروح به معذبةً أو منعمة، كما تدل على ذلك الأحاديث.

(١٩١) يقول السائل: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هل الميت يسمع السلام والكلام، ويشعر بها يفعل لديه أم لا؟

⁽١) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة، بابٌّ، رقم (٢٤٦٠).

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والسنة فيها قد بينت بعض الأشياء، فقد صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- "إن العبد إذا وضع في قبره، وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكانه (۱) فامتحناه، فأثبت النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يسمع قرع النعال، وأخبر النبي هؤ أنه «ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه، إلا عَرَفَه ورد عليه السلام (۱) وهذا الحديث صححه ابن عبد البر، وذكره ابن القيم في (كتاب الروح) ولم يعقب عليه.

وربها يؤيد هذا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام-كان إذا خرج إلى المقابر قال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» (٢)، فإنه قد يشعر بأنهم يسمعون ذلك ويردون، من أجل أنه وجه هذا الدعاء إليهم بالخطاب.

وعلى كل تقدير مها قلنا بأن الميت يسمع، فإن الميت لا يسمع غيره ولو سمعه، يعني: أنه لا يمكن أن ينفعك الميت إذا دعوت الله عند قبره، كما لا ينفعك إذا دعوته نفسه، ودعاؤك الله عند قبره معتقدًا أن في ذلك مزية بدعةٌ من المدع، ودعاؤك إياه شركٌ أكبر مخرجٌ عن الملة.

فإن قال قائل: إن بعض الذين يدعون الأموات قد يتنفعون بدعائهم؟ فالجواب على ذلك: أن هذا الانتفاع لم يكن بدعائهم الميت، لكن كان عند دعائهم الميت، وفرق بين حصول الانتفاع بدعاء الميت وحصول الانتفاع عند دعاء الميت، لأنك إذا قلت: حصل الانتفاع بدعاء الميت كان دعاء الميت هو السبب في ذلك الانتفاع، وإذا قلت: عنده لم يكن هو السبب ولكن كان قريبًا منه في الوقت.

فنحن نقول: إن الله قد يبتلي الإنسان الذي يدعو أصحاب القبور

⁽١) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة، بابٌ، رقم (٢٤٦٠).

⁽٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٥/٢٧).

⁽٣) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة، رقم (٢٤٩).

بحصول ما يدعو به عند دعائه امتحانًا له واختبارًا له، وإلا فنحن نعلم أن كل من دعا غير الله فإنه من أضل الناس، بل قد قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَنَ لَا يَسْتَجِيبُ لَلَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَامَةِ وَهُمَّ عَن دُعَآبِهِمْ غَنِفِلُونَ 🎱 وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِينِ ﴾ [الأحقاف: ٥-٦]، ولا عجب أن يبتلي الله الإنسان بمثل هذه البلوي، فهؤ لاء هم أصحاب السبت، قومٌ من بني إسرائيل من اليهود كانوا في قريةٍ على شاطئ البحر، وكان عمل صيد الحوت محرمًا عليهم يوم السبت، فابتلاهم الله -عز وجل-، فكانت الحيتان تأتي يوم السبت شرعًا على سطح الماء كثيرة، وفي غير يوم السبت لا تأتي الحيتان، فطال عليهم الأمد وقالوا: كيف نُحْرَمُ من هذه الحيتان؟ وما الحيلة في الحصول عليها؟ فزين لهم الشيطان حيلةً بأن يضعوا شبكًا يوم الجمعة في الماء، فإذا أتت الحيتان يوم السبت وقعت في هذا الشبك ولم تستطع الخروج منه، فإذا كان يوم الأحد جاءوا فأخذوها، تحيلوا على محارم الله بأدنى الحيل، فهاذا كانت النتيجة؟ قال الله تعالى: ﴿ وَسُمَالُهُمْ عَنِ ٱلْقَـرْكِيةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْـرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّنْتِ إِذْ تَـاْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَكَنِيْهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُوكُ لَا تَأْتِيهِمُ ۚ كَذَٰلِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً ۗ يِنْهُمْ لِمَ قِعظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَنَقُونَ اللَّ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجَيَّنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْقِرَدَةً خَسِئِينَ ﴾ [الأعراف: ١٦٣-١٦٦]، فقلب الله هؤلاء القوم قردةً خاسئة ذليلة. والمهم من سياق هذه القصة أن الإنسان قد يبتلي بما يكون فتنةً له في دينه إن اتبعه، فهؤلاء الذين يدعون الأموات ربها يفتنون فيحصل لهم المطلوب عند دعائهم الأموات فتنةً لهم، وإلا فنحن نعلم علم اليقين أن الأموات لا ينفعون أحدًا مهم كان الأمر، لو دعاهم بالليل والنهار ما نفعوه، كيف وهم أمواتٌ جثث هامدة؟ ولكن من لم يجعل الله له نورًا فها له من نور.

٧٤٤ --- فَنَاوَرُفُونُ كُولِالْمُثِ

(197) تقول السائلة أ. إ. س. من العراق، معافظة التأمين: لقد ذكر الله جل شأنه في كتابه العزيز أن أصحاب الكهف ناموا أكثر من ثلاثهائة سنة، وأن العزير أماته الله -سبحانه وتعالى - مائة، ثم بعثهم وبعثه، وقد علمنا من شأنهم بقية القصة. السؤال: هل الموتى لا يحسون بمدة موتهم إلى أن يحييهم الله يوم القيامة؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرًا.

فأجاب -رحمه الله تعالى-:

أولًا: هي ذكرت قصتين: قصة أصحاب الكهف، وقصة الرجل الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه، ولم يثبت عن النبي ﷺ أنه كان عزيرًا، فهو رجل حصلت له هذه القصة. والعبرة لما في القصة من آيات الله –عز وجل–.

والظاهر أن الموت كالنُّوم، وهي التي صارت فيها القصة الثانية، فإن هذا الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فاستبعد أو استفهم كيف يحيى الله الأرض هذه القرية بعد موتها؟ فأراه الله عز وجل - هذه الآية العظيمة، أماته الله مائة سنة ثم بعثه من موته، وسأله: ﴿ حَمَّ لِيُثَنَّ قَالَ لِيَتْنَ بَوَكَ عَالِم ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، ثم أمره -عز وجل - أن ينظر إلى طعامه وشرابه لم يتغير، مع أنه بقي مائة سنة، فلم يبس من شمس ولا رياح، والطعام لم ينتن، بل هو باق كما كان، أما الحيار فإنه قد مات وذهب جلده ولحمه ولم يبق إلا عظامه، فقال الله تعالى: ﴿ وَانَظُرْ إِلَى عِمَالِكَ وَلَنَجْمَلُكَ عَالِمَ لَهُ لِيَقَالَ لِشَكَ عَالَى الله بعضها ببعض بواسطة العصب، فلم تكاملت كساها الله لحمًا فكان حارًا كاملًا، وهذا من بواسطة العصب، فلم تكاملت كساها الله لحمًا فكان حارًا كاملًا، وهذا من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته، وأنه على كل شيء قدير.

والخلاصة أن في هاتين القصتين من آيات الله العظيمة ما هو ظاهر للمعتبر، وأن الجواب على سؤال السائلة –وهو: أن الميت لا يدري عن المدة التي تمر عليه–: أن الظاهر أن الميت كالنائم، ينطوي عليه الوقت، ولا يدري عن سرعته.

(147) يقول السائل: فضيلة الشيخ إمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة السلام عليكم، سؤالي ما يلي: كيف يتأذى الميت بدخول إنسان لا يصلى معه في القبر؟ ألم يكن كل واحد ذهب إلى مقعده، إن كان في الجنة فهو في الجنة، والثاني في النار فهو في النار؟ أم كيف يكون التأذي؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإجابة على هذا السؤال أن نقول: إنه لا يحل أن يدفن شخص لا يصلى مع شخص مسلم، بل ولا يحل أن يدفن وحده في مقابر المسلمين، والواجب أن يدفن من مات لا يصلى في مكان غير مقابر المسلمين، لأنه ليس منهم.

هذا القول الراجع الذي رجعناه بأدلة من كتاب الله، وسُنة رسوله ﷺ وأقوال الصحابة ﷺ وقد سبق لنا مرازًا من هذا البرنامج ذكر الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة كفرًا غربًا عن الملة، سواء كان مُقرَّا بفرضيتها أم كان جاحدًا بل إذا كان جاحدًا كفر وإن صلى، إلا أن يكون جاهلًا بأحكام الإسلام، كحديث عهد بالإسلام، فإنه يعرف ويبين له، فإن أقر بالوجوب و إلا كان كافرًا.

المهم أنه لا يجوز أن يدفن من لا يصلى مع شخص مسلم، ولا في مقابر المسلمين، بل إن المشروع ألا يدفن مسلم مع آخر في قبر واحد، وإنها يدفن كل واحد وحده في قبره.

واختلف العلماء -رحمهم الله-: هل دفن الميت مع ميت آخر محرم لا

يجوز إلا للضرورة، أو مكروه يجوز عند الحاجة إليه ولو بدون الضرورة، مع اتفاقهم على أن المشروع أن يدفن كل ميت وحده؟

وأما قول السائل: إنه يتأذى به، فهذا الأمر يحتاج إلى توقيف وإلى نص من الشرع أن الميت يتأذى بمن دفن معه إذا كان ممن يعذب في قبره، وهذا أمر لا أعلم عنه شيئًا من السنة، وإن كان بعض العلماء -رحمهم الله يقولون: إن الميت قد يتأذى بغال منكر عنده، ولكن لم أجد دليلًا من السنة يؤيد هذا. والله أعلم.

(١٩٤) يقول السائل ع. م. أ. مصري: هل عذاب القبر يختص بالروح أم بالبدن؟

وأما الأحاديث التي فيها عذاب القبر فهي كثيرة، ومنها الحديث الذي يعرفه الخاص والعام من المسلمين، وهو قول المصلى: «أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمهات، ومن فتنة المسيح المدجال» (``، وعذاب القبر في الأصل على الروح، وربها يتصل بالبدن أحيانًا، ولا سيها حين سؤال الإنسان عن ربه ودينه ونبيه حين دفنه، فإن روحه تعاد إلى جسده، لكنها إعادة برزخية لا تتعلق بالبدن تعلقها به في الدنيا، ويُشأل الميت عن ربه ونبيه ونبيه أذا كان كافرًا أو منافقًا قال: هاه هاه لا أدري، سمعت

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة، رقم (٢٤٩).

الناس يقولون شيئًا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. (١)

(**١٩٥) يقول السائل:** إن موت الإنسان يعني خروج الروح من الجسد، وعندما يدفن في القبر هل ترد الروح إلى جسده أم أين تذهب؟ وإذا كانت ترد الروح إلى الجسد في القبر فكيف يكون ذلك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: ثبت عن رسول الله ﷺ أن الميت إذا مات فإنها تعاد روحه إليه في قبره، ويسأل عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد. وأما الكافر أو المنافق فإنه إذا سئل يقول: ها، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. (٢) وإعادة الروح إلى البدن في القبر ليست كحصول روح الإنسان في بدنه في الدنيا، لأنها حياة برزحية ولا نعلم كنهها، إذ إننا لم نخبر عن كنه هذه الحياة، وكل الأمور الغيبية التي لم نُخبَرُ عنها فإن واجبنا نحوها التوقف، لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْتُ مَا لِيَسَ اللهِ عِنْهُ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(197) يقول السائل: تنقسم حياة الإنسان إلى ثلاث: حياة الدنيا وهي التي نعيشها، ثانيًا: حياة الآخرة معروفة، ثالثًا: بين الحياة الدنيا وبين الآخرة حياة البرزخ؟ وهل الإنسان يكون بجسده وروحه فيها؟ أفيدون جزاكم الله خبرًا.

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: حياة البرزخ حياةٌ بين حياتين، وهذه الأنواع

⁽١) أخرجه أحمد (٢/٨٧/٤)، أبو داود: كتاب السنة، بَابٌ فِي الْمُشَالَةِ فِي الْفَتْرِ وَعَلَابٍ الْفَتْرِ، وقم (٤٧٥٣).

⁽٢) تقدم تخريجه.

الثلاثة للحياة تكون من أدنى إلى أعلى: فحياة البرزخ أكمل من الحياة الدنيا بالنسبة للمتقين، لأن الإنسان ينعم في قبره، ويفتح له بابٌ إلى الجنة، ويوسع له مد البصم .

وحياة الآخرة -وهي الجنة التي هي مأوى المتقين- أكمل وأكمل بكثير من حياة البرزخ. وكذلك يقال بالنسبة للكافر، يقال: إن حياته في قبره أشد عذابًا بما يحصل له من عذاب الدنيا، وعذابه في النار التي هي مأوى الكافرين أشد وأشد، فحياة البرزخ في الواقع حياةً بين حياتين في الزمن وفي الحال، فحال الإنسان فيها بين حالين: دنيا وعليا، وكذلك الزمن كها هو معروف.

أما سؤاله: هل تكون الحياة البرزخية بالروح والبدن؟ فهي قطعًا بالروح بلا شك، ثم قد تتصل بالبدن أحيانًا إن بقي ولم تأكله الأرض، ولم يحترق ويتطاير في الهواء، وقد لا تتصل.

هذا هو القول الراجح في نعيم القبر أو عذابه: أنه في الأصل على الروح، وقد تتصل بالبدن، لكن ما يكون عند الدفن فالظاهر أنه يكون على الروح والبدن جميعًا، لأنه جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك، من أن الميت يجلس في قبره ويُشأل، ويوسع له في قبره، ويضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، وكل هذا يدل على أن النعيم أو العذاب عند الدفن يكون على البدن والروح.

(١٩٧) **يقول السائل**: ما هو اعتقاد أهل السُّنَّة والجياعة في الحياة البرزخية؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: مذهب أهل السُّنَة والجاعة في الحياة البرزخية أن الإنسان إذا دفن وتولى عنه أصحابه أناه ملكان فأجلساه، وسألاه عن ثلاثة أشياء: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة - جعلنا الله وإخواننا المسلمين منهم - فيقول المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد. وأما المنافق فإنه

ككائبالغينكة

يقول: ها، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. ثم يبقى المؤمن مُنعَمًّا في قبره، والمنافق معذبًا في قبره.

والعذاب يكون في الأصل على الروح، ولهذا يحس بالعذاب ولو تمزق بدنه وأكلته السباع، وربها تتصل الروح بالبدن ويكون العذاب على الروح والمدن جمعًا.

ومسائل الآخرة كلها أمور غيب لا نطلع على شيء منها إلا عن طريق الوحي، ولهذا لا ينبغي لنا أن نتعمق في السؤال عنها، لأننا سنصل إلى باب مسدود، ولن نصل إلى شيء من التفاصيل إلا عن طريق الكتاب والسُّنَّة.

وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس ولا أن النبي الله عباس ولا النبي المعلم وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال: (إنها ليعذبان، وما يعذبان في كبيرا (أ) يعني: أنها لا يعذبان في أمر شاق عليها، بل هو أمر سهل، "بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة يعني: بنقل الكلام كلام الناس بعضهم في بعض، ليفسد بينهم ويفرق بينهم، فأمر بجريدة رطبة فشقها نصفين، فبعل على كل قبر واحدة، فقالوا: لم صنعت هذا يا رسول الله؟ قال: «لعله يخفف عنها ما لم يبسا» ففي هذا الحديث دليل واضح على ثبوت عذاب القبر، وأنه قد ينقطع وقد يخفف.

أخذ بعض أهل العلم -رحمهم الله - من هذا أنه ينبغي أن يوضع على القبر جريدة رطبة، كها فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بهذين القبرين، لكن هذا مأخذ ضعيف جدًّا، لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ما كان يضع الجريدتين أو الجريدة الواحدة في كل من قُبر، لكن وضعها على هذين القبرين اللذين يعذبان، فوضع شيء من هذا على القبر يبرهن على إساءة الظن بصاحب القبر، وأنه الآن يعذب، وثُم هو بدعة، لأن

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، وقم (٢١٦)، مسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، وقم (٢٩٢).

النبي على إذا فعل شيئًا لسبب فإنه لا يقتضي أن يكون عامًا في كل شيء، بل فيها ثبت في هذا السبب، ثم هذا السبب ليس أمرًا معلومًا، بحيث نعلم أن هذا الرجل يعذب في قبره فنضع له الجريدة، بل هو مجهول، وهو عذاب القبر، فلهذا ينهى أن يوضع على القبر شيء من الزهور أو شيء من الأغصان أو شيء من الجريد، لأن ذلك كله من البدع، ومتى قصد به التخفيف من العذاب عن هذا القبر صار إساءة ظن بصاحبه.

(**١٩٨) يقول السائل إ. من الرياض**: ما هي عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة في الحياة البرزخية؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: عقيدتهم في الحياة البرزخية ما جاء في الكتاب والسُّنَّة من الأدلة على أن الإنسان يعذب في قبره وينعم بحسب حاله، قال الله –تبارك وتعالى– في آل فرعون: ﴿ ٱلنَّارُيُعُرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَبَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ٓ ال فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِطُوا ٱلَّذِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُومُ تُجْزَونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَيِّ وَكُنتُمُ عَنْ ءَايَنتِهِ. نَسْتَكُورُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٣] وقال الله -تبارك تعالى-: ﴿ فَلَوْكَآ إِذَا لِلَفَتِ ٱلْحُلْقُومَ اللهِ وَأَنتُدَ حِينَهِ نَظْرُونَ اللهِ وَتَعَنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَئِكِنَ لَا نُبْصِرُونَ اللهُ فَلُولَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (أَن تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِيقِينَ (أَن فَأَمَّا إِن كَانَ مِن ٱلمُفَرَّبِينَ اللهِ فَرُوَّةٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ اللهِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْبَيِينِ أَنْ فَسَلَدٌ لَكَ مِنْ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِينَ ٱلصَّالَيْنَ ۞ فَأَزُلُ مِنْ حَمِيدٍ ۞ وَتَصْلِيَةُ جَمِيمٍ ١ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ حَتَّى أَلْيَقِينِ ١ فَسَيِّعْ بِالسِّمِ رَبِّكَ ٱلْفَظِيمِ ﴾ [الواقعة: ٨٣-٩٦] وهذه الحياة التي يكون فيها النعيم أو العذاب حياة برزخية ليست كحياة الدنيا، فلا يحتاج فيها الحي إلى ماء ولا طعام ولا هواء، ولا وقاية من برد ولا وقاية من حر، حياة لا نعلم كيفيتها، بل هي من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله -عز وجل-، أو من وصل إليها وحصل له بها حق اليقين. ونحن نقرأ في صلواتنا: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمهات، ومن فتنة المسيح الدجال. (١)

(١٩٩) نقول السائلة: أرجو التحدث عن الحياة البرزخية كما جاء في سورة المؤمنون: ﴿ وَمِن وَرَابِهِم بَرَنَجُ إِلَى بَوْمِرْبُمْتُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠].

فأجاب -رحمه الله تعالى -: الحياة البرزخية هي الحياة التي تكون بين موت الإنسان وقيام الساعة، والإنسان قد يُقْبَرُ فيدفن في الأرض، وقد يلقى في البحر فتأكله الطيور والوحوش، ومع ذلك في البحر فتأكله الطيور والوحوش، ومع ذلك عالم الغيب، فلولا أن الله ورسوله أخبرانا بها يكون فيها ما علمنا عنها، ولكن الله تعالى أخبرنا في كتابه ورسوله هجة أخبرنا في ستته بها لا نعلمه عن الأمر، فالحياة البرزخية يكون فيها العذاب ويكون فيها النعيم، ما على الروح وحدها أو تتصل بالبدن أحيانًا، لكن هذا العذاب ليس من عالم الشهادة، وهذا يعذب الإنسان في قبره، ويُضَيَّق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، أو يفسح له في القبر وينعم فيه، ويفتح له باب من الجنة يأتيه من أطلاعه، ولم نجد رائحة من روائح الجنة ولا شيئًا من هذا، لأن هذه الحياة برزخية غير معلومة لنا وليست من عالم الشهادة.

وأضرب مثلًا يقرب ذلك: إن الإنسان النائم نائم عندك، وهو يرى في منامه أنه يذهب ويجيء، ويبيع ويشتري، ويصلى، ويزور قريبًا له ويعود مريضًا، وهو في منامه مضطجع عندك كأنه لم ير شيئًا من ذلك، ومع ذلك هو يرى، هكذا أيضًا الحياة البرزخية، الميت يرى فيها ما يرى، وينعم فيها ويعذب،

⁽١) تقدم تخريجه.

لكن في جانب الحس لا يشاهد شيئًا من هذا، وذلك أن النوم أخو الموت في الواقع، لكن الموت أشد وأعظم عمقًا في مثل هذه الأمور.

والنفس لها تعلق بالبدن على وجوه أربعة:

الأول: تعلقها بالبدن في حال الحمل.

والثاني: تعلقها في حال الحياة الدنيا، وتعلقها في حال الحياة الدنيا يكون في حال اليقظة وفي حال النوم، ويختلف هذا عن هذا.

والثالث: تعلقها بالبدن في البرزخ.

والرابع: تعلقها بالبدن بعد البعث، وهذا الأخير هو أكمل التعلقات، وهذا لا تفارق الروح البدن لا بنوم ولا بموت، إذ لا موت بعد البعث ولا نوم، وإنها هي حياة دائمة، حياة يقظة، لكن إما في نعيم دائم -أسأل الله أن يجعلني والمستمعين من هؤلاء- وإما في جحيم دائم والعياذ بالله: ﴿ لَا يَفْتُرُ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ الله عَنْ مُرَاهُمُ وَلَمْ الله الله الله الله الله عَنْهُمُ وَهُمْ فِي نعيم دائم، فهذه أنواع تعلق الروح بالبدن، ولكل منها خاصية ليست في الأخرى.

(٢٠٠) يقول السائل: كيف السؤال في القبر بعد عات الإنسان؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: السؤال أنه يأتيه ملكان فيسألانه: من ربك؟ وما نيك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد. وأما المرتاب أو المنافق فهذا يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته، فيضرب بِمِرْزبة من حديد، فيصبح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. (١)

(٢٠١) يقول السائل م.ع: ما حقيقة عالم البرزخ؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أحيلك على نفسك: إذا كنت في البرزخ

⁽١) تقدم تخريجه.

فسوف تعرف ما حال الإنسان! ولكن الذي بلغنا من ذلك أن الإنسان إذا تُخِنَ وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فسألاه عن ربه وديني ونبيه، فأما المؤمن -نسأل الله أن يجعلنا منهم- فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد، فينادي منادي مناد من الساء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وأما المنافق المرتاب والعياذ بالله - فإنه إذا سئل قال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، أي: يدخل بعضها بعضًا من الضيق، ويفتح له بابٌ إلى النار -أجارنا الله وإياكم منها- ثم يبقى الإنسان على أمرٍ لا ندري عنه بالتفصيل، لكننا نؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر.

(۲۰۲) تقول السائلة ن.ع.ع. جدة: أرجو أن تُبيَّتُوا لنا عذاب القبر وأسباب النجاة منه، وهل عندما يدفنون الميت ثم يقولون له بعد الفراغ من دفنه: إذا سألك الملكان: من ربك؟ فقل: ربي الله. ومن نبيك؟ وما دينك؟ هل صحيح أن الميت يسمعهم؟

قَاجاب -رحمه الله تعالى -: إذا دفن الميت وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم فقد تم توديعه، وحيتئذ يأتيه الملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فإن أجاب بالصواب فُسِحَ له في قبره، وفتح له باب إلى الجنة، ونادى منادٍ من السهاء: أن صدق عبدي. وإن توقف وقال: لا أدري، فإنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وينادي منادٍ من السهاء: أن كذب عبدي، ويفتح له باب إلى النار، فيأتيه من حَرِّها وسَمُومِها.

والأسباب المنجية من عذاب القبر كثيرة، وهي القيام بطاعة الله، فيفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه. ومنها: التعوذ بالله من عذاب القبر، ولهذا أمرنا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن نتعوذ من عذاب القبر أمرًا عامًا فقال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر أمرًا حاصًا بعد التشهد عذاب القبر أمرًا خاصًا بعد التشهد الأخير، حيث قال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال» (٧٠).

ومن أسباب عذاب القبر: عدم التنزه من البول، والمشي بين الناس بالنميمة، كما في حديث ابن عباس في قال: مر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بقبرين فقال: «إنها ليعذبان، وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول -أو قال: لا يستنزه من البول-، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، وغرز في كل قبر واحدة، قالوا: في صنعت هذا يا رسول الله؟ قال: «لعله يخفف عنها ما لم يَيْبَسَله" فين النبي في سبب عذابها بأن أحدهما لا يستنزه من البول، وأن الثاني كان يمشي بالنميمة والنميمة هي نقل كلام الناس فيا بينهم على سبيل الإفساد، فيأتي بالنميمة ويقول: قال فلان فيك كذا، قال فلان فيك كذا، ليلقي العداوة بينها.

وبهذه المناسبة أود أن أنبه على شيء يفعله بعض الناس وهو إذا فُرعَ من دفن الميت وُضِعَ عليه غصن أخضر من جريد النخل أو غيره، اقتداء برسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حيث وضع الجريدة التي شقها نصفين على كل قبر واحدة، فإن هذا الذي يفعله بعض الناس بدعة، لأن

أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، رقم (٧٨٦٧).

⁽٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) تقدم تخريجه.

رسول الله على ما كان يفعله على قبر كل ميت، وأيضًا فإن الرسول على فعله لسبب، وهو أن أصحاب القبرين يعذبان، في يدري هذا الرجل أن صاحبه يعذب حتى يضع عليه هذا الغصن الأخضر؟ وأيضًا فإن وضع هذا الغصن الأخضر شهادة بالفعل على أن صاحب القبر يعذب، فيكون في ذلك إساءة ظن بصاحب القبر، لكن بعض الناس لا يتأملون ماذا يتفرع على أفعالهم من المفاسد، فتجدهم يأخذون بظاهر الحال ولا يتأملون حق التأمل، نسأل الله لنا ولهم الهذاية.

(٣٠٣) يقول السائل: يقال: إن الكافر عندما يوضع في القبر ويأتيه منكر ونكير، يأتيانه في صورٍ غيفة ومرعبة، فهل المؤمن يرى منكرًا ونكيرًا بنفس الصورة التي يراهما فيها الكافر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

فَاجِاب -رحمه الله تعالى-: من المعلوم أنه لا يستوي المؤمن والكافر فيها يتعلق بعذاب القبر ونعيمه، وأن المؤمن ينعم في قبره، ويوسع له فيه، وينور له فيه، ويفتح له فيه باب إلى الجنة، وأما الكافر فإنه يعذب في قبره، ويضيق عليه فيه حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، ويفتح له باب إلى النار.

وأما المساءلة حين السؤال: فإن الميت يأتيه ملكان يسألانه عن ثلاثة أشياء: عن ربه ودينه ونبيه، فأما المؤمن فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد، وأما المرتاب فيقول: ها، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا هو ما عندي الآن حول الإجابة على هذا السؤال.

**

(٧٠٤) يقول السائل م. ع.م. من المدينة المفورة: ورد في الحديث الصحيح أن المبت عندما يوضع في قبره يسأل عن ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ (١٠) بينما ورد عن الرسول ﷺ بأن ينتظر عند المبت بعد دفنه مقدار ما

(١) تقدم تخريجه.

٢٥٦ ---- فَتَاوَزُنْكُ عَلِي الْذَرْثِ

تنحر الجزور. ^(۱) السؤال: الأسئلة المذكورة أعلاه الثلاثة لا تستغرق سوى دقيقتين أو ثلاث دقائق، فهل هناك أسئلة أخرى تستغرق مقدار نحر الجزور؟ آمل إفادتي مشكورين.

فأجاب - رحمه الله تعالى -: لم يرد عن النبي ه أن الناس يمكنون عند القبر بمقدار ما تنحر الجزور، وإنها جاء ذلك عن عمرو بن العاص ، أما الوارد عن النبي في فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت، ")، فالذي أمر به النبي -عليه الصلاة والسلام - أن نقف بعد دفن الميت إذا فرغنا من دفنه، أن نقف عليه وأن نقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم مرات ثم ننص ف، هذا هو الوارد فليقتهم عليه.

(٧٩٥) يقول السائل وهو مصري يعمل بالعراق: قرأت في كتاب يسمى (دقائق الأخبار) ما يفيد أن الإنسان بعد الموت يدخل عليه في القبر ملك اسمه دومان، فيقول له: اكتب عملك. فيقول: أين قلمي وحبري وورقي؟ فيمسك سبابة يده اليمنى ويقول: هذا قلمك، ويشير إلى فمه من هنا حبرك، ويقطع قطعة من جلد يده ويقول: هذا ورقك. وروى الكثير مما يحدث بعد الموت، مثل استئذان الروح من ربها بعد أسبوع وتعود إلى البيت الذي كانت تعيش فيه. هل هذا صحيح؟ وهل هناك ما يثبت ذلك من القرآن والسنة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غير صحيح بل هو باطل، والأمور الغيبية لا يجوز الاعتباد فيها على شيء لم يثبت فيها عن الله ورسوله، لأن الأمور الغيبية لا يطلع عليها إلا الله -عز وجل-، أو من أطلعه الله عليه ممن اصطفاه من الرسل، قال الله تعالى: ﴿ عَلِمُ الْعَيْبِ فَلَا يَشْلِهُ مُكْنَ غَيْمِهِ أَحَدًا

(١) أخرجه أحمد (١٩٩/٤).

⁽٢) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت، رقم (٣٢٢١).

12111

(آ) إِلَّا مَنِ أَرْتَفَنَىٰ مِن رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ يَتِنِ يَدَيْوَ وَمِنْ خَلْفِو.رَصَدًا ﴾ [الجن: ٢٦-٧٧]، وما ذكره نما يكون للإنسان بعد موته فهو باطل لا أصل له.

وإني أُحذر أخي السائل من قراءة مثل هذه الكتب، وما أكثر أنواعها في الوعظ والترغيب والترهيب، فإن كثيرًا من الكتب المصنفة في الوعظ والترغيب والترهيب فيها أحاديث لا زمام لها، وإنها يقصد واضعوها أن يقووا رغبة الناس أو رهبتهم، وهذا خطأ، أرجو الله أن يعفو عنهم إذا كان صادرًا عن حسن النية، فالحذر الحذر من مثل هذه الكتب، وما صح من سنة رسول الله ﷺ فيه كفايتنا عن هذه.

(٢٠٦) يقول السائل: كيف النجاة من فتنة القبر؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: النجاة من فتنة القبر أن يموت الإنسان على الإسلام، فإنه إذا مات على الإسلام أنجاه الله، لأنه إذا سئل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فسيجيب بالصواب، وحينئذ ينجو، فإن مات على نفاق - سئل الله أن يعيذنا وإخواننا من النفاق- فإنه لن يجيب إذا سئل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال: ها. ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. فهذا لا ينجو من الفتنة، ويعذب في قبره والعياذ بالله.

(٧٠٧) يقول السافل: يقال: إنه إذا قامت القيامة فإن المسلمين الذين هم مؤدون للشريعة الإسلامية والمؤمنون بوجود الله ويوم القيامة فستأتيهم ريحً فيموتون، إلا الكفار فهم يرون أهوال يوم القيامة والأشياء التي تحصل حين قيام الساعة. ما مدى صحة ذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا بصحيح، بل إذا قامت الساعة فإن جميع الناس مسلمهم وكافرجم يشاهدون هذا اليوم العظيم، وينالهم ما ينالهم من شدائده وهمومه وكروبه وغمومه، ولكن الله تعالى ييسره على المسلم، كها ٨٥٧ ---- فَنَاوَىٰ فُكُ عَلَى الْمُدْتِ

قال الله تعالى: ﴿ وَكَانَ مُومًا عَلَى ٱلكَفْرِينَ عَسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٦] وقال تعالى: ﴿ عَلَى الْكَفْرِينَ عَيْرَكِيمِ ﴾ [المدند: ١٠] فاليوم عسير وشديد، وعسره وشدته على الجميع، ولكن هذا العسر والشدة بيسر على المؤمنين، ويكون غير شاقي عليهم، بخلاف الكافرين.

(٢٠٨) يقول السائل: كيف يقوم الناس من قبورهم يوم القيامة؟

 فأجاب -رحمه الله تعالى-: يقوم الناس من قبورهم حفاةً عراةً غرلًا بُهمًا.

أما حفاةً فمعناه: أنه ليس في أقدامهم نعالٌ ولا خفاف ولا جوارب، وأما عراة فمعناه: أنه ليس عليهم ثياب، العورات بَادِيَة، كما خرجوا من بطون أمهاتهم يخرجون من بطون الأرض، كما قال الله تعالى: ﴿كَمَابِكَأْنَا أَوَّلَ حَمَاتِي تُعِيدُهُۥ ﴾ [الانبياء: ٢٠٤]، غرلًا أي: غير مختونين، أي: إن القلفة التي تقطع في الحتان في الدنيا -وهي الجلدة التي على رأس الذكر- تعاديوم القيامة، حتى يخرج الناس من قبورهم كما خرجوا من بطون أمهاتهم غير مختونين، وأما بُهمًا فمعناه: أنه ليس معهم مال يعرفون به، فلا درهم ولا دينار ولا متاع ولا شيء، ما هي إلا الأعمال الصالحة، هكذا يخرج الناس من قبورهم لرب العالمين -جل وعلا-.

(٢٠٩) **يقول السالل**: هل صحيح أن يوم القيامة يخفف على المؤمن حتى يصير كأنه وقت قصير جدًّا؟ أرجو بهذا إفادة.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن المؤمن يُخفف عنه ذلك اليوم حتى يكون يسيرًا جدًّا، ودليل ذلك في كتاب الله -عز وجل-، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَكَانَكِمْ مُعْمَاكُمُ الْكُمْيْرِينَ عَسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٦] وقال تعالى: ﴿ عَلَى الْكَمْيِينَ مَسِيرًا ﴾ [الكيزينَ يَمْرُكِيرٍ ﴾ [المدثر: ١٠] وقال تعالى: ﴿ يَمُنُ مُرْمَعُ مَرِمٌ مَعِرُمٌ مَعَرُمٌ عَمْرُ ﴾ [القمر: ٨]، وكل هذا يدل أن هذا اليوم يكون يسيرًا على المؤمنين، وبقدر ما يكون الإيهان عند العبد يكون اليسر في ذلك اليوم، لأن الجزاء من جنس العمل، نسأل الله أن ييسر علينا وعلى إخواننا المسلمين أهوال ذلك اليوم.

非常非

(٧١٠) تقول السائلة من معافظة واسط العريزية العراق: إنها فتاة مؤمنة بالله تعالى، تحاول جاهدة أن تلتزم بتعاليم الإسلام السمحة، تقول: كثيرًا ما يراودني أفكار كثيرة عن مصيري والحساب يوم القيامة، حيث يبعث الله الحلائق ويحاسب الإنسان بها عمل. سؤال يا فضيلة الشيخ وهو الذي يحيرن هو: أن يوم القيامة الذي يتم فيه الحساب هل هو يوم واحد أخير لا غير، يتم

هو: أن يوم القيامة الذي يتم فيه الحساب هل هو يوم واحد أخير لا غير، يتم فيه حساب كافة الخلاتق أم ماذا؟ أو لا يجوز لنا النفكير في ذلك؟ نرجو بهذا إفادة مأجورين. **فأجاب رحمه الله تعالى**-: هذا السؤال المقدم من هذه المرأة فيه إشكال

يحتاج إلى الجواب كما قالت، وفيه أن المرأة أثنت على نفسها خيرًا بكونها مؤمنه المرة ييه بسكان بالله تعالى، وتحاول جاهدة تصديق الشريعة الإسلامية، وهذا الثناء على النفس إن أراد به الإنسان أن يتحدث بنعمة الله حمز وجل-، أو أن يتأسى به غيره من أقرانه ونظرائه فهذا لا بأس به، وإن أراد به الإنسان تزكية نفسه وإدلاله بعمله على ربه حمز وجل- فإن هذا فيه شيء من المئة، وقد قال الله تعالى: ﴿ يَسْتُونَ عَلِيّكَ أَنَّ السَّلُمُوا قُلْ لاَ تَسْتُوا عَلَى إِسْلَكُم بِكُواللهُ يَعْلَى: ﴿ يَسْتُونَ عَلِيّكَ أَنَّ السَّلُمُوا قُلْ لاَ تَسْتُوا عَلَى إِسْلَكُم بِكُواللهُ يَعْلَى: لا يَسْلَكُم بِكُواللهُ يَعْلَى: لا يَسْلَكُم بِكُواللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى لا يَسْلَكُم بِكُواللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى: لا يَسْلَكُم بِكُواللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى لا يَسْلُكُم بِكُوا اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ وَلَى تركه، فالأحوال إذًا في مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء المرء على نفسه أربع:

الحال الأولى: أن يريد بذلك التحدث بنعمة الله عليه فيها حباه من نعمة الإيهان والثبات.

الثانية: أنه يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظرائه على مثل ما كان عليه، فهاتان الحالان محمو دتان، لما تشتملان عليه من هذه النية الطيبة. الحال الثالثة: أن يريد بذلك الفخر والتباهي والإدلال على الله –عز وجل- بها هو عليه من الإيهان والثبات، وهذا غير محمود، لما ذكرناه من الآية. الحال الرابعة: أن يريد بذلك مجرد خبر عن نفسه لما هو عليه من الإيهان

والثبات، فهذا جائز ولكن الأولى تركه.

ومفهوم هاتين الآيتين أنه على المؤمن يسير، وهو كذلك، فهذا اليوم الطويل بها فيه من الأهوال والأشياء العظيمة ييسره الله تعالى على المؤمن، ويكون عسيرًا على الكافر، أسأل الله أن يجعلني وإخواني المسلمين ممن ييسره الله عليهم يوم القيامة.

والتفكير والتعمق في مثل هذه الأمور الغيبية هو من التنطع الذي قال النبي ﷺ فيه: (هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، الله المتنطعون، هلك المتنطون، هلك المتنطون

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧).

⁽٢) تقدم تخريجه.

ووظيفة الإنسان في هذه الأمور الغيبية التسليم، وأخذ الأمور على ظاهر معناها، دون أن يتعمق أو يحاول المقارنة بينها وبين الأمور في الدنيا، فإن أمور الآخرة ليست كأمور الدنيا، وإن كانت تشبهها في أصل المعنى وتشاركها في ذلك، لكن بينها فرق عظيم.

وأضرب لك مثلًا بها ذكره الله -سبحانه وتعالى - في الجنة من النخل، والرمان، والفاكهة، ولحم الطير، والعسل، والماء، واللبن، والخمر وما أشبه ذلك، مع قوله -عز وجل-: ﴿ فَلاَ تَعَلَمْ تَشَرُّ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن فُرَةً أَعَيْنِ ﴾ ذلك، مع قوله -عز وجل-: ﴿ فَلاَ تَعَلَمْ تَشَرُّ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن فُرَةً أَعَيْنِ ﴾ [السجدة: ١٧] وقوله في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر؟ (أ)، فهذه الأسهاء التي لها مسميات في هذه الدنبا لا تعنى أن المسمى كالمسمى، وإن اشترك في الاسم وفي أصل المعنى، فكل الأمور الغيبية التي تشارك ما يشاهد في الدنيا في أصل المعنى، فكل الأمور الغيب بالتسليم على ما يقتضيه ظاهرها من المعنى، وأن لا يحاول شيئًا وراء ذلك.

و فذا لما سئل الإمام مالك على عن قوله تعالى: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحض -أي: العرق- وصار يتصبب عرقًا، وذلك لعظم السؤال في نفسه، ثم رفع رأسه وقال قولته الشهيرة التي كانت ميزانًا لجميع ما وصف الله به نفسه، قال على الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيان به واجب، والسؤال عنه بدعة.

فالسؤال المتعمق في مثل هذه الأمور بدعة، لأن الصحابة ، وهم أشد منا حرصًا على العلم والخير لم يسألوا النبي هي مثل هذه الأسئلة، وكفى بهم قدوة.

(١) تقدم تخريجه.

٢١٢ ---- فَتَاوَرُ فُونِكُو الْأَنْتِ

وما قلته الآن بالنسبة لليوم الآخر يجري بالنسبة لصفات الله -عز وجل- التي وصف الله بها نفسه، من العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك، فإن مسميات هذه الألفاظ بالنسبة لله -عز وجل- لا يماثلها شيء مما يشاركها في هذا الاسم بالنسبة للإنسان، فكل صفة فإنها تابعة لموصوفها، كما أن الله -سبحانه وتعالى- لا مثيل له في ذاته فلا مثيل له في صفاته.

وخلاصة الجواب: أن اليوم الآخو يوم واحد، وأنه عسير على الكافرين، ويسير على المؤمنين، وأن ما ورد فيه أنواع الثواب والعقاب أمر لا يدرك كنهه في هذه الحياة الدنيا، وإن كان أصل المعنى فيه معلومًا لنا في هذه الحياة الدنيا.

(٢١١) يقول السائل م. ع. م. من بغداد العراق: ما حكم الشرع في نظركم يا فضيلة الشيخ في حكم الطفل الذي يُولَدُ متخلفًا عقليًّا؟ وهل ورد في أحاديث الرسول ﷺ ما يشير إلى ذلك؟ وهل هناك تفسير لآياتٍ قرآنية كريمة تتعلق بذلك؟ وهل بحاسب يوم القيامة؟

فأجاب - رحمة الله تعالى : المولود وهو متخلف عقليًا حكمه حكم المجنون ليس عليه تكليف، فلا يحاسب يوم القيامة، ولكنه إذا كان من أبوين المجنون ليس عليه تكليف، فلا يحاسب يوم القيامة، ولكنه إذا كان من أبوين كافرين، فإن أوجع الأقوال أنه مسلمًا فيدخل الجنة، وأما إذا كان من أبوين كافرين، فإن أوجع الأقوال أنه يمتحن يوم القيامة بها أراد الله -عز وجل-، فإن أجاب وامتثل أدخل الجنة، وإن عصى أدخل النار، هذا هو القول الراجح في هؤلاء، وهذا القول منطبق على من لم تبلغهم دعوة الرسول ، كأناس في أماكن بعيدة عن بلاد الإسلام، ولا يسمعون عن الإسلام شيئًا، فهؤلاء إذا كان يوم القيامة امتحنهم الله - سبحانه وتعالى - بها شاء، فمن أطاع منهم دخل الجنة، ومن عصى دخل المنار.

قد يقول قائل: كيف يمتحنون وهم في دار الجزاء، وليسوا في دار التكليف؟ فجوابنا على هذا: أولًا: إن الله -سبحانه وتعالى- يفعل ما يشاء، فله أن يكلف عباده في الآخرة كها كلفهم في الدنيا، ولسنا نحن نحجر على الله -عز وجل-.

ثانيًا: إن التكليف في الآخرة ثابت بنص القرآن، كيا قال الله تعالى: ﴿ يَمْ مُكْسَفُ عَن سَاقِ رَمُنْتَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيمُونَ ۞ خَنْهَمُ أَلَهُمُ رَمَّعُهُمْ وَأَلَّ وَقَدْكُولُوا لِيُنْتَوِّنَ إِلَى الشَّجُودِ وَهُم سَلِمُونَ ﴾ [القلم: ٤٢-٤٣]، فدلت هذه الآية على أن التكليف قد يقع في الآخرة.

فالذي وُلِدَ متخلفًا عقليًّا حكمه حكم المجانين، وليس عليه تكليف، وحكمه حكم أبويه إن كانا كافرين، وإن كانا مسلمين أو أحدهما فهو مسلم. وجلدًا الجواب يتبين حكم هذا المولود المتخلف عقليًّا، وما ذكرناه فإنه مقتضى دلالة الكتاب والسُّنَّة، فإن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. (1)

يقول السائل: هل هناك تفسير لآيات قرآنية كريمة تتعلق بذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: كما قلت قبل قليل القرآن والسنة، كلَّ منهما
 يدل على أن المجنون ومن في حكمه ليس عليه تكليف.

يقول السائل: وهل وجود طفل متخلف في العائلة هو عقوبة للوالدين؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: المصائب التي تصيب الإنسان تارة تكون عقوبة، وتارة تكون امتحانًا، تارة تكون عقوبة إذا فعل الإنسان محرمًا أو ترك واجبًا، فقد يعجل الله له العقوبة في الدنيا، ويصيبه بها شاء من مصيبة، وقد يصاب الإنسان بمصيبة لا عقوبة على ترك واجب أو فعل محرم، ولكن من باب الامتحان يمتحن الله بها الإنسان، ليعلم -عز وجل - أيصبر أو لا يصبر؟ وإذا صبر كانت هذه المصيبة منحة لا محنة، يرتقي بها هذا الإنسان إلى المراتب العالمة وهي مرتبة الصابرين، لأن الصبر لا يحصل إلا بشيء يصبر عليه، وفذا

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما،
 تعلقا.

كان رسول الله ﷺ يوعك -يعني: يمرض- كما يوعك الرجلان منا، أي: يشدد عليه في الوعك، لأجل أن ينال بذلك أعلى درجات الصابرين -عليه الصلاة والسلام-.

(۲۱۲) يقول السائل: ما مصير الأطفال الذين يموتون دون البلوغ والتكليف، سواءٌ كانوا مسلمين أو غير مسلمين، في الآخرة؟ وهل الحديث الذي معناه: «كل مولودٍ يولد على الفطرة» (١) ينطبق حتى على أطفال غير المسلمين؟

فَأَجِّابِ -رحمه الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اَمَنُواْ وَالْبَعَيْمُمْ مُرْزِئُهُمْ بِإِينِ الْخَفْتَا بِمِ مُرْزِئُهُمْ وَاللهِ مَنْ عَلِهِم وَرَبَّكُمْ وَاللهِ مَنْ عَلِهِم وَرَبَّكُمْ وَاللّهِ مَنْ عَلِهِم وَرَبَعُمُ وَاللّهِ مَنْ عَلِهِم وَرَبَعُمُ وَكُلُّ الرَّهِي عَاكَسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور: ٢١]، وأما أطفال غير المؤمنين، يعني: الطفل الذي نشأ من أبوين غير مسلمين، فأصح الأقوال فيهم أن نقول: الله أعلم بها كانوا عاملين، فهم في أحكام الدنيا بمنزلة آبائهم، أما في أحكام الآخرة فإن الله أعلم بها كانوا عاملين، كها قال النبي ﷺ وولله أعلم بها كانوا عاملين، كها قال النبي ﷺ والله أعلم بها كانوا عاملين، الله علم الله أعلم وحكمهم في الدنيا أنهم كالمشركين، بمعنى: أنهم لا يغسلون، ولا يكفنون، ولا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابرنا.

(٣١٣) **يقول السائل**: ما مصير أطفال المشركين أو الكفار الذين يموتون؟ هل هم في النار أم في الجنة؟

 ⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما قبل في أولاد المشركين، رقم (١٣٨٥)، مسلم: كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، رقم (٢٦٥٨).

⁽۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما قبل في أولاد المشركين، وقم (۱۳۸٤)، مسلم: كتاب القدر، باب معنى كل مولو د يو لد على الفطرة، وقم (۲۲۵۵).

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: أطفال المشركين والكفار: إذا كان الأم والأب كلاهما كافرًا فإن هؤلاء الأولاد لهم حكم الكفار في الدنيا، فلا يغسلون، ولا يكفنون، ولا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين.

(٢١٤) يقول السائل: هل التائب من الذنوب لا يحاسب على ذنويه الماضية إذا تاب توية صادقة؟ وهل مرتكبوا الكبائر إذا تابوا تقبل منهم توبتهم؟

قَطِهِ -رحمه الله تعالى -: نعم إذا تاب الإنسان توبة نصوحًا فإن الله تعلل يقبل منه مها عظم الذنب، دليل ذلك قوله -تبارك وتعالى -: ﴿ قُلْ يَعْمِيا عَلَمْ الذّب ، دليل ذلك قوله -تبارك وتعالى -: ﴿ قُلْ يَعْمِيا عَلَمْ الذّب وَهُو اللّهِ عَلَمْ الذّب وَهُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ هُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَمْ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على العرف في حق الحالق على العرض في حق المخالق، والثاني: عدوان على الغس في حق المخلوق، والثالث: عدوان على العرض في حق المخلوق، والثالث: عدوان على العلم في حق المخلوق، والثالث: عدوان على العرض في حق المخلوق، والثالث: عدوان على العرض في حق المخلوق، ومع ذلك إذا تاب الإنسان وآمن وعمل عملاً مذّل الله سئاته حسنات.

ألم تر إلى قوم كانوا مشركين مضادين لدعوة الرسول –صلى الله عليه وعلى آله وسلم–، فهداهم الله، وتابوا، وصاروا من قادة الأمة الإسلامية؟ الناب --- قَنَاوَكُونُكُمُ الْمُرْثِ

لكن إذا كانت المعصية في حق مخلوق فلا بد من إيصال الحق إلى أهله، فلو سرق الإنسان مال شخص وتاب من السرقة تاب الله عليه، لكن لا بد أن يعيد المال إلى مالكه، لأنها لا تتم التوبة فيها يتعلق بحق المخلوق إلا برد الحق إلى أهله.

(٢١٥) يقول السائل: ما الفرق بين الكوثر والحوض؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الفرق بينها أن الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله تعالى -: الفرق بينها أن الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله تعالى نبيه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، وأما الحوض غليم، طوله شهر"، القيامة، يصب عليه ميزابان من الكوثر، هذا الحوض عظيم، طوله شهر"، وعرضه شهر، يرده المؤمنون من أمة محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -، جعلنا الله وإياكم ممن يرده ويشرب منه، ماؤه أشد بياضًا من اللبن، وطعمه أطيب من ربح المسك، وآنيته كتجوم السماء في حسنها وكذ تها.

(٢١٦) **يقول السائل**:ما هو الحوض المورود ما هو؟

قَاجاب - رحمه الله تعالى -: الحوض المورود حوض يكون في عرصات القيامة للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السهاء في الكثرة والجهال، وماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك، يصب عليه ميزابان من الكوثر الذي في الجنة الذي أعطيناك ألكوثر الذي في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطِينَاكَ ٱلْكُوثُرُ (آ) فَصَلِ لِرَبِكَ وَأَخَرُ (آ) إِنَّ شَانِعَاكَ هُو اللهِ واللهِ والكوثر: ١-٣١.

أما أثره: فمن شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدًا، اللهم اجعلنا بمن يشرب منه، اللهم اجعلنا بمن يشرب منه، اللهم اجعلنا بمن يشرب منه يا رب العالمين. (٣١٧) يقول السائل: بالنسبة لحديث الحوض والذي يَردِ فيه الناس والذي يكون الرسول ﷺ قائيًا عليه، من هم هؤلاء الناس الممنوعون من الشرب؟ أهم أصحاب البدع؟ وهل للبدع أنواع؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الممنوع من الشرب من حوض النبي على يوم القيامة كل من أحدث في دين الله ما ليس منه، لأن النبي على يقال له: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. وكلما كان الإنسان أقوى في اتباع الرسول - عليه الصلاة والسلام - كان وروده أضمن، ولهذا قيل: من ورد على شريعته فشرب ورد على حوضه فشرب، ومن لا فلا، ولكل درجات مما عملوا.

وأما قول السائل: هل البدع أنواًع؟ نعم البدع أنواع متعددة كثيرة، منها ما يوصل إلى الكفر، ومنها ما دون ذلك.

(۲۱۸) يقول السافل م. ع. ح، يمني مقيم بمكة المكرمة: نعرف أن الصراط حق لا ريب، وأنه لا بد من العبور عليه، ولكننا سمعنا حديثًا عن صفته يقول بأن طوله مسيرة مائة عام في الاستواء، ومائة عام في الطلوع، ومائة عام في المبوط، وأنه على متن جهنم. فهل هذا الحديث صحيح؟ وإن لم يكن كذلك فيا هي حقيقته؟ ومتى يؤذن لمن تجاوزه بدخول الجنة؟ وما حكم من أنكر وجوده؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصراط كها ذكر السائل حق، واعتقاد وجوده واجب، وهو مما يعتقده أهل السُّنَّة والجماعة.

والصراط عبارة عن جسر ممدود على متن جهنم أَدَقُ من الشعر وأَحَدُ من السيف، وأما كون طوله كها ذكر السائل فإني لا أعلم في ذلك حديثًا صحيحًا عن النبي على وهذا الصراط يعبر الناس عليه على قدر أعالمم: منهم السريع، ومنهم البطيء، على حسب سيرهم على صراط الله المستقيم في هذه الدنيا، فمن كان مستقيًا على الصراط في هذه الدنيا مسابقًا إلى الخيرات كان مستقيًا على صراط الآخرة سابقًا فيه، ومن كان دون ذلك كان دون ذلك، وربما يمر بعض الناس به فيلقى في جهنم ويعذب فيها بقدر عمله ثم ينجو، وأما الكافرون فإنهم لا يعبرون على هذا الصراط، وإنها يحشرون إلى جهنم وردًا، كها قال الله -عز وجل-، بدون أن يعبروا على ذلك الصراط، لأنهم لم يكونوا عابرين على الصراط في هذه الدنيا، فيكون جزاؤهم أن يحشروا إلى النار بدون أن يعبروا على هذا الصراط.

وأول من يجوز بأمته محمد ﷺ، ثم بعد هذا الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، ثم يدخلون الجنة بعد أن يشفع النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى ربه في فتح أبواب الجنة، فيشفع إلى الله -عز وجل- أن تفتح أبواب الجنة فتفتح، ويكون أول من يدخلها محمد ﷺ.

يقول السائل: فضيلة الشيخ: ما حكم من أنكر وجوده؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: حكم من أنكر وجوده: إن كان جاهلًا فإنه يعلّم حتى يتبين له، فإذا بلغ بالأحاديث الواردة في ذلك فإنه يجب عليه أن يعتقده، فإن أنكره -مع علمه أن النبي الله أخبر به- كان مرتدًا كافرًا، لتكذيبه رسول الله على.

(۲۱۹) يقول السائل: ما صفة الصراط عند المرور عليه؟ وهل ورد له صفة معينة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الصراط هو جسر يوضع على النار، يعبر منه المؤمنون إلى الجنة - جعلنا الله وإياكم منهم - يمر الناس به على قدر أعمالهم، إما كلمح البصر، أو كالبرق، أو كالريح، أو كالفرس الجواد، أو كالإبل، ومنهم من يزحف زحفًا، ومنهم من يُكرد من في نار جهنم ويعذب بقدر ذنوبه. أما صفته فقد ورد أنه أحَدُّ من السيف وادق من الشعر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طريقٌ واسع، واستدلوا بقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله

وسلم-: «إنه دحض ومزلة»(أ)، وهذا لا بد أن يكون واسعًا يسلكه الناس، وليس المهم أن نعرف هل هو واسع أو ضيق، المهم أن نعرف كيف يسير الناس عليه، ولماذا اختلف سير الناس عليه، فبعضهم كلمح البصر، وبعضهم كالبرق، وبعضهم يزحف، وبعضهم يلقى في النار.

والجواب: أن هذا على حسب أع الهم في الدنيا وتلقيهم لشريعة الله، فمن كان مسرعًا لتلقي شريعة الله مسارعًا في الخيرات كان عبوره على الصراط يسيرًا خفيفًا سريعًا، ومن كان متباطئًا في شريعة الله وقبولها صار سيره على الصراط كعمله جزاءً وفاقًا.

(٢٢٠) يقول السائل: ذكر بعض المتحدثين بأن الصراط طوله ثلاثة آلاف سنة، فهل هذا ثابت؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ليس بثابت.

(۲۲۱) يقول السائل: من صلى في المسجد النبوي ثبانين صلاة متتابعة، مع الحضور قبل الصلاة ليلحق تكبيرة الإحرام، ويشفع له الرسول ﷺ يوم القيامة، فهل هذا صحيح؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعرف عن صحة هذا شيئًا، ولكن شفاعة الرسول -عليه الصلاة والسلام- لها أسبابٌ أخرى كثيرة:

منها: أن من أجاب المؤذن، ثم بعد فراغه صلى على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وسأل الله له الوسيلة، فإنها تحل له، أو تجب له شفاعة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

⁽١) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٩).

(٣٢٣) يقول السائل أ. م. من السودان: هل الأطفال الذين يموتون وهم صغار يشفعون لوالديم يوم القيامة؟ أفيدونا مأجورين.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مات للإنسان أطفال فصبر واحتسب، فإنهم يكونون له حجابًا من النار وسترًا من النار، ويدخل بهم الجنة، أما إذا لم يصبر ولم يحتسب فإنه سيفوته من الأجر بقدر ما فاته من الصبر.

(٣٢٣) يقول السائل: هل يشفع الابن الصالح والولد الصالح لوالديه في الآخرة؛ وكيف؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: أما الأولاد الصغار الذين ماتوا وهم صغار: فإنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنهم يكونون سترًا وحجابًا من النار لوالديهم، وأما البالغون فيشفعون لآبائهم في الحال التي يُؤذّنَ لهم فيها، ومن الشفاعة الدعاء للميت، فإن الدعاء للميت شفاعةٌ له، لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا، إلا شفعهم الله فيه» (أف وهذا يدل على أن الدعاء للغير شفاعةٌ له، ومن ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (أف فذكر الدعاء، لأن الدعاء شفاعةٌ للمدع، له.

فأنا أحث إخواننا على كثرة الدعاء لوالديهم أحياءً أم أموانًا، لأن ذلك طريق الأولاد الصالحين الذين امتثلوا قول الله تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ الذَّلِهِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ رَبِّ ٱرَحَمُهُما كَارَبِيْكِ صَفِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤].

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، رقم (٩٤٨).

⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

(٣٧٤) تقول السائلة أ. إ. س. من العراق، معافظة التأمين: وضعت طفلًا ميتًا بعد رمضان العام الماضي، وقد صمت الشهر كله ولله الحمد. والسؤال هو: هل يأتي يوم القيامة كبيرًا، كما سمعت من بعض النساء؟ هل لي أجر حمله تسعة أشهر وساعات ولادته العسيرة؟ وضحوا لنا ذلك بارك الله فيكم.

فأجاب - رحمه الله تعالى -: هذا الطفل الذي ذكرته السائلة أنه مات، وتسأل: كيف يأتي يوم القيامة؟ جوابي على هذا: إننا لا نعلم كيف يأتي هذا الطفل يوم القيامة، ولكن قد ثبت أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً، كيا قال الله تعالى: ﴿كُمَّا بِمَاأَنَا أَوْلَ كَمَلِي بُعِيدُهُ، ﴾ [الانبياء: ١٠٤] فالحفاة ليس عليهم ثياب، والغرل جمع أغرل، وهو الذي لم يختن، أي: إن جلدة الختان تعود يوم القيامة.

وأما سؤالها: هل لها آجر على ما حصل لها من المشقة على حمله والتعب في وضعه؟ فجوابه أن نقول: إن لها أجرًا في ذلك، فإنه لا يصيب المرأة، بل لا يصيب الإنسان، من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه، حتى الشوكة إذا أصابته وحصل فيها ألم فإنه يكفر به عنه من سيئاته، وإذا صبر واحتسب الأجر من الله كان له مع تكفير السيئات زيادة في حسناته على صبره، كما قال الله تعالى: ﴿ إِلْمَا يُورِيَّ الصَّرِيُ وَلَا يَكُمُ مُ يُغَرِّحِ مِا لِهِ ﴾ [الزمر: ١٠]، فالمصائب التي تصيب الانسان تكفير، ومع الصبر عليها و احتساب الأجر تكون مع التكفير زيادة في الحسنات.

(٧٢٥) تقول السائلة ح. ه. أ. الرياض: كما نعلم يا فضيلة الشيخ من القرآن الكريم والسنة المطهرة مآل المشركين في الآخرة، سؤالي هو عن أطفالهم الصغار إذا ما ماتوا، ما حكم ذلك يا فضيلة الشيخ؟ أرجو إفادة.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا مات أطفال الكفار وهم لم يبلغوا سن

التمييز فيُسلموا، وكان أبوه وأمه كافرين، فإن حكمه حكم الكفار في الدنيا، أي: لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن مع المسلمين، لأنه كافر بأبويه، هذا في الدنيا.

أما في الآخرة: فالله أعلم بها كانوا عاملين، وأصح الأقوال فيهم أن الله - سبحانه وتعالى - يختبرهم يوم القيامة بها يشاء من تكليف، فإن امتثلوا أدخلهم الله الجنة، وإن أبوا أدخلهم النار. وهكذا نقول في أهل الفترة ومن لم تبلغهم الرسالات: إنهم إذا كانوا لا يدينون بالإسلام حكمهم في الدنيا حكم الكفار، وأما في الآخرة فالله أعلم بها كانوا عاملين، يختبرون ويكلفون بها يشاء الله -عز وجل- وما تقتضيه حكمته، فإن أطاعوا دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار.

(۲۲۹) يقول السائل: جاء في بعض الأحاديث أن القرآن يشفع للعبد (،)، يقول: يا رب إلى آخره، فكيف الجمع بين ذلك وبين أن القرآن كلام الله غير خلوق، والحديث فيه أن القرآن يقول: يا رب؟

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث إذا صح -لأن بعض أهل العلم ضعفه- فإن الله -سبحانه وتعالى- قادر على أن يكون هذا القرآن الكريم يُمَثَّلُ جزاؤه وأجره بشيء يتكلم فيتكلم، كما أن الموت -وهو معنى من المعاني-يمثل يوم القيامة على صورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، يشهده أهل الجنة وأهل النار.

فالمعنى -الذي هو عمل الإنسان، وهو قراءته، وثواب الإنسان على هذه القراءة- قد يجعله الله شيئًا ينطق ويتكلم ويقول: يا رب، هذا إن صح الحديث.

أخرجه أحمد (٢/ ١٧٤).

(**٧٧٧) يقول السائل**: هل صحيح أن الإنسان الذي يموت يكون إما في سجين وإما في عليين، جزاكم الله خيرًا.

فَاجِهِ - رحمه الله تعالى-: نعم هكذا جاءت به السنة أن الله - سبحانه وتعالى- يقول في الرض الفاجر: «اكتبوا كتاب عبدي في سجين، في الأرض السفلى» وإذا كان من الأبرار قال: «اكتبوا كتاب عبدي في عليين» (() وهكذا في المنخرة الناس إما في سجين وإما في عليين، إما في الجنة وإما في النار، قال الله - تبارك و تعالى-: ﴿ وَيَوْمَ مَقُومُ السَّاعَةُ يُومَيِزُ يَنَفَرَّ وُورِي (()) فَأَمَّا اللَّذِينَ عَامَتُوا وَكَنْبُوا الصَّلَيْتَ وَلِقَا إِي الْآلَانِينَ كَدُوا وَكُنْبُوا - تبارك وتعالى-: ﴿ وَيَوْمَ مَقُومُ السَّعَامُ يُحْبَرُونَ ﴾ [الروم: ١٤-١٦] وقال الله - تبارك وتعالى-: ﴿ وَيَقُ فِي المَنْبُونَ فِي السَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ١٤-١٦] وقال الله - تبارك وتعالى-: ﴿ وَيَقُ فِي المَنْبُونَ فِي السَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ١٧].

وإنني بهذه المناسبة أنبه على مسألة يقولها بعض الناس وهم لا يشعرون، وهي أنهم إذا تحدثوا عن شخص مات قالوا: ثم انتقل إلى مثواه الأخير، يعنون بذلك القبر، وهذا غلط واضح، لأن القبر ليس هو المثوى الأخير، بل المثوى الأخير إما الجنة وإما النار، أما القبر فإن الإنسان يأتيه ثم ينتقل عنه، وما مجيئه في القبر إلا كزائر بقى مدة ثم ارتحل.

وقد ذكر أن بعض الأعراب سمع قارئًا يقرأ قول الله تعالى: ﴿ ٱلْهَـٰكُمُّمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَقَّى رُدَّتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴾ [التكائر: ١-٢] فقال هذا الأعرابي: والله لنُبْعَنَنَ، لأن الزائر ليس بمقيم.

ولهذا يجب الخذر من إطلاق هذه الكلمة -أعني: القول بأنه انتقل إلى مثواه الأخير - لأن مضمونها إنكار البعث وأنه لا بعث، ونحن نعلم أن المسلم إذا قالها لا يريد هذا المضمون، لكنها تجري على لسانه تقليدًا لمن قالها من حيث لا يشعر، فالواجب الحذر منها والتحذير منها.

⁽١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٧).

٢٧٤) ---- فَتَاوَىٰ فَكُا لِلْأَثِ

(٣٢٨) يقول السائل ح. أ. من اليمن: لدينا طلاب متفقهون في الشرع، ويقولون بأن الله -عز وجل- سيرى يوم القيامة، فهل هذا صحيح؟ أرجو الإفادة مع الدليل من الكتاب والسُنَّة.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رؤية الله تعالى يوم القيامة صحيح ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف.

فمن أدلة ذلك في كتاب الله قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ رُجُومٌ يُوَكِيْوَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ومن ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ لِلَّذِينَ آَخْسَنُواْ اَلْمُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦] فقد فسر النبي ﷺ الحسنى بالجنة، والزيادة بالنظر إلى وجه الله -عز وجل-.

ومن ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ كُلْوَائِتُهُمْ عَنْرَجِهَمْ يَوْمَهُ لِلْمَحْجُولُونَ ﴾ [المطففين: ١٥] يعني في ذلك الفجار، وهذا دليل على أن الأبرار يرون الله -عز وجل-، لأن الله تعالى لما حجب هؤلاء في حال سخط كان المفهوم أن الله تعالى لا يحجب هؤلاء في حال الرضا، أعنى: الأبرار.

ومن ذلك قُول الله -تبارك وتُعالى-، وهي الآية الرابعة: ﴿ لَهُمْ اَيْكَانُونَ فِيهَا رَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴾ [ق: ٣٥] فإن المزيد ينبغي أن يفسر بها فسرت به الزيادة في قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَخَسَنُوا لَفُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [بونس: ٢٦]، والذي فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله هو النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولا شك أن النبي ﷺ أعلم الناس بمراد الله تعالى في كلامه.

وَأَمَا السنة: فالأحاديث في ذلك متواترة عن النبي -صلى الله عليه وعلى الله وسلم-، فقد تواتر عن النبي ﷺ أن الله يرى بالعين يوم القيامة، فمن ذلك قول النبي ﷺ: ﴿إِنَّكُم سترون ربكم كها ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل

غروبها فافعلوا الله الفحراء التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، والتي قبل غروبها هي صلاة العصر، وهاتان الصلاتان أفضل الصلوات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "من صلى البردين دخل الجنة" (") وقد صرح النبي لله أحاديث أخرى تصريحًا بالغًا من أقوى التصريحات فقال: "إنكم سترون ربكم يوم القيامة عيانًا بأبصاركم، كها ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب" (").

وأمّا إجماع السلف: فهو أمر مشهور لا يخفى على أحد، ولهذا صرح بعض العلماء بأن من أنكر رؤية الله في الجنة فهو كافر، لأنه كذّب القرآن والسنة، وخالف إجماع السلف، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُلَكُ نُ مَثَيِّعٍ عَبْرَ سَبِيلٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ لُولَٰتٍهِ مَا تَوَلَّى وَتُصُّلِهِ. جَهَنَّمٌ وَسَكَاتَتُ مَعِيبًا ﴾ [النساء: ١١٥] ولولا أننا نفضل الدعاء للمنكرين على الدعاء عليهم لقلنا: نسأل الله تعالى أن يحتجب عمَّن أنكروا رؤيته في الآخرة، ولكننا لا نفضل ذلك، بل نقول: نسأل الله تعالى الهداية لمن النبس عليه الأمر، وأن يقر ويؤمن بها جاء في الكتاب والسُّنَة.

والعجب أن من الناس من ينكر رؤية الله في الآخرة بشبه يأتي بها من القرآن والسنة، أو بشبه عقلية لا أساس لها من الصحة، فمنهم من قال: إن رؤية الله تعالى غير ممكنة في الآخرة، لأن موسى –عليه الصلاة والسلام–قال: ﴿قَالَ رَبِّ أَوْنِ أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَنِيْ وَلَكِينَ أَنْظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ أَسَـتَكُمْ مَكَانَهُ مُسَوَّقُ ثَرَنِيْ ﴾ [الأعراف: 12] وقرروا دليلهم ذلك بأنّ (لن) تفيد التأبيد، والتأبيد يقتضى أن يكون هذا عامًا في الدنيا والآخرة، فيكون قوله: لن

(١) تقدم تخريجه.

 ⁽٢) أخرج البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة الفجر، رقم (٤٧٤)، مسلم: كتاب المساجد، باب فضل صلاق الفجر والعصر، رقم (٦٣٥).

⁽٣) تقدم تخريجه.

تراني، أي في الدنيا وفي الآخرة. ولا شك أن هذا لبس وتلبيس وتخبيط، لأن موسى إنها سأل الله الرؤية في تلك الساعة، بدليل أن الله تعالى قال له: ﴿ نَ نَهُ مُ لَكِنَى النَّظَارِ إِلَى اللَّجَبَلِ عَلِيْ اسْتَقَرَّ مَكَاتَهُ مُسَوِّقٌ مَرَيْقٌ فَلَمَّا أَجُلَلُ رَبُّهُ لَلْكَا الْمَاعَةُ مُسَوِقًا مَرَائِي اللَّهُ عَلَيْ رَبُّهُ لِلْجَبِيلِ جَمَكُهُ دَكَّا وَحَرَّ مُوسَى صَهِفًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شَبْحَكَنَكَ بُنَّ وَلِيَكَ وَأَتَا أَوَلَ اللَّهِ المَالِحَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أما في الآخرة فشأنها غير شأن الدنيا، وفي الآخرة من الأمور ما لا يمكن إطلاقاً في الدنيا: دنو الشمس قدر ميل يوم القيامة، لو حدث ذلك في الدنيا لاحترقت الأرض ومن عليها، كون الناس في الموقف يختلفون، يعرقون فيختلفون في العرق، منهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، هذا أمر لا يمكن في الدنيا، لكنه في الآخرة ممكن، كون الناس يمشون على الصراط، وهو كها جاء في مسلم بلاغًا الحقق من الشعر واحد من السيف (۱۳) أمر لا يمكن في الدنيا، ويمكن في الآخرة، كون الناس يقفون خسين ألف سنة لا يأكلون ولا يشربون، حفاة عراة غرلًا، هذا لا يمكن في الدنيا وأمكن في الآخرة.

فإذا كانت رؤية الله في الدنيا لا تمكن فإنه لا يلزم من ذلك ألا تمكن في الآخرة، وأما دعواهم أن (لن) تفيد التأبيد فدعوى غير صحيحة، فإن الله

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم (١٨٣).

تعالى قال في أهل النار: إنهم لن يتمنوا الموت أبدًا بها قدمت أيديهم، قال ذلك في اليهود، وقال عن أهل النار يوم القيامة: ﴿وَيَادَوَا يَكُونُ لِيَقْضِ عَلِيْنَا رَبُّكُ ﴾ [الزخرف: ٧٧] أي: ليهلكنا ويمتنا حتى نستريح، فهنا تمنوا الموت وسألوا الله تعلى أن يقضي عليهم، ولكن لا يتسنى لهم ذلك: ﴿قَالَ إِلَّكُمُ تَنكِوُنَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]، ولهذا قال إبن مالك ﷺ في الكافية:

ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا

المهم أن من العقيدة عند السلف الواجبة أن يؤمن الإنسان بأن الله تعالى يرى يوم القيامة، ولكن متى يُرى؟ يُرى في الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة، فإن الله تعالى يكشف لهم كما شاء ومتى شاء وكيف شاء، فيرونه في عرصات القيامة، لا يراه الكافرون، يراه المؤمنون والمنافقون، ثم يحتجب الله تعالى عن المنافقين.

والخلاصة: أنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يُرى يوم القيامة رؤية حق بالعين، فإن قال قاتل: وإذ رُبِّيَ هل يدرك كما يدرك الرائي وجه مرئيه؟ قلنا: لا، لا يمكن أن يدرك، لأن الله تعالى قال: ﴿ لَا ثُمُنُ رَحَّهُمُ اللَّهُ مَسَرُّ وَهُو كَلَيْ لَا يَمكن أن يدرك، لأن الله تعالى قال: ﴿ لَا ثُمُن رَحَّهُمُ اللَّهُ مَسَرُّ وَهُو الله فِي الأَخْرة استدلوا بهذه الآية على أنه لا يرى، وهو استدلال غريب، فإن الآية تدل على أنه لا يرى، بل إنه ليس فيها دلالة إطلاقًا على أنه لا يُرى، لأن الله تعالى إنها نفى الإدراك، والإدراك أخص من الرؤية، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، بل إنها يقتضي وجود الأعم، المؤية، ولهذا جعل السلف هذه الآية من الأدراك دليل على وجود أصل الرؤية، ولهذا جعل السلف هذه الآية من الأدلة على ثبوت رؤية الله حوز وجل في الآخرة، وهو استدلال صحيح واضح.

(**٧٢٩) يقول السائل وهو سوداني مقيم بالمملكة منطقة المباحة**: يذهب أهل الشُّنَّة والجهاعة إلى القول بأن مصير الموحدين إلى الجنة في نهاية المطاف، وجاء في الحديث: «أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم» (أ)، وأيضًا جاء: «لا يدخل الجنة نهام» (⁽¹⁾)، فهل الموحدون من هاتين الفتتين لا يدخلون الجنة كها هو ظاهر هذه النصوص؟ أم كيف يكون الجمع بينها؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: هذه النصوص وأمثالها من أحاديث أو من نصوص الوعيد هي التي جعلت طائفة الخوارج والمعتزلة أن يقولوا بخلود أهل الكبائر في النار، لأنهم أخذوا نصوص الوعيد ونسوا نصوصاً أخرى تمارضها، وهي ما ثبت في أدلة كثيرة من أن الموحدين، أو من في قلبه إيهان ولو مثقال حبة من خردل فإنه لا يخلد في النار، كها أن عمومات الأدلة الدالة على الرجاء، وأن المؤمن يدخل الجنة، حملت المرجئة على ألا يعتبروا بنصوص الوعيد، وقالوا: إن المؤمن ولو كان فاسقًا لا يدخل النار، فهؤلاء أخذوا بعمومات هذه الأدلة، وأولئك أخذوا بعمومات أدلة الوعيد، فهدى الله أهل الشبَّة والجهاعة إلى القول الوسط الذي تجتمع فيه الأدلة، وهو: أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيهان، وأنه مُستحق للعقوبة، ولكن قد يعفو الله عنه فلا يدخله النار، وقد يدعى له فيعفى عن عقوبته، وقد تكفر هذه العقوبة بأسباب أخرى، وإذا فكر أنه لم يُحصَّلُ شيئًا يكون سببًا لتكفيرها فإنه يعذب في النار على قدر عمله، ثم يكون في الجنة، هذا هو مذهب أهل الشبَّة والجهاعة.

وعلى هذا: فأحاديث الوعيد المطلقة أو العامة كما في الحديثين اللذين أشار إليهما السائل: «لا يدخل الجنة قاطع رحم »، «لا يدخل الجنة نهام» تحمل على أن المعنى لا يدخلها دخولًا مطلقًا، أي: دخولًا كاملًا بدون تعذيب، بل لا

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب إثم قاطع الرحم، رقم (٥٩٨٤)، مسلم: كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم، رقم (٢٥٥٦).

⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، رقم (١٠٥).

بد أن يتقدم ذلك التعذيب، إن لم يوجد ما يمحو ذلك الإثم من عفو الله أو غيره، فيكون معنى «لا يدخلون الجنة» أي: الدخول المطلق الكامل الذي لم يسبق بعذاب، وبهذا تجتمع الأدلة.

يقول هذا السائل: همل السبعون ألفًا الذين يدخلون الجنة هؤلاء إيهانهم يكون كاملًا، ومن هم الذين يعذبون في النار ويدخلون الجنة؟ والذين يبقون في النار خالدين فيها؟

فَجُوب - رحمه الله تعالى-: أما الناس الذين يبقون في النار خالدين فيها فهؤلاء الكفار الذين ليس لهم حسنات، كها قال الله - تبارك وتعالى-: ﴿ إِنَّ اللهُ فَهُولاء الكفار الذين ليس لهم حسنات، كها قال الله - تبارك وتعالى-: ﴿ إِنَّ اللهُ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهُ فَهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

الْاول: في النساء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفُرُوا وَظَلَمُوالِمَ بَكُنِ اللَّهُ يَتَغَبِرُ لَهُمُ وَلَالِيَهِدِيهُمْ طَرِيقًا ﴿۞ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّدَ خَلِدِينَ فِهَمَّا أَبُداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ صَدَّرًا ﴾ [الساء: ١٩٠].

والثَّاني: في الأحزاب في قول الله تعالى: ﴿ إِنَّاللَّهَ لَعَنَٱلْكُلَفِرِينَ وَاَعَدُهُمُ سَعِرًا ﴿ اللَّهِ خَلِيعِنَ فِهَآ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ا

والثالث: في سورة الجن في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقِيلُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَن المُومَدُولَهُ فَإِنَّ اللَّهُ مَارَ جَهَنَّهَ خَيْلِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [الجن: ٣٣]، وأما أهل المعاصي من المؤمنين فهؤلاء مستحقون لدخول النار والعذاب فيها بقدر ذنوبهم، ولكن قد يغفر الله لهم فلا يدخلون النار، وقد يشفع لهم فلا يدخلون النار.

وهناك أناس يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين وصفهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بقوله: «لا يَسْتَرْقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلونه (١).

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره، رقم (٥٧٠٥)، مسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، رقم (١٩١٨).

٢٨٠ ---- فَنَاوَكُ فُونُكُ لِلْأَنْتِ

(**۲۲۰) يقول السائل:** فضيلة الشيخ، ما الدليل من الكتاب والسُّنَّة على دخول الرجل المسلم العاصي النار، ومن ثم خروجه إلى الجنة؟

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: الدليل على هذا أحاديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وردت كثيرًا بأن عصاة المؤمنين يدخلون النار، يعذبون فيها بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها، ومنهم من يخرج بالشفاعة قبل أن يستوفي ما يستحقه من عقوبة، ومنهم من يغفر الله له بفضله ورحمته فلا يدخل النار.

عصاة المسلمين ثلاثة أقسام: قسم يغفر الله له ولا يدخل النار أصلًا، وقسم آخر يدخل النار ويعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج، وقسم ثالث يدخل النار ويعذب، ولكن يكون له الشفاعة، فيخرج من النار قبل أن يستكمل ما يستحقه من العذاب.

(٢٣١) يقول السائل: هل يخلد صاحب الشرك الأصغر في النار؟

أَجْاب -رحمه الله تعالى-: لا يخلد صاحب الشرك الأصغر في النار، لأن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، والذي يخلد به الإنسان في النار الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، والذي يخلد به الإنسان في النار يأوند الله منها- هو الشرك الأكبر، لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ إِنَّهُ مَنَ الْفَسَارِ فِي الله عَلَى الله الله الله المنافر الذنوب، أو لا بد فيه من توبة؟ هذا مجتمل أن يكون قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله لا يغفر، لكن الشرك الأصغر والأكبر، أي: إنه لا يغفر، لكن الشرك الأصغر والأكبر، أي: إنه لا يغفر، لكن الشرك الأصغر والأكبر، أي: إنه لا يغفر، لكن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار.

وبحتمل أن يقال: إن المراد بالشرك في قوله: ﴿ إِنَّالَقَهُ لَايَغْفِرُ أَنْ يُشْرُكُ يعِه ﴾ [النساء: ٤٨] الشرك الأكبر، فيكون الشرك الأصغر داخلًا تحت قوله: ﴿ وَمُفْرُمُ مَا وُنَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُمُ ﴾ [النساء: ٤٨]، وفضل الله -سبحانه وتعالى-أوسع مما نتصور، فنرجو أن يكون الشرك الأصغر داخلًا تحت المشيئة. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة حول هذه الآية، أعني قوله تعالى:
﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَعْفِرُ أَن يُثَمِّلُ إِهِ وَيَقْفُرُ مَا وَيُ ذَلِكَ لِمِن يَشَاهُ ﴾ [انساء: ٤٨]، فإن
بعض المتهاونين بالمعاصي إذا تُهُوا عن المعصية قال: إن الله يقول: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا
يَعْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَقْفِرُ مَا دُونَ قَلِكَ لِمِن يَشَاهُ ﴾ [انساء: ٤٨]، فجميع المعاصي
داخلة تحت مشيئته، فيتهاون بالمعصية من أجل هذا الذي ذكره الله تعالى فيها
دو ن الله ك.

فنقول له: أنت على كل حال نخاطر، فهل تعلم أن الله تعالى يشاء أن يغفر لك؟ إنك لا تدري، فوبها تكون من الذين لا يشاء الله أن يغفر لهم، فأنت مخاطر، والخطر أمر منهى عنه.

ثم إن هناك أدلة أخرى محكمة ليس فيها اشتباه، وهي: وجوب النوبة إلى الله –عز وجل-، فقد قال الله –تبارك وتعالى-: ﴿وَتُونُواۤإِلَىٰ اللَّهِ جَمِيعًا أَيْكُ ٱلْمُؤْمِنُونَ كَفَلَكُرُ تُقْلِعُونَ ﴾ [النور: ٣١].

(٣٣٧) يقول السائل ع. أ. الطائف، العوية: فضيلة الشيخ هل أهل الكبائر من أمة عمد ﷺ غلاون في النار أم لا؟ وهل تَحِلُّ هم الشفاعة أم لا؟ وكيف يكون ذلك؟ أرجو منكم الإفادة مأجورين.

فَاجِلْ -رحمه الله تعالى - أهل الكبائر التي دون الكفر لا يخلدون في النار، لقول الله تبارك تعالى: ﴿ إِنَّ الله لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا وُنَ ذَنْكِكَ لِمَن النار، لقول الله تبارك وهم من أهل الشفاعة الذين يشفع فيهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهذا لا يعني أن الإنسان يتهاون بالكبائر، فإن الكبائر ربها توجب انطهاس القلب حتى تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، كما قال الله -تبارك وتعالى - في سورة المطففين: ﴿ وَفَلْ يُوَمِينُ لِلْمُكَلِّفِينَ اللهُ وَقَالُ اللهُ اللهُ

فعلى الإنسان أن يستعتب من كبائر ذنوبه قبل ألا يتمكن من ذلك، وأن يتوب إلى الله -عز وجل-.

(**۲۳۳) تقول السائلة من الرياض**: هل المسلم إذا دخل الجنة يتعرف على أقاربه الذين في الجنة؟ وهل يذكر أهله بعد موته ويعرف أحوالهم؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: أما الشق الأول من السؤال، وهو: إذا دخل أحد الجنة هل يتعرف على أقاربه؟

فجوابه: نعم يتعرف على أقاربه وغيرهم من كل ما يأتيه سرور قلبه، لقول الله تعالى: ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعَيُثُ ۖ وَأَنْثُرُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٦] بل إن الإنسان يجتمع بذريته في منزلة واحدة إذا كانت الذرية دون منزلته، كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامُنُوا وَالْبَعْبُمُ وُرِيَتُهُم بِلِيمَنِ لَلْفَشَائِهِمْ وُرِيَّنَهُمْ وَمَا ٱلْتَنْهُمُ مِنْ مَنْ عَلِهِم مِن مَنْ مُكُلِهِمُ أَمْرِيكِهُمْ اللهِور: ٢١].

وأما الشق الثاني من السؤال، وهو: معرفة الميت ما يصنعه أهله في الديا؟ فإنني لا أعلم في ذلك أثرًا صحيحًا يعتمد عليه، ولكن بعض الوقائع تدل على أن الإنسان قد يعرف ما يجري على أهله، فقد حدثني شخص أنه بعد موت أبيه أضاع وشقة له، وصار يطلبها ويسأل عنها، فرأى في المنام أن أباه يكلمه من نافذة المجلس ويقول له: إن الوثيقة مكتوبة في أول صفحة من الدفتر الفلاني، لكن الورقة لاصقة بجلدة في الدفتر، فافتح الورقة تجد الوثيقة في ذلك المكان، فغعل الرجل ورآها كها ذكر أبوه، وهذا يدل على أن الإنسان قد يكون له علم بها يصنعه أهله من بعده.

(٢٣٤) يقول السائل ع. ع. من السودان: هل الرجل يتعرف على أولاده في يوم القيامة إذا كانوا سعداء؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الأولاد سعداء والأب من السعداء

فإن الله -تبارك وتعالى - يقول في كتابه: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّعَمُّمُ وُرِيَّهُمُ إِلِينَنِ

لَلْقَمْنَا عِبْهُ وَمِنَّهُمْ وَمِنَّ الْتَنَهُم مِنْ عَيْهِم وَنِ مَيْ كُلُّ أَرِي عِكَسَبَ رَهِيْ ﴾ [الطور: ٢١]
يعني: أن الإنسان إذا كان له ذُرَيَّةٌ وكانوا من أهل الجنة، فإنهم يتبعون آباءهم وإن نزلت درجتهم عن الآباء، ولهذا قال: ﴿ وَمَا ٱلتَنَهُم ﴾ أي: ما نقصنا الآباء في مَن عَلَيه موفرًا، ورفعت الذُرِية إلى مكان آبائها، هذا ما لم يخرج الأبناء عن الذرية بحيث ينفردون بأزواجهم وأهليهم، فيكون هؤلاء لهم فضلهم الحاص ولا يلحقون بآبائهم، لأننا لو قلنا: كل واحد يلحق بأبيه ولو كان له أزواج أوكان منفردًا بنفسه، لكان أهل الجنة كلهم في مرتبة واحدة، لأن كل واحد من ذريته من فوقه، لكن المراد بالذرية الذين كانوا معه ولم ينفردوا بأنفسهم وأزواجهم وأولادهم، هؤلاء يرفعون إلى منزلة والإينقص الآباء من عملهم من شيء.

(٢٣٥) يقول السافل: في حالة دخول الزوجين الجنة هل يلتقيان مرة ثانية؟

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: نعم، إذا دخل الرجل وزوجته الجنة فهي زوجته لا تتعداه، وهو أيضًا لا يتعداها إلا فيها أعطاه الله تعالى من الحور العين، أو من نساء الجنة اللاق ليس لهن أزواج في الدنيا.

وإذا كان للمرأة زوجان ودخلا الجنة فإنها تخير بينها، فمن اختارت فهو زوجها، وفي الحديث أنها تختار أحسنهما خلقًا.

(٣٣٦) يقول المستمع ح. م. ص. من جدة، في سؤاله الأول: هل صحيحٌ أن الزوجين إذا كانا صالحين وتوفيا وكانا من أهل الجنة أنها يكونان زوجين حتى في الجنة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا صحيح، إذا مات رجل وزوجته

(۲۳۷) يقول السائل إ. م. ش: لقد عرفنا مصير الرجال في الجنة أن لهم زوجات من الحور العين، ويقصد الرجال من المسلمين، ولكن ما مصير النساء في الجنة؟ ألهن أزواجٌ أم لا؟

فَاجِابِ - رحمه الله تعالى-: يقول الله - تبارك وتعالى- في نعيم أهل الجنة: ﴿ وَكُمُّمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ ثَنَّ أَنُكُمْ مِنْهَا مَا تَدَعُونَ ﴿ ثَنَّ أَنُكُمْ مِنْهَا مَا تَدَعُونَ ﴿ ثَنَّ أَنُكُمْ مِنْهَا مَا تَدْعَهُونَ ﴿ ثَنَّ أَنُكُمْ مُولَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعَهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُعلَّمِ مَا اللهُ وَمَنَا المُعلَّمِ مَا اللهُ وَمَنَا المُعلَّمِ مَا المُعلَّمِ مَا اللهُ وَمَنَا المُعلَّمِ مَا اللهُ وَمِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُحتَّمِ اللهُ وَمِنَا اللهُ وَمِنَا اللهُ وَمِنَا اللهُ وَمِنَا اللهُ وَمِنا اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ولكن قد يقول قائل: إن الله تعالى ذكر الحور العين وهن زوجات، ولم يذكر للنساء أزواجًا؟ فنقول: إنها ذكر الزوجات للأزواج، لأن الزوج هو الطالب وهو الراغب في المرأة، فلذلك ذكرت الأزواج للرجال في الجنة، وسكت عن الأزواج للنساء، ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس لهن أزواج، بل لهن أزاج من بنى آدم.

(٣٣٨) يقول السائل أ. ص: هل المرأة الصالحة في الدنيا تكون من الحور المين في الآخرة؟ أرجو منكم الإفادة.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المرأة الصالحة في الدنيا تكون خيرًا من الحور العين في الآخرة، وأطيب وأرغب لزوجها، فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخير أن أول زُمْرَة تدخل الجنة على مثل صورة القمر ليلة البدر.

(٢٢٩) يقول السائل: فضيلة الشيخ هل الأوصاف التي ذُكِرَتْ للحور العين تشمل نساء الدنيا في القرآن؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يظهر لي أن نساء الدنيا يكن خيرًا من الحور العين حتى في الصفات الظاهرة والله أعلم.

ونقول للسائل: هذه أسئلة لا وجه لها، أنت إذا كنت من أهل الجنة ودخلت الجنة فستجد فيها ما لا ودخلت الجنة فستجد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بَشَر، وهذه التساؤلات في أمور الغيب هي من التنطَّع في دين الله، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، الخي الخي تدخل الجنة، فستجد ما لا يخطر لك على بال.

ale ale al

⁽١) تقدم تخريجه.

(٢٤٠) نقول السائلة ر. ق. ع: ما منزلة المرأة في الجنة مع وجود الحور العين؟ وماذا بالنسبة لزوجها؟ وهل المرأة تصبح زوجة للشهداء؟

ثم إن قول الله تعالى: ﴿ رَفِيهَا مَا تَشْبَهِ هِ ٱلأَنْفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْبُ وَالسُّرُ فِيهَا خَلِدُرتَ ﴾ [الزخرف: ٧٦] شامل لكل ما تشتهيه الأنفس وتَلَذُّ الأعين، فليس فيها كَدَر ولا نَصَبُّ، ولا هَمُّ ولا خَمُّ، فلتبشر النساء بالخير، ولتعلم أن الجنة ليس فيها ما في الدنيا من الغيرة والتأذي.

(٧٤١) يقول السائل: وعد الله -عز وجل- الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم الجنة والحور العين، أرجو أن تعرفونا هل هذا خاص للرجال فقط بالنسبة للحور العين؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: لا شك أن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين للرجال والنساء، وليقرأ السائل قول الله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُنْوَمِينِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمْ وَاللَّمِينَ وَاللَّمِينَ وَاللَّمْنِينَ وَاللَّمْنِينَ وَاللَّمْنَ وَاللَّمْنِينَ وَاللَّمْنِينَ وَاللَّمْنِينَ وَاللَّمْنِينَ وَاللَّمْنِينَ وَاللَّمْنَ وَاللَّمْنَ وَاللَّمْنِينَ وَاللَّمْنِينَ وَاللَّمْنَ وَاللَّمْنَ وَاللَّمْنِينَ وَاللَّمْنِينَ وَاللَّمْنِينَ وَاللَّمْنِينَ وَاللَّمْنَ وَاللَّمْنَ وَاللَّمْنَ وَاللَّمْنَ وَاللَّمْنَالِينَ وَاللَّمْنِينَ وَاللَّمْنِينَ وَاللَّمْنِينَ وَاللَّمْنَالِينَ وَاللَّمْنَالِينَ وَاللَّمْنَ وَاللَّمْنَ وَاللَّمْنَ وَاللَّمْنَ وَاللَّمْنَالِينَ وَلَالْمُنْفِينَ وَاللَّمْنَالِينَ وَلَاللَّمْنَالِينَ وَلَاللَّمْنِينَ وَلَّالِمُ وَلَالِمُ لَلْمُنْكِمِينَ وَاللَّمْنِينَ وَلَالْمُونَ وَلِينَالِينَالِينَ وَلِيلًا لَمْنَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ وَلِيلًا لَمْنَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَ وَلِيلًا لِمِنْ اللَّهْمِينَال

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُهُمَ أَنِي لَا أُضِيعُ مَلَ عَدِلِ مِنكُم مِن ذَكُم أَوْ أَنْقُ بَعْضُكُمْ مِن الأُجور على الأعمال الصالحة فهو ثابت للنساء، وما ثبت من الأوزار على الرجال فهو ثابت للنساء، لكن هناك أحكام تختص بالرجال وأحكام تختص بالنساء بدليل من الكتاب والشُنَّة، فإذا كان هناك دليل يدل على اختصاص الرجال بحكم أو اختصاص النساء بالحكم فليكن هذا على مقتضى الدليل.

(۲۲۲) يقول السائل: السلام عليكم ورحة الله وبركاته، نحن نعلم أن الله -سبحانه وتعالى - قد أعد الحور العين لعباده المؤمنين يوم القيامة في الجنة، فإذا كانت هنالك امرأة مؤمنة وأدخلها الله -سبحانه وتعالى - الجنة برحته، أما زوجها فلسوء سعيه في الدنيا لم يدخل الجنة، فمن يكون زوجها يومنيد؟ أفيدونا مأجورين.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نقول: وعلى السائل السلام ورحمة الله وركاته.

والجواب على سؤاله هذا يؤخذ من عموم قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِيهِا مَا
تَشَمَّتُهِ آنَفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهِا مَا تَنْقُونَ ﴿ ثُلَا مِنْ عَفُور رَّحِي ﴾ [عسلت:
٢٦-٣١] ومن قوله تعالى: ﴿ وَفِيهَا مَا نَشْتُهِ بِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَدُ ٱلْأَعْرُتُ وَأَنْشُرُ
فِيهَا خَلِدُوتَ ﴾ [الزخرف: ٢١] فالمرأة إذا كانت من أهل الجنة ولم تتزوج، أو
كان زوجها ليس من أهل الجنة، فإنها إذا دخلت الجنة فهناك من أهل الجنة من أهل المنة من أهل الجنة من أهل الجنة من أهل المنة من أهل المنة من أهل المناء وا وشغل ذلك أنفسهم.

وكذلك نقول، بالنسبة للمرأة إذا لم تكن ذات زوج، أو كانت ذات زوج في الدنيا ولكن زوجها لم يدخل مع أهل الجنة إنها إذا اشتهت أن تتزوج فلا بد أن يكون لها ما تشتهيه، لعموم هذه الآيات، ولا يحضرني الآن نص خاص في هذه المسألة. والعلم عند الله تعلل. (۲۲۳) يقول السائل س. غ. ع. من العراق، الموصل: قرأت في كتاب للشيخ الإمام الغزالي حديثًا عن النبي على عن الشفاعة، فيمن أخرجهم الله من النار بشفاعته على، حين يقول الله تعالى: فرغت شفاعة الملائكة والنبيين وبقيت شفاعتي، فيخرج من النار أقوامًا لم يعملوا خيرًا قط، فيدخلون الجنة فيكون في أعناقهم سيات، ويسمون عتقاء الله حوز وجل—. (١) فيا مدى صحة هذا الحديث؟ وما معناه؟

فَأَجِل -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث متفق عليه بمعناه، يعني: روى البخاري ومسلم معنى هذا الحديث، إلا أن فيه كلمة منكرة في هذا السياق الذي ذكره الأخ، وهي قوله: (فتبقى شفاعتي)، فإن هذه اللفظة منكرة، واللفظ الذي ورد في الصحيحين: "ولم يبق إلا أرحم الراهين».

وإنها كانت اللفظة التي ذكرها السائل منكرة لأن قوله: (وتبقى شفاعتي) عند من يشفع؟ فالله -سبحانه وتعلل- هو الذي يشفع إليه، وليس يشفع إلى أحد -سبحانه وتعالى-: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِكَ ٱلْشُهَنَ ﴾ [النجم: ٤٢].

ومعنى هذا الحديث: أن الله -سبحانه وتعالى- يأذن للرسل والملائكة والنبيين، وكذلك لصالح الخلق، أن يشفعوا في إخراج من شاء من أهل النار، فيخرج من أهل النار من شاء الله، حتى إذا لم يبق أحد تبلغه شفاعة هؤلاء، ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، أخرج الله -سبحانه وتعالى- بهذه الرحمة من شاء، وجعل في رقابهم خواتم على أنهم عتقاء الله -سبحانه وتعالى-، فيدخلون الجنة.

ومعنى قوله: (لم يعملوا خيرًا قطا أنهم ما عملوا أعمالًا صالحة، لكن الإيهان قد وقر في قلوبهم، فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكن من العمل، آمنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل، وحينئذ يصدق عليهم أنهم لم يعملوا خيرًا قط، وإما أن يكون هذا الحديث مقيدًا بمثل الأحاديث الدالة

⁽١) تقدم تخريجه.

على أن بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلًا، فإن من لم يصل فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله، والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة، وهو مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله.

فالمهم أن هذا الحديث إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل، فهاتوا فور إيهانهم، فها عملوا خيرًا قط، وإما أن يكون هذا عامًّا، ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد أن يعمل كالصلاة، فإنه لا بد أن يصلي الإنسان، فمن لم يصل فهو كافر، لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار.

(**۲٤٤) يقول السائل:** الشياطين غلوقة من نار، أي: نار السموم، وعدهم الله بنار الحميم، فكيف يكون عذابهم وهم خلقوا من نار؟ هل النار التي سيعذبون بها غير التي نعرفها؟

أجاب - رحمه الله تعالى -: النار التي يعذب بها الشياطين هي النار التي يعذب بها الشياطين هي النار التي يعذب بها الكفار من بني آدم، و لا فرق بينها، والإنسان إذا خلق من الشيء لا يلزم أن يكون هو الشيء، أرأيت نفسك أيها السائل: خلقت من طعيف، فهل أنت طين؟ من المعلوم أن الجواب: لا، ليس الإنسان بطين، هكذا الشياطين خلقت من نار ولكنها ليست نارًا، وإذا لم تكن نارًا فإنها أجسام لها خصائصها التي خصها الله بها، وإذا كان يوم القيامة فإنها تعذب بالنار.

**

(٧٤٥) يقول السائل إ. أ. ح: هل القضاء والقدر بمعنى واحد؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: القضاء والقدر إذا اجتمعا فلكل واحد معناه، وأما إذا أُفِرد أحدهما فإنه يشمل الآخر، فإذا قيل: قضاء وقدر. فالقضاء: ما قضاه الله تعالى في الأزل، وكتبه في اللوح المحفوظ. أما القدر فهو ما قدره الله تعالى فوقع، فأما إذا قيل: قضاء. فقط فإنه يشمل الأمرين جميعًا، وأما إذا قيل: قدر. فقط فإنه يشمل الأمرين جميعًا،

روي - الذي

(٧٤٦) **يقول السائل**: هل القضاء والقدر بمعنى واحد؟ وما معناهما؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم، القضاء والقدر بمعنى واحد إذا أفرد أحدهما عن الآخر، فيقال مثلًا: يؤمن بقدر الله. أو: يؤمن بقضاء الله. وأما إذا مُجِما فالقضاء: ما كتبه الله في الأزل، والقدر: ما قدَّر الله وجوده، أو بالعكس، أعنى: أنها إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا.

(٢٤٧) يقول السائل: ما الفرق بين القضاء والقدر؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هاتان الكلمتان مترادفتان إن افترقتا، ومتباينتان إن اجتمعتا. فإذا قيل: القضاء. بدون أن يقترن به القدر كان شاملًا للقضاء والقدر، وإذا قيل: القدر. دون أن يقترن به القضاء كان شاملًا للقضاء والقدر أيضًا.

وهذا كثير في اللغة العربية؛ أن تكون الكلمة لها معنى عامٌ عند الانفراد، ومعنى خاص عند الاقتران. فإذا قيل: القضاء والقدر. جميعًا صار معنى القضاء: ما يقضي به الله -عز وجل- من أفعاله، أو أفعال الخلق. ومعنى القدر: ما قدر الله تعالى في الأزل، وكتبه في اللوح المحفوظ؛ ذلك لأن المقدور سبقه تقدير في الأزل، أي: كتابةً بأنه سبقع، وقضاءٌ من الله تعالى بوقوعه فعلًا.

وإن شئت فقل: الكتابة قدر، والمشيئة قضاء، والله تعالى يكتب الشيء، بل كتب الشيء في اللوح المحفوظ، ثم يشاؤه -سبحانه وتعالى- في الوقت الذي تقتضى فيه حكمته وجوده فيه. الثاني قضاء والأول قدر.

**

(٣٤٨) تقول السائلة أ. م. من القاهرة: ماذا يعني القضاء والقدر بالتفصيل؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القضاء هو القدر إذا ذكر وحده، والقدر هو القضاء إذا ذكر وحده، فإن اجتمعا وقيل: القضاء والقدر. صار معنى القضاء:

ما يفعله الله –عز وجل–. ومعنى القدر: ما كتبه في الأزل. وقد ذكر العلماء -رحمهم الله– أن الإيمان بالقدر له مراتب:

المرتبة الأولى: الإيهان بعلم الله -عز وجل-؛ بأن يؤمن العبد بأن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السهاء، وأنه عالم بها كان وما يكون، وأنه ما وقع شيء إلا بعلمه.

المرتبة الثانية: الإيهان بالكتابة، أي: أن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، كها قال رسول الله ﷺ: "إنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْفَلَمُ، ثُمَّ قَالَ اكتُبْ. فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِهَا هُو كَائِنٌّ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ، "). ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى: ﴿ أَلْرَتَعَكُمْ أَكَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي اَلْتَتَكُمُ وَالْأَرْضُ إِنَّ هَاتِهِ يَكِئبُ إِنَّ اللّهَ يَعِيدُ لِكَ إِللّهِ يَشِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠].

المرتبة الثالثة: الإيهان بمشيئة الله العامة، وأن كل شيء واقع بمشيئته -سبحانه وتعالى-، لا فرق في ذلك بين ما يحصل من فعله جل وعلا، ودليله قول الله تعالى: ﴿ وَيَقْمُلُ اللَّهُ مَا يُشَكَّأُ ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

وما يحصل من أفعال محلوقاته، ودليله قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَلَوَ شَــَآءَ اللّهُ مَا أَفْتَــَـَـَلَ الَّذِينَ مِنْ بَقدِهِم مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْمَيْنَتُ وَلَكِي اَخْتَلَهُوا فَيِنْهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرُّ وَلَوْ شَاءً اللّهُ مَا أَفْتَــَـَـَلُواْ وَلَكِيَّ اللّهَ يَقْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

فكل شيء يقع في الساوات أو في الأرض فإنه واقعٌ بمشيئته -تبارك وتعالى-.

المرتبة الرابعة: الإيهان بخلق الله، وأن كل كائن نخلوق لله -عز وجل-، لا خالق غيره، ولا رب سواه. ودليل هذا قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَلِقُكُمِ شَيْءٍ وَهُو كَلَى كُلِي شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمز: ٦٢].

⁽١) أخرجه أحمد (٣٧/ ٣٧٨، رقم ٢٢٧٠٥).

هذه المراتب الأربع هي مراتب الإيهان بالقضاء والقدر، ولا يتم الإيهان بالقدر إلا بتحقيقها جميعًا. ومن المعلوم أن الإيهان بالقدر هو أحد أركان الإيهان الستة، التي أجاب بها نبي الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جبريل حين سأله عن الإيهان، فقال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُوْمِ الْأَخِر، وَتُؤْمِنَ بِالْقَلَدِ خَيْرِه وَشَرِّهِ أَنْهُ.

(٧٤٩) يقول السائل ع. من جدة: ما الفرق بين القضاء والقدر؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: القضاء والقدر اسهان مترادفان إن تفرقا، أعني: أنهها إذا تفرقا فهها بمعنى واحد، وإن اجتمعا فالقضاء معناه: ما يقضي به الله، أي يحكم بوقوعه. والقدر معناه: ما كتبه الله تعالى في الأزل. وليُعلم أن القضاء ينقسم إلى قسمين:

ا - قضاء شرعي: يتعلق بها أحبه الله ورضيه؛ مثل قوله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكِ أَلًا تَعْبُدُواْ إِلَا إِيَّاهُ وَإِلْكِ لِلاَيْنِ إِحْسَدُنّا ﴾ [الإسراء: ٢٣].

ح قضاء كوني: يتعلق بها قدره الله، سواء كان مما يرضاه، أم مما لا يرضاه. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَضْمَيْنَا إِلَى بَنِّي إِسْرَوَهِ بَلْ فِي ٱلْكِئْنَ لِللَّهْ سِلْدُنَّ فِي الْكِئْنَ لِللَّهْ سِلْدُنَّ فِي الْكِئْنَ لِللَّهُ سِلْدُنَّ فِي الْكِئْنَ عَلَيْوَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

والإيهان بالقدر أحد أركان الإيهان السنة، التي بينها رسول الله ﷺ حين سأله جبريل عن الإيهان فقال: «أَنْ تُؤمِّنَ بِالله، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَوْمِ الأُخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْفَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّوِهِ^{٣٣}. فحقيقته: «أَنْ تُؤمِّنَ بِأَنْ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُمْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأُكُ لَمَ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ،٣٣. فيا قدره الله عليك لا بد أن

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب معرفة الإيهان والإسلام والقدر وعلامة الساعة، رقم (٨). (٢) تقدم تخريجه.

 ⁽٣) أخرجه مسند أحمد (٣٥/ ٤٦٥، رقم ٢١٥٨٩). وأبو داود: كتاب السنة، باب في القدر، رقم=

يقع مهما عملت من الأسباب، وما دفع الله عنك لا يمكن أن يقع مهما كانت الأسباب. ولهذا كان المؤمنون يقولون: «اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِيَ لَا مَنْعُتَ» (١٠).

(٢٥٠) يقول السائل م. i: ما حكم الإيان بالقضاء والقدر؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: الإيهان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيهان السنة، كها قال ذلك النبي حصل الله عليه وعلى آله وسلم- جوابًا لجبريل، السنة، كها قال ذلك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جوابًا لجبريل، عندما قال: أخبرني عن الإيهان. فقال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلَائِكِتِهِ وَكُشْيِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُوْمُ الْاَحْدِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَلَرِ خَوْمِ وَشَرِّهِ، (أ. ولا يتَم الإيهان بالقدر إلا إذا آمن الإنسان بأمور أربعة:

الأول: الإيمان بعلم الله تعالى، وأنه -سبحانه وتعالى- محيطٌ بكل شيءِ عليًا، ولا يخفي عليه شيء.

الثاني: أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. ودليل هذين الأمرين قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ أَلَّوْ تَعَلَّمُ أَنَّكُ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي وَلَمُ السَّكُمَا وَالْلَارَضُ أَنَّ ذَلِكَ فِي كِنْمُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ الملح: ١٧٠. وقوله تعالى: ﴿ وَعَنَدُهُ مُعَالِحُ الْفَيْمِ لَلَيْ يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعَلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرُ وَمَا لَمَنْ مِنْ وَلَا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّتَهِ فِي ظُلُمُنَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْمٍ وَلَا يَابِيلٍ إِلَّا فِي كِنْمُ مُنْ وَلَا رَطْمٍ وَلَا يَابِيلٍ إِلَّا فِي كِنْمُ مُنْ وَلَا رَطْمٍ وَلَا يَابِيلٍ إِلَّا فِي كِنْمُ مُنْ وَلَا رَعْمٍ وَلَا يَابِيلٍ إِلَا فِي كِنْمُ مُنْ وَلَا رَعْمٍ وَلَا يَابِيلٍ إِلَا فِي كِنْمُ مُنْ اللّهِ وَلَا مَامٍ وَلَا يَعْمِلُهُمْ وَلَا عَلَيْ مِنْ اللّهِ وَلَا يَعْمِلُهُمْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعِنْ اللّهُ عَ

الثالث: أن تؤمن بأن كل ما في الكون فهو كائن بمشيئة الله، لا يخرج عن مشيئته شيء، حتى أفعال العباد قد شاءها الله حيز وجل-. قال الله تعالى:

⁼⁽٢٩٩). وابن ماجه في المقدمة، باب في القدر، رقم (٧٧).

أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (٨٤٤). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، رقم (٩٤٠).

⁽٢) تقدم تخريجه.

﴿ لِمَن شَاةَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ إِنَّ أَمَنا أَمُنا أَن اِنَ اللهُ اللهُ وَلُهُ ٱلْعَلَيْدِينَ ﴾ [التكوير: ٢٨-٢٩]. وقال -تبارك وتعالى-: ﴿ وَلَوْ شَسَاءَ اللهُ مَا أَفْتُمَنَّلَ اللَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ مَا مَنَ مَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْ شَنَاءً مَنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْ شَنَاءً اللهُ مَا أَقْتُمَنَّمُ مَا مُنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُ وَلَوْ شَنَاءً اللهُ مَا أَقْتَسَتُوا وَلَوْ شَنَاءً اللهُ مَا اللهُ مَا أَقْتُ مَنْ عَامَلُولِيهُ ﴾ [المؤون ٢٥٣].

الرابع: أن تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء في السياوات والأرض، كما قال الله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر: 17]، حتى أعيال العبد مخلوقة لله تعالى؛ للهوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: 9].

ووجه كون فعل العبد خلوقًا لله: أن فعل العبد واقع بإرادة العبد وقدرة العبد، وإرادة العبد وقدرة العبد خلوقتان لله -عز وجل-، وخالق السبب التام خالق للمسبب، فإذا كان فعل الإنسان ناتجًا عن إرادة وقدرة وهما خلوقتان لله؛ صار فعل العبد خلوقًا لله -عز وجل-. فلا بد في الإيهان بالقدر من الإيهان بهذه الأمور الأربعة: علم الله، وكتابة كل شيء كائن إلى يوم القيامة في لوح محفوظ، ومشيئة الله، وخلق الله. وفي هذا يقول الناظم:

عِلْمٌ كِتَابَةُ مَوْلانَا مَشِيئَتُهُ ۗ وَأَخَلْقُهُ وَهُوَ إِيجَادٌ وَٰتَكُوبِينُ

(٢٥١) يقول السائل إ. أ. ح. من الرياض: ما حكم الإيهان بالقدر؟ وكيف يكون؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: الإيهان بالقدر واجب، ومنزلته في الدين أنه أحد أركان الإيهان السنة؛ لأن جبريل ﷺ سأل النبي –صلى الله عليه وعلى أحد أركان الإيهان السنة؛ لأن جبريل ﷺ سأل النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن الإيهان فقال: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَاللهِ وَلَّاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

⁽١) تقدم تخريجه.

والقدر هو: تقدير الله -تبارك وتعالى- في الأزل، أي تقديره -تبارك وتعالى- ما كان وما يكون، كما قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمُ، وَمَا لَكُ السَّاعَةِ بَهَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ، (١).

فكل ما يقع في السياء والأرض من أفعال الله -كالمطر والنبات والحياة والموت- أو من أفعال العباد -كالاستقامة والانحراف- فإنه مكتوب في الأزل عند الله -تبارك وتعالى-. فيجب علينا أن نؤمن بذلك؛ أن الله كتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، وأن هذا المكتوب شامل لما يفعله -تبارك وتعالى- هو بنفسه، وما يفعله عباده.

قال العلماء: وللإيمان بالقدر أربع مراتب:

المرتبة الأولى: أن تؤمن بعلم الله تعالى الشامل العام للحاضر والمستقبل والماضي، وأن كل ذلك معلوم عند الله بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يضل الرب عز وجل و ولا ينسى. فإن موسى حمليه الصلاة والسلام ل سأله فرعون: ﴿ قَالَ فِلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَمُهُمَا عِندَ رَبِّي فِي كِنتُ لَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كِنتُ لَكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فيجب أن نؤمن بعلم الله -عز وجل-، وأنه عالم بكل شيء جملة وتفصيلًا، فالجملة مثل قوله تعالى: ﴿ أَنَّ اللّهَ يُكُلّ مَنَى عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦١]، والتفصيل مثل قوله تعالى: ﴿ وَعِنْ لَهُ مُعَلّتُمُ ٱلْفَيْتِ لِاَيْعَلَّمُهُمّا إِلّا هُوَّ وَيَقَلَّدُما وَ النّبَرِ وَٱلْبَحِرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَعَةٍ إِلّا يَعْمَلُهُمّا وَلاَ حَبَّقِ فَاللّمَتِ الْأَرْضِ وَلاَ وَلَهُ وَكِيمَلُهُم اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَيْكُونُ وَلَا مَنْتُولُ مِن اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللّهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ اللّهُ عَلَم اللّهُ وَلَمُ وَلَمُ اللّهِ وَلَهُ مَلْهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ وَلَيْكُم مَا فِي ٱلأَرْعَارِ وَمَا تَدْوَى نَفْشُ مَاذَا عَلَى اللّهُ عَلِيهُ عَلَيْكُم اللّهُ وَلِيمُ اللّهُ اللّهُ عَلِيمٌ ﴾ [الموادن ١٣٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَلِهُ تعالى: عَلَى اللّهُ وَلِمْ تعالى: ﴿ وَلَهُ تعالى: عَلَى اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ اللّهُ وَلِه تعالى: ﴿ وَلَهُ تعالى: ﴿ وَلَهُ تعالى: ﴿ وَلَهُ تعالى: ﴿ وَلَهُ تعالَى: ﴿ وَلَهُ تعالَى: ﴿ وَلَهُ تَعْلُمُ مَا مُنْ اللّهُ وَلِهُ تعالى: ﴿ وَلَهُ تعالَى اللّهُ عَلِيهُ عَلَم اللّهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ تعالى: ﴿ وَلَهُ تعالَى اللّهُ وَلِهُ تعالى: ﴿ وَلَهُ تعالَى اللّهُ وَلِهُ تعالى: ﴿ وَلَهُ تعالَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَمُ اللّهُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ أَنْكُمُ مُنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ تعالَى: ﴿ وَلَهُ تعالَى: ﴿ وَلَهُ تعالَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَم اللّهُ اللّهُ عَلَه عَلَه اللّهُ اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

⁽١) أخرجه أحمد (٣٧/ ٣٧٨، رقم ٢٢٧٠٥).

﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، والأمثلة على هذا كثيرة.

المرتبة الثانية: أن تؤمن بأن الله -تبارك وتعالى - كتب مقادير كل شيء إلى قيام المناعة، فكل شيء مكتوبٌ عند الله في لوح محفوظ لا يتبدل ولا يتغير. ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ أَلْمَرْتَعَلَمُ أَنْكَ اللّهَ يَعْ لَمُ مَافِى ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضُ إِنْ ذَلِكَ وَلِيلَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَعْدِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٠]. والحديث الذي ذكرناه آنفًا: ﴿ إِنَّ اللّهِ يَعْدِيرٌ لَهُ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

المرتبة الثالثة: أن تؤمن بأنه ليس في الكون من حركة ولا سكون ولا إيجاد ولا إعدام إلا بمشيئة الله، أي: إلا وقد شاءه الله، سواء كان من فعله -تبارك وتعالى- أم من أفعال خلقه. فحركات الإنسان وسكناته، وطوله وقصره، وبياضه وسواده، ورضاه وغضبه، واستقامته وانحرافه، كل ذلك بمشيئة الله، لا يشذعن مشيئة الله شيء، حتى الهدى والصلاح بمشيئة الله.

ودليل ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَلَوْ شَنَاءَ أَلَهُ مَا أَقَشَمُا لَالْمِينَ مِنْ مِعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ أَلْمَيْنَتُ وَلَكِي آخَنَاهُواْ فَيَهُم مَنْ مَامَنَ وَمِنْهُم مَن مَامَن وَمِنْهُم مَن مَامَن وَمِنْهُم مَن كَفَرَ وَوَقَلَ الله عَنْهُم أَمَا لَا يَعْمَلُ مَا رُبِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقال الله تعالى: ﴿ لِمِن شَآة بِنَكُمُ أَن يَسْتَعِمُ ﴿ ﴿ أَنْ وَمِنَا مَنَا وَلَا لَلهُ كَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى هذه الكلمة العظيمة: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

المرتبة الرابعة: أن تؤمن بأن الله -تبارك وتعالى- خالق كل شيء، كما قال الله تعالى: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر: ٦٢]، وقال تعالى: ﴿ رَخَلَقَ كُلُ مَّى وَقَدَدُهُ اللّهِ يَعِلُ ﴾ [الفرقان: ٢]. وقد ذكر الله تعالى

⁽١) تقدم تخريجه.

الحنلق عامًّا كما في هاتين الآيتين، وذكره خاصًّا في مثل قوله: ﴿ فَلَيْظُولُ الْإِنسَنُ مِمَّ غُونَ اللهِ عُلِقَ مِن مُلَوَ وَافِقٍ ﴾ [الطارق: ٥-٦]، وقوله: ﴿ وَاللهُ خُلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦].

فيجب علينا أن نؤمن بالقدر على هذه المراتب الأربع: علم الله، وكتابته في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، ومشيئة الله لكل موجود ومعدوم وحركة وسكون، وخَلْقُ الله لكل موجود ومعدوم، وحركة وسكون. فالمعدوم يوجده الله، والموجود يعدمه الله. وقد اختلف بنو آدم في القدر، وتنازعوا فيه، واختلفوا فيه، فمنهم الغالى، ومنهم الجافى، ومنهم الوسط.

فالغالي في إثبات القدر يقول: إن الإنسان مجبور على عمله، وليس له فيه اختيار، إن عمل صالحًا فهو مُكرَّهُ عليه، وإن عمل سيئًا فهو مكره عليه، وإن قام أو قعد فهو مكره مجُبَر؛ لأن الله تعالى شاء ذلك، فيجب أن يكون.

. والجافي فيه يقول: إن الله يشاء كل شيء، ويخلق كل شيء، إلا أفعال الإنسان، فليس له فيها تصرف. وهؤلاء قصروا في الربوبية.

والمتوسط فيه يقول: الإنسان يفعل باختياً (ه، ويفرق بين الفعل الذي يكره عليه، والفعل الذي يختاره. وهذا هو الواقع؛ فأنت تخرج إلى السوق باختيارك، وترجع منه باختيارك، وتدخل المدرسة الفلانية باختيارك، وتتركها باختيارك، وتسافر باختيارك، وتبقى في بلدك باختيارك. فهذا أمر لا ينكر، ولا يشكر، ولا يشكر، ولا يشكر، ولا يشكر أحد أبدًا أنه أكره على هذا الفعل. ولحذا فإنه لو أكره حقيقة سقط عنه الإثم، أو أكره على محرم، أو على تَرْك واجب. فالله قد أسقط حكم الكفر عند الإثم، أو أكره، فقال: ﴿ هَمَ كَمُ إِللَّهِ مِنْ بَعَدٍ إِيمَنيهِ وَلِكَا مَنْ أُكَوْرٍ وَقَلْبُكُمُ مُطْكِنٌ يَالْإِيمَنِ وَلَكِيمَ مُطْكِنٌ يَالْإِيمَنِ وَلَكِيمَ مَنْ شَكَمَ إِلْكَفْتُو صَدَّرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ١٠٦].

ولو قلنا: إن الإنسان مُكرَه. لبطلت الشريعة كلها، وصار لا يُحمد على فعل الحير، ولا يُدُم على فعل الشر، فنحن نرد على هؤلاء القائلين بالجبر بهذا. أما الذين قالوا: إنه مستقل. فنقول: سبحان الله! الإنسان في ملك الله، فكيف يكون في ملك الله ما لا يريد؟ الإنسان نخلوق لله، فكيف تكون أفعاله غير خلوقة لله؟ هي خلوقة لله، وهي في ملك الله.

لكن قد يعتبج العاصي بالقدر على المعصية، فإذا زنى، أو سرق، أو شرب الخمر قال: هذا بقدر الله. فنقول له: هل أجبرك الله على ذلك؟ هل تعلم أن الله قدر عليك أن تزنى، أو تسرق، أو تشرب الخمر؟ أنت لا تعلم هذا، ونحن لا نعلم أن الله قدر أفعالنا أو أقوالنا حتى تقع، فإذا وقعت علمنا أنه أرادها، أما قبل أن تقع فليس عندنا علم بها قدر الله، كها قال تعالى: ﴿ وَمَا لَدُونَ فَنُشُّ مَاذَا تَكَيْبُ مُثَلًا ﴾ [انهان: ٣٤].

فالعاصي حين أقدم على الفعل أقدم عليه باختياره، ولم يعلم أن الله قد كتبه له أو عليه إلا إذا وقع. ولهذا لا ترى مضروبا يعذر ضاربا عندما يسأله: لم ضربتني؟ فيقول: هذا بقدر الله. لا تجد أحدًا يقبل هذه الحجة. ويذكر عن أمير المؤمنين عمر ﷺ أنه رُفع إليه سارق، فأمر بقطع يده، فقال له: مهلًا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت هذا إلا بقدر الله. قال: ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله.

المهم أنه لا يمكن أن يحتجُّ الإنسان بالقدر على ظلم الناس وعدوانه

عليهم. وإنك لتعجب من هذا العاصي الذي يعصي الله، ومعصيته لله ظلم لنفسه، ثم يحتج بقدر الله على ظلم نفسه، مع أنه لو ظلمه ظالم، واحتج على ظلمه بأنه قدر الله، ما قبل منه، لذلك لا عذر للعاصي بقدر الله على معصيته، ولهذا أبطل الله حُجة الذين احتجوا بالقدر فقال: ﴿ سَيَقُولُ ٱللَّذِينَ أَتَدَكُولُو سَاتَهُ مَا أَشَدُكُ اللَّهُ مَا أَشَدُكُ اللَّهُ مَا أَشَدُكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُل

فنقول: آمِنْ بالقدر، واعمل بالشرع، حتى يتم إيهانك.

ومن الإيمان بالقدر: الإيمان بها جاء مكروهًا للعبد، كالمصائب في بدنه، وفي أهله، وفي ماله، وفي أصحابه، وفي مجتمعه. فلا يخلو إنسان من المصيبة؛ لأن الله تعالى يبتلي بالنعم، ويبتلي بالنقم. وهذه المصائب إذا حصلت فارضَ بها، وارضَ بقضاء الله، فإن الله -سبحانه وتعالى- أعلم بمصالحك.

فكم من إنسان أصيب بمصيبة فكانت المصيبة سببًا لاهتدائه، فالمصائب صقل للقلوب إذا أراد الله -سبحانه وتعالى- هداية الإنسان، كما أنها بالعكس

⁽١) تقدم تخريجه.

في أناس آخرين، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ مَامَنَكَا بِأَلِقَهِ فَإِذَا أُودِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِضَنَهَ ٱلنَّـاسِ كَهَذَابِ اللَّهِ ﴾ [العنكبوت: ١٠]. أي: إذا أُوذِيّ في دينه، وضُيَّق عليه في دينه، جعلها كالعذاب، فارتدَّ ونكص على عقبيه، والعياذ بالله.

المهم أن الإيهان بالقدر يُهون عليك المصائب؛ لأنك تعلم أنها من عند الله، وأن الله مالك كل شيء، وأنت من جملة من يملكه الله -عز وجل-، فأنت عبد لله، يفعل بك ما شاء، فلا تجزع. قال الله تعالى: ﴿ مَا آصاب مِن مُصِيبَةٍ إِلَا بِإِذِنِ الْقَوِّ وَمَن يُوْمِن وَاللهِ يَهَدِ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن: ١١]. قال علقمة في معنى: ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن: ١١]. قال: "إنه يعلم أنها من عند الله فعرضي ويسلم؟.

فلو أن رجلًا أصابك بأذى دافَعْتَ عن نفسك، ولم ترض بذلك، لكن إذا كان الذي أصابك من المصائب من عند الله فعليك أن ترضى؛ لأنه ربك مالكك، يفعل بك ما شاء، فإذا صبرت، واحتسبت الأجر من الله، صارت تلك المصيبة رِفعة في درجاتك، وأجرًا وثوابًا: ﴿ إِلْهَا يُؤْفِي اَلصَّيْرُونَ أَجَرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَلُو ﴾ [الزمر: ١٠].

(٢٥٢) يقول السائل أ. هـ. من دمياط، من جمهورية مصر العربية: ما الحكم الشرعي في سخط الإنسان من المصائب والكوارث؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن من أصول الإيهان أن يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمر كله يرجع إلى الله -عز وجل-، وأن لله الحكمة البالغة فيها أصاب العبد من خير أو شر.

والمصائب على نوعين:

النوع الأول: أن تكون تكفيرًا لسيئات وقعت من المرء، وإصلاحًا لحاله، كما في قوله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَمَا أَصَدَبُكُمْ مِن مُصِيدِكُو فِيمَا كَسَبُتُ أَيْدِيكُمْرَ وَيَعْفُواْ عَنَكَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]، وقوله تعالى: ﴿ طَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْمِيْرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَبِلُواْ لَعَلَّهُمْ بَيْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١].

النوع الثاني: ألَّا تكون المصائب عقوبة لسيئات وقعت من المرء، ولكنها لزيادة درجاته، وليحصل على وصف الصبر الذي أثنى الله على القائمين به، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوفِّى الصَّبْرُونَ أَجْرُهُمْ يُغْرِّحِسَاكٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

ومن ذلك ما يقع للرسول ﷺ من المصائب التي تصيبه -عليه الصلاة والسلام-، حتى إنه ليوعك كما يوعك الرجلان منا -أي: في المرض- من أجل أن ينال أعلى مقامات الصبر -صلوات الله وسلامه عليه-، وقد نال ذلك؛ فهو أعلى الناس صبرًا على طاعة الله، وأعلى الناس صبرًا عن محارم الله، وأعلى الناس صبرًا على أقدار الله المؤلمة.

وبناء على هذه المقدمة يجب على المرء أن يصبر على قضاء الله وقدره، وألَّا يسخط؛ لأن السخط من قضاء الله وقدره نقصٌ في الإيهان بربوبيته -تبارك وتعالى-؛ إذ مقتضى الربوبية المطلقة أن يفعل ما شاء.

وانظر إلى الكرم والفضل، فالله -عز وجل- يفعل في عبده ما يشاء، ومع ذلك يثيبه على ما حصل من هذه المصائب إذا صبر واحتسب. قال بعض أهل العلم: وللناس في المصائب مقامات أربعة: التسخط، والصبر، والرضا، والشكر.

 ١ - مقام التسخط: وهو حرام، سواء كان في القلب، أم في اللسان، أم في الجوارح.

وأما التسخط بالقول: فهو أن يدعو بدعوى الجاهلية؛ مثل: واثبوراه، واانقطاع ظهراه. وما أشبه ذلك من الكلمات النابية، التي تنبئ عن سخط العبد، وعدم رضاه بقضاء الله.

وأما التسخط بالأفعال: فَكَنتَفِ الشعور، ولطم الخدود، وشق الجيوب. وقد تبرأ النبي ﷺ من فاعل هذا فقال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْحُدُودَ، وَشَقَّ الجُهُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ»(¹⁾.

فهذا التسخط حرام، ومن كبائر الذنوب، والتسخط القلبي أعظم أنواعه، وأخطر أنواعه.

٢- مقام الصبر: وهو حبس النفس عن التسخط، وهو ثقيل على النفس، لكنه واجب؛ لأنه إذا لم يصبر تسخط، والتسخط من كبائر الذنوب، فيكون الصبر واجبًا. ولقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لابنته التي كان عندها طفل يجود بنفسه، وقد حضره الموت، فأرسلت إلى النبي على رسولًا تدعوه للحضور، فقال النبي على المكتفئيسيُ ".".

٣- مقام الرضا: يعني: أن يرضى العبد بها قدر له من هذه المصيبة رضًا تامًّا. وقد اختلف العلماء في وجوبه، والصواب أنه ليس بواجب، ولكنه سنة؛ لأنه متضمن للصبر وزيادة، والفرق بين الصبر والرضا هو أن المرء يكون في الصبر كارهًا لما وقع، أي لا يجب أنه وقع، لكنه قد حبس نفسه عن التسخط.

وأما الراضي فهو غير كاره لما وقع، بل المصيبة وعدمها عنده سواء بالنسبة لفعل الله؛ لأنه راضٍ رضًا تامًّا عن فعل الله، فهو يقول: أنا عبده وهو ربي، إن فعل بي ما يسرني فأنا عبده، وله مني الشكر، وإن كانت الأخرى فأنا عبده، وله مني الرضا والصبر. فالأحوال عنده متساوية، وربما ينظر إلى ذلك

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب، رقم (۱۲۹٤)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب تحريم غرب الحدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، رقم (۱۰۳). (۲) أخرجه البخاري: كتاب الفدر، باب ﴿ وَكُنْ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرُكًا ثَمَّدُولًا ﴾، رقم (۲۱،۲۲).

من منظار آخر، وهو أن هذه المصيبة إذا صبر عليها، وكفَّر اللهُ بها عنه، وأثابه عليها صارت ثوابًا لا عقابًا، فيتساوى عنده الألم والثواب.

وفي هذا يذكر عن رابعة العدوية -فيها أظن- أن أصبعها أصببت، ولم تتأثر بشيء، فقيل لها في ذلك فقالت: «إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صرها».

٤- مقام الشكر: وهو أن يشكر الإنسان الله -عز وجل- على هذه المصيبة. وهذا المقام -أو الحال- لا يحصل للإنسان عند أول صدمة؛ لأن مقتضى الطبيعة ينافي ذلك، لكن بالتأمل والتأني قد يشكر الإنسان ربه على هذه المصيبة، وذلك بأن يرى مصيبة أعظم من مصيبته، فيشكر الله تعالى أن أصيب جهذه التي هي أهون، أو يقدر أن ألم المصيبة ألا يزول بزوال الحياة إن بقي إلى الموت، أو يزول قبل المهات، والأجر والثواب الحاصل يبقى، فيشكر الله تعالى على ذلك.

مثاله: رجل أصيب بحادث في سيارة، فانكسرت رجله، فهذه مصيبة، فيتأمل وينظر ويقول: أرأيت لو كان الانكسار في الظهر لكانت المصيبة أعظم. فهو يشكر الله -عز وجل - أن كانت المصيبة في الفخذ دون الظهر، ولو كانت في الساق لكانت أهون مما إذا كانت في الفخذ، وهلم جرًّا. ثم يقول أيضًا: هذه مصيبة؛ إمَّا أن أشفى منها وأعود كها كنت في الدنيا قبل الموت، وإما أن أموت، فلها أجل محتوم مقدر، لكن الأجر الحاصل عليها هو ثواب الآخرة الباقي أبد الأبدين. فيشكر الله -عز وجل - على هذه المصيبة، التي كانت سببًا لما هو أبقى وأفضل وأخير.

إذًا فهمنا الآن أن لحال الإنسان عند المصائب أربعة مقامات:

الأول: التسخط: وهو حرام ومن كبائر الذنوب.

الثاني: الصبر: وهو واجب.

بناوز فَيْعَا لِلْأَنْثِ ٣٠٤

الثالث: الرضا: وهو سُنة مستحبة. الرابع: الشكر: وهو أعلى المقامات.

**

(**۲۵۳) يقول السائل:** بعض المرضى يتذمَّر ويكثر من الشكوى، ويتسخَّط مما فيه من مرض، فها نصيحتكم لأمثال هؤلاء؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتي لإخواني -هؤلاء المرضى، ومن أصابتهم مصائب في أموالهم وأهليهم- أن يصبروا ويحتسبوا، ويعلموا أن هذه المصائب ابتلاءً من الله -سبحانه وتعالى- واختبار، كها قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَبَنَاوُكُم مِالِكُمْ وَالْمَثَرَ وَأَلْمَتُكُمْ وَلِلْمَتُ مَرْلِيَتُمَا شَرَحْمُونَ ﴾ [الانبياء: ٣٥].

وإذا كان الله تعالى يبتلي العبد بالنعم ليختبره أيشكر أم يكفر، فكذلك يبتلي عبده بها يضاد ذلك ليبلوه أيصبر أم يجزع ويتسخط. ويعين المرء على الصبر على هذه الأمور أشياء:

الأول: الإيهان بأن الله -سبحانه وتعالى- رب كل شيء ومليكه، وأن الخلق كلهم خلقه وعبيده، يتصرف فيهم كيف يشاء، لحكمةٍ قد نعلمها وقد لا نعلمها، فلا اعتراض عليه -سبحانه وتعالى- فيها فعل في ملكه، قال تعالى: ﴿ لَا يُشْكُونُ عُلْمُ يُشْتُلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

الثاني: أن يؤمن بأن هذه المصائب التي تصيبه تكفير لسيئاته، تحط عنه الخطايا، ويغفر له بها الذنوب، كها جاء ذلك عن رسول الله حسل الله عليه وعلى آله وسلم -. ولقد أصيبت امرأةٌ من العابدات في أصبعها، ولكنها لم تتسخط، ولم يظهر عليها أثر التشكي، فقيل لها في ذلك، فقالت: "إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها». ومن المعلوم أن الصبر درجة عالية، لا تنال إلا بوجود شيء يصبر الإنسان عليه؛ حتى يكون من الصابرين، قال تعالى: ﴿ إِلْمَا لَهُ النَّمُ اللهُ يُغْيِرُ حِمَاكُ ﴾ [الزمر: ١٠].

الثالث: أن يتسلى بما يصيب الناس سواه، فإنه ليس وحده الذي يصاب

بهذه المصائب، بل مِن الناس مَن يصاب بأكثر من مصيبته. ولقد كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله سلم، وهو أشرف الخلق عند الله- يصاب بالمصائب العظيمة، حتى إنه يوعك كها يوعك الرجلان منا، ومع ذلك يصبر ويحتسب. وفي التسلى بالغير تهوينٌ عن المصاعب.

الرابع: أن يحتسب الأجر على الله -عز وجل- بالصبر على هذه المصيبة، فإنه إذا احتسب الأجر على الله -عز وجل- بالصبر على هذه المصيبة فإنه -مع تكفير السيئات به- يرفع الله له بذلك الدرجات، بناءً على احتسابه الأجر على الله -سبحانه وتعالى-.

ومن المعلوم أن كثيرًا من الناس منغمرٌ في سيئاته، فإذا جاءت مثل هذه المصائب، كالمرض، أو فقدان الأهل، أو المال، أو الأصدقاء، أو ما أشبه ذلك، هان عليه الشيء بالنظر إلى ما له من الأجر والثواب على الصبر عليه، واحتساب الأجر من الله، وكلما عظم المصاب كثر الثواب.

الخامس: أن يعلم الإنسان أن هذه المصائب من الأمراض وغيرها لن تدوم، فإن دوام الحال من المحال، بل ستزول، إنْ عاجلًا أو آجلًا، لكن كلًا امتدت ازداد الأجر والثواب. وينبغي في هذه الحال أن نتذكر قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَإِنْ مَمَ ٱلشَّرِيْتُ اللَّمَ الشَّرِيُثُ ﴾ [الشرح: ٥-١٦، وأن نتذكر قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصرَ مع الصَّرْ، وأنَّ النَّصرَ مع الصَّرْ، وأنَّ الفَرْجَ مع الكُرْب، وأنَّ مع المُسْر يُسَرًا "(أ).

السادس: أن يكون لديه أمل قوي في زوال هذه المصيبة، فإن فتح الآمال يوجب نشاط النفس، وانشراح الصدر، وطمأنينة القلب، فالإنسان كلما مضى عليه ساعة، ورأى أنه أقرب إلى الفرج وإلى زوال هذه المصائب، كان في ذلك منشطًا لنفسه حتى ينسى ما حلَّ به.

⁽۱)أخرجه الطبراني (۱۲۳/۱۱، رقم ۱۱۲۵۳). و أحمد (۲۰۷/۱، وقم ۲۸۰۶)، والضياء (۲۳/۱۰، رقم۱۳).

ولا شك أن الإنسان الذي ينسى ما حل به، أو يتناساه، لا يجس به، فإن هذا أمرٌ مشاهد، إذا غفل الإنسان عما في نفسه من مرضٍ أو جرح أو غيره يجد نفسه نشيطة، وينسى ما به من ألم، ولا يحس به، بخلاف ما إذا ركز شعوره على هذا المرض، أو على هذا الألم، فإنه سوف يزداد.

وأضرب لذلك مثلاً بالعهال؛ فإنك تجد العامل في حال عمله ربها يسقط عليه حجرٌ يجرح قدمه، أو تصيبه زجاجة تجرح يده، أو ما أشبه ذلك، وهو مستمرٌ في عمله، ولا يحس بها أصابه، لكن إذا فرغ من عمله، ثم توجهت نفسه إلى هذا الذي أصابه، حينتذ يجس به.

ولهذا لما شُكى إلى الرسول ﷺ الوساوس التي يجدها الإنسان في نفسه قال -عليه الصلاة والسلام-: «قَإِذَا بَلَغَهُ فَلَيَسْتَعِذُ بِاللَّهِ وَلَيْتَتَهُ^(۱). يعني: ليعرض عن هذا، ويتغافل عنه، فإنه يزول، وهذا شيء مشاهد وبجرب. ففي هذه الأمور الستة يحصل للمريض الطمأنينة والخبر الكثير.

السابع: أن يؤمن بأن الجزع والتسخط لا يزيل الشيء، بل يزيده شدة وحسرة في القلب، كها أنه ألم في الجسد.

وبهذه المناسبة أود أن أبين أن الناس تجاه المصائب التي تقع بهم ينقسمون إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: مَن جزع وتسخط ولم يصبر، بل دعا بالويل والثبور، وشق الجيوب، ولطم الخدود، ونتف الشعور، وصار قلبه مملوءًا غيظًا على ربه -عز وجل-، فهذا خاسرٌ في الدنيا والآخرة؛ لأن فعله هذا حرام، والألم لا يزول به، فيكون بذلك خسر الدنيا والآخرة، وربها يؤدي ذلك إلى الكفر بالله -عز وجل-، كها قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَمِنَالْتَالِينَ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ مَمْلَ حَرْفَهُ

أخرجه البخاري: كتاب بده الخلق، باب صفة إيليس وجنوده، رقم (٣٢٧٦)، وأخرجه مسلم:
 كتاب الإيان، باب الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدها، رقم (٣٣٤).

فَإِنْ أَصَابَهُ خَرُّ أَطَّنَانَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِنْنَةُ انْفَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ . خَيِرَ الدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْحُشَرَانُ ٱلْمُهِينُ ﴾ [الحج: ١١].

القسم الثاني: من صبر، بمعنى أنه لا يجب أن تقع المصيبة، بل يكرهها ويجزن لها، لكنه يصبر، فيمنع قلبه عن التسخط، ولسانه عن الكلام، وجزارحه عن الفيعال، ولكنه يتجرع مرارة الصبر، ولم يجب وقوع ذلك، فهذا أتى بالواجب، وسلم ونجا.

القسم الثالث: من قابل هذه المصيبة بالرضا، وانشراح الصدر، وطمأنينة القلب، حتى كأنه لم يصب بها؛ لقوة رضاه بالله حز وجل -. والفرق بينه وبين الأول الذي قبله: أن الأول عنده كراهة لما وقع، ويتجرع مرارة الصبر عليه، أما هذا فلا، ليس عنده كراهة، ولا في نفسه مرارة، يقول: أنا عبد والرب رب، ولم يقدر لى هذا إلا لحكمة. فيرضى تمامًا.

وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في هذا الرضا: هل هو واجب أم مستحب؟ والصحيح أنه مستحب؛ لأنه صبرٌ وزيادة، والصبر سبق أنه واجب، وأما ما زاد على الصبر فإنه مستحب، فالراضي أكمل من الصابر.

القسم الرابع: من شكر الله -عز وجل- على ما حصل، فهو يشكر الله -سبحانه وتعالى - على هذه المصيبة. ولكن قد يقول قائل: إن هذا أمرٌ لا يمكن -بحسب الفطرة والطبيعة - أن يشكر الإنسان ربه على مصيبة تقع عليه. فيقال: نعم، لو نظرنا إلى مطلق المصيبة لكانت الفطرة تأبى أن يشكر الله على ذلك، ولكن إذا نظر الإنسان إلى ما يترتب على هذه المصيبة؛ من مغفرة الذبوب، وتكفير السيئات، ورفعة الدرجات، شكر الله -سبحانه وتعالى - أن ادخر له من الأجر والثواب خيرًا مما جرى عليه من هذه المصيبة، فيكون بذلك شاكرًا لله -سبحانه وتعالى -.

وقد كان من هدي النبي ﷺ أنه إذا أصابه ما يسره قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ

الَّذِي بِنِعْمَتِهِ نَتِمُّ الصَّالِحَاتُ». وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»^(۱). وهذا هو الذي ينبغي أن يقوله الإنسان.

أما ما اشتهر على لسان تشرّر من الناس؛ حيث يقول إذا أصيب بمصيبة: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فهي عبارةٌ بشعة، ولا ينبغي للإنسان أن يقولها؛ لأن هذا يعلن إعلانًا صريحًا بأنه كارهٌ لما قلَّر الله عليه، وفيه شيء من التسخط، وإن كان غير صريح، ولهذا نقول: ينبغي لك أن تقول ما كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول، وهو: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلُّ حَال».

وفي النهاية أوصي إخواني المرضى، ومن أصيبوا بمصيبة، أن يصبروا على ذلك، وأن يحتسبوا الأجر من الله -عز وجل-، والله تعالى مع الصابرين، كها قال: ﴿ إِلْمَا يُولِيُّ الصَّبْرُونِ أَجَرُمُ بِقَيْرِحِمَاتٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

(٢٥٤) تقول السائلة من حفر الباطن: هل يجوز للمسلم أن يتمنى الموت بعد أن يصطدم بأشياء وأمور لا تجوز في هذه الدنيا الفانية؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز هذا، لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت لضرَّ نزل به، بل الواجب عليه أن يصبر ويحتسب ويكابد، ويستعين بالله –عز وجل– في درء هذه المحظورات، أو المحرمات، بنصح إخوانه وإرشادهم.

ولعل بقاء من أجل النصح والإرشاد والدعوة إلى الله خيرٌ من أن يموت وينقطع عمله، فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله، وإذا بقي في الدنيا وهو مؤمن فإن أمره كله خير، كها قال النبي –عليه الصلاة والسلام–: «إِنْ أَصَابَتُهُ شَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، (⁽¹⁾

⁽١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب، باب فضل الحامدين، رقم (٣٨٠٣).

⁽٢) تقدم تخريجه.

رقم ۱۳).

(٢٥٥) نقول السائلة: واجهت في حياتي عدة مشكلات جعلتني أكره الحياة، فكنت كلم تضجرت توجهت إلى الله تعالى بأن يأخذ عمري في أقرب وقت، وهذه أمنيتي حتى الآن؛ لأنني لم أر حلًّا لمشكلاتي سوى الموت، فهو وحده الذي سيخلصني من هذا العذاب، فهل هذا حرام على ؟

فَأَجِهِ -رحمه الله تعالى -: إن تمني الإنسان الموت لضر نزل به وقوع فيا نهى عنه رسول الله على حيث قال -عليه الصلاة والسلام -: "لا يَتَمَنَّينَّ أَحَدُّ مِيمُ الْمُوْتَ لِضُرُّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدُ مُتَمَنَّيًا لِلْمُوْتِ فَلَيْقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ المُقَاةُ خَبْرًا لِيهِ "أ. فلا يحل لأحد نزل به ضر، أو ضائقة، أو مشكلة، أن يتمنى الموت، بل عليه أن يصبر، ويحتسب الأجر من الله -سبحانه وتعالى -، وينتظر الفرج منه؛ لقول النبي على " وقاطَلُمْ أَنْ النَّصَرَ مع الصَّرْ، وأنَّ الفَرَحَ مع الكُرْب، وأنَّ مع العُسْر يُسْرًا " ".

وليعلم المصَّاب بأي مصيبة أن هذه المصائب كفَّارة لما حصل له من

⁽۱)أخرجه الطبراني (۱۲۳/۱۱، رقم ۱۱۲۳۳). وأحمد (۲۰۷۱، رقم ۲۸۰۶)، والضياء (۲۳/۱۰، رقم ۱۳).

 ⁽۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، پاب الدعاء بالموت والحياة، وقم (۱۳۵۱). أخرجه مسلم:
 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستففار، پاب كراهة تمني الموت لفسر نزل به، وقم (۲۲۸۷).
 (۳) غرجه الطبران (۲۳/۱۱)، وقم ۱۱۲۳/۱). وأحمد (۲۰۷۷، وقم ۲۸۰۶)، والضياء (۲۳/۳)

الذنوب، فإنه لا يصيب المرء المؤمن هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به عنه، حتى الشوكة يشاكها.

ومع الصبر والاحتساب ينال منزلة الصابرين، تلك المنزلة العالية التي قال الله تعالى في أهلها: ﴿ وَيَسْوِرَ الصَّبْرِينَ ﴿ اللَّهِيَّوَ الْمَسْبَعْ مُ مُعِيدَةً قَالُوا الله تعالى في أهلها: ﴿ وَيَسْوِر الصَّبْرِينَ ﴿ اللَّهِيمَانَ ﴾ اللّهِيمَةُ وَالْمَالُوا اللّهِ وَيَعْوَنُ ﴾ اللهوة و المتحالات، بل ربها تزداد إلا بالموت فذلك رأي مخطئ، فإن الموت لا تنحل به المشكلات، بل ربها تزداد مسرفًا على نفسه، لم يستعتب من ذنبه، ولم يتب إلى الله -عز وجل-، فكان في موته إسراع لعقوبته، ولو أنه بقي على الحياة، ووفقه الله تعالى للتوبة والاستغفار، والصبر وتحمل المشاق وانتظار الفرج، لكان في ذلك خيرٌ كثير له. فعليكِ -أيتها السائلة- أن تصبري وتحتسبي، وتنتظري الفرح من الله عليك -أيتها السائلة- أن تصبري وتحتسبي، وتنتظري الفرح من الله الموسائية مُسَلّى الله صبحانه وتعالى- يقول في كتابه: ﴿ فَإِنْ مَاللّهُ مُسْبَرُ اللّهُ صبحانه وتعالى- يقول في كتابه: ﴿ فَإِنْ اللّهُ مُسْبَرُ اللّهُ السَّمْ السَّمَ عنه: ﴿ وَالنَّمُ اللّهُ مُسْبَرُ اللّهُ مَا السَّمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وقع الله عنه عنه: ﴿ وَالنّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وقع الله عنها حينه عنه عنه: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مع الصَّرْ، وأنَّ الفَرَجَ مع الكَرْبِ، وأنَّ مع العُسْرِ يُسْرًا اللَّهُ والله المستعان. ***

(٧٥٦) يقول السائل ن. خ. أ. من المغرج: هل الإنسان مسير أم خير؟ فأجاب - رحمه الله تعالى -: لو أردت أن أقول لهذا السائل: هل أنت مسير حين ألقيت هذا السؤال، أو ألقيته باختيارك؟ أعلم أنه سيقول: ألقيته باختياري. إذا فالإنسان يفعل ما يفعله باختياره لا شك؛ فالإنسان يفعل ما يعمله ويزكي ويجح، ويبيع ويشتري، ويتزوج ويُزوج، ويل ذلك باختياره، لا أحد يجبره على ذلك، ولهذا تجده يختار أحد شيئين على الآخر؛ فقد يختار مثلًا أن يدرس في كلية الشريعة، ولا يدرس في

⁽۱)أخرجه الطبراني (۱۱/ ۱۲۳)، رقم ۱۱۲۴۳). وأحمد (۲۰۷/۱، رقم ۲۸۰٤)، والضياء (۲۳/۱۰، رقم ۱۳).

كلية الهندسة، والجامعة واحدة، فمن الذي أجبره على هذا؟ هل أجبره أحد؟ لا، فذلك باختياره في الواقع.

ولولا أن فعل الإنسان باختياره لكانت عقوبته على الذنوب ظلمًا، والله
-سبحانه وتعالى- منزه عن الظلم، وما أكثر الآيات التي يضيف فيها الله تعالى
الأعمال إلى الإنسان؛ مثل قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًاكِرَهُۥ
الأعمال إلى الإنسان؛ مثل مِثْقَالَ ذَرَّةً صَنَّرًا يَرُوهُۥ االزائلة:٧-٨]، وقوله تعالى: ﴿ فِمَن شَلَةً فَلْيُوْسِ وَمَن شَلَةً فَلْيُكُمُنُ ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَمِنكُم
مَن مُريكُ اللهُ لِيَكَ وَمِنكُم مَن مُريدُ ٱلْآخِرُ مَنَّ ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقوله تعالى: والآيات في
هذا كثيرة.

والعقل شاهد بهذا، ولا يمكن أن تستقيم قدم عاقل على القول بأن الإنسان مجبر أبدًا؛ لأن هذا يكذبه الحس فضلًا عن الشرع. ولكن يبقى النظر: هل هذا الاختيار مستقل عن إرادة الله؟ والجواب: لا، إنك ما أردت شيئًا إلا علمنا بأن الله قد أراده من قبل؛ لقول الله تعالى: ﴿ لِمِنْ شَاتَةَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿ آَنَ مِنْكَاةً اللَّهُ رُبُّ الْعَلَلِينَ ﴾ [النكوير: ٢٥-٢٩].

فإذا أراد الإنسان أن يأكل فأكل علمنا أن الله تعالى قد أراد قبل إرادته أن يريد الأكل فيأكل، وإذا أراد الإنسان أن يبيع ويشتري فاشترى وباع علمنا أن الله تعالى قد أراد ذلك، أي: أراد منه أن يريد أن يبيع ويشتري، وهلم جرًّا.

فإرادة الله سابقة، وإرادة المخلوق هي اللاحقة المباشرة، ونحن لا نعلم أن الله قد أراد بنا شيئًا إلا حين يقع، ولهذا لا يكون في هذا القول الذي قلته الآن حجة على العاصي الذي يعصي الله ويقول: إن الله قد أراد ذلك. لأننا نقول له: ما الذي أعلمك أن الله أراد؟ أنت لا يمكن أن تعلم أن الله أراد إلا إذا فعلت، وفعلك واقع باختيارك لا شك.

ولهذا لم نجد هذه الكلمة «مسير» أو «مخير» في كلام السابقين الأولين أبدًا، لكن قالها بعض المحدثين، فانتشرت بين الناس؛ لأنها كلمة رنانة، وإلا ٣١٧ ---- فَنَاوَزُفُونُ عَلَى الْذَنْتِ

فمن المعلوم أن الإنسان نحير، قال تعالى: ﴿ فَمَن شَآةَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآةَ فَلْكُمُورُ ﴾ [الكهف: ٢٩]. وكفر الإنسان باختياره، وإبيانه باختياره، وليس معنى بالاختيار أنك إن ششت فآمِن وإن ششت فاكفر، لا، المعنى: أن وقوع الكفر باختيارك، ووقوع الإبيان باختيارك.

وعلى هذا نقول: الإنسان نحير. بمعنى: أنه يفعل الشيء باختياره، لكننا نعلم أنه إذا اختار شيئًا وفعكَه فهو بإرادة الله السابقة عليه. وهناك أشياء ليست باختيار الإنسان، فلو سافر الإنسان –مثلًا- وأصابه حادث، فهذا بغير اختياره، ولو أن الإنسان عَمِل عملًا ناسيًا فهذا بغير اختياره، ولهذا لا يؤاخذ الله على النسيان، ولا على الخطأ، ولا على فعل النائم؛ لأنه غير مختار.

(٧٥٧) يقول السائل ع. أ. أ. من الجزائر: كان بيني وبين صديق لي نقاش حول مسألة: هل الإنسان خير أم مسير؟ ولكن لم نصل إلى إجابة شافية، فأفيدونا في ذلك.

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الإفادة في ذلك أن نقول للإنسان: ارجم إلى نفسك، ولا تسأل أحدًا غيرك: هل تفعل ما تفعله مكرهًا عليه، أم تفعل ما تفعله باختيارك؟ وإذا توضأت في بيتك، وخرجت إلى الصلاة، وصليت مع الجهاعة، هل أنت مكره على هذا أم فعلته باختيارك؟ وإذا خرجت إلى سوقك، وفتحت متجرك، وبعت واشتريت، هل أنت مجبر على ذلك أم أنك تفعله باختيارك؟ وإذا أردت أن تدرس في مدرسة معينة ابتدائية، أو متوسطة، أو باختيارك أم تفعله غيرًا على هذا؟

إني أتعجب أن يَرِد هذا السؤال من شخص يعلم ما في نفسه، ويعلم تصرفه، ثم يقول: هل هو مسير أم خير؟ كلَّ يعلم الفرق بين ما يفعله الإنسان باختياره وإرادته وطوعه، وبين ما يكره عليه. والمكره على الفعل لا ينسب إليه

الفعل، ولا يلحقه به إثم، كما قال الله تعالى: ﴿ مَن كَفَرُ بِأَلْقِينُ بَعْدِ إِيمَنِيهِ عَلَى اللهِ مَنْ أَكُمُ وَأَلْبُهُ مُطَمَّيِنَ ۖ إِلَا يَكِنَ وَلَكِنَ مَن شَرَحَ بِٱلكُفْرِ صَدْدًا فَعَلْتِهِمْ إِلَّا مَنْ أُكُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ١٠٦].

فلو كان الإنسان مكرهًا على عمله لكانت عقوبة العاصي ظلمًا؛ لأنه يقول: يا رب أنا مكره ليس لي اختيار. ولو كان الإنسان مجبرًا على عمله لكانت كتابة حسناته عبثًا؛ لأنه يثاب على شيء ليس من فعله، ولا من اختياره.

فعلى أخيى السائل وغيره من المسلمين أن يفكروا في هذا الأمر، وأن يعلموا أنهم غير بجبرين على الفعل، بل هم يفعلون الشيء باختيارهم، من غير أن يكرهوا عليه. ولكن فليعلم أن ما يقع منا مِن فعل فإنه بقضاء وقدر سابق من الله حنز وجل-، وبمشيئة الله –سبحانه وتعالى– واقع، فالقدر قدر الله ومشيئته، لا يُعلم تحققها إلا بعد فعل العبد.

وقد ذكر علماء أهل السنة أن للقدر مراتب:

أولها: العلم: أن تؤمن بأن الله -سبحانه وتعالى- عالم بكل شي جملة وتفصيلًا أزلًا وأبدًا، فلا يضل ربي ولا ينسى، ولا يخفى عليه شي في الأرض ولا في السياء.

ثانيها: الكتابة: أن تؤمن بأن الله تعالى قد كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة.

ثالثها: المشيئة: أن تؤمن بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما من شيء واقع في السهاء والأرض إلا بمشيئة الله –سبحانه وتعالى–.

رابعها: الخلق: أن تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من شيء في السياوات ولا في الأرض إلا وقد خلقه الله جل وعلا.

والإيهان بالقدر أحد أركان الإيهان الستة، التي أجاب بها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- جبريل حين سأله عن الإيهان، فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ﴿أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْبَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْفَلَدِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ، () .

(٧٥٨) يقول السائل من السودان: ورد لفظ الهدى في القرآن الكريم كثيرًا، كها في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّهِيلَ إِنَّا شَكَاكِرًا وَإِنَّا كَثُورًا ﴾ [الإنسان: آ. والسؤال: هل الإنسان غمر أم مسير؟ وهل للإنسان إرادة أن يكون طببًا أو خبيئًا؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال مهم جدًّا؛ وذلك لأنه سأل عن الهداية المذكورة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّهِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٣]. وسأل: هل الإنسان مخير أم مسير؟ وهل له إرادة أن يفعل، أو لا يفعل؟

والجواب على الأول: أن الهداية المذكورة في القرآن تنقسم إلى قسمين: ١ - هداية دلالة وسان:

هي مثل الآية التي ساقها السائل، وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّاهَدَيْنَكُ السَّيِيلُ إِمَّا شَكِكُرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٣]. يعني: إنا بينا للإنسان السبيل والطريق، سواءٌ كان شاكرًا أم كان كفورًا، فالكل بين له الحق، لكن من الناس من منَّ الله عليه، فشكر والتزم بالحق، ومن الناس من كان على خلاف ذلك.

ومن أمثلة الهداية التي يراد بها الدلالة قوله -تبارك وتعالى- عن نبيه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ﴿ وَإِنْكَ لَتَهَدِينَ إِلَى صِرَطٍ مُسَتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٦]، أي: لتدل إلى الصراط المستقيم؛ لأن النبي ﷺ قد بيَّن وعلَّم أمته الصراط المستقيم، وترك أمته على محجةٍ بيضاء، ليلُها كنهارها.

٢ – هداية توفيق وإرشاد:

من أمثلتها قوله -تبارك وتعالى- لنبيه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة، رقم (٨).

﴿ إِنَّكَ لا تَهْرِى مَنْ أَحْبَثَ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَاهُ ﴾ [القصص: ٥٦]. فالمراد بهذه الهداية هداية التوفيق، فالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يملك أن يهدي أحدًا هداية توفيق، يوفقه بها إلى الإيان والعمل الصالح. وهذه الآية نزلت في شأن أي طالب عم النبي حصلى الله عليه وعلى آله وسلم- الذي دعاه النبي عَلَيْ إلى الهدى، ولكنه لم يوفق لذلك، فأنزل الله هذه الآية تسلية لرسول الله حسل الله عليه وعلى آله وسلم-: ﴿ إِنَّكَ لا تَهْرِى مَنْ أَحْبَبَتَ لَمُ وَلَكِنَّ اللّهُ يَهْدِى مَنْ مُثَمَّةً ﴾ [القصص: ٥٦].

وقد يراد بالهداية الهدايتان جميمًا، أي: هداية العلم والبيان، وهداية التعلم والبيان، وهداية التوفيق والإرشاد، ومن ذلك قوله -تبارك وتعالى - في سورة الفاتحة: ﴿ آهَٰذِنَا الشَّرَطَ ٱلشَّنَيْتِمَ ﴾ [الفاتحة: ٦]. فإن هذه الآية تشمل هداية العلم والبيان، وهداية التوفيق والإرشاد. والقارئ إذا قال: ﴿ آهَٰذِنَاالشِّرَطَ ٱلنَّسُنَيْتِمَ ﴾ [الفاتحة: ٦] يريد بذلك المعنين جميعًا؛ يريد أن يعلمه الله -عز وجل-، ويريد أن يوفقه الله تعالى لسلوك الحق. هذا هو الجواب عن الجزء الأول في سؤاله.

أما الجزء الثاني، وهو: هل الإنسان مسير أم غير؟ وهل له إرادة أم ليس له إرادة؟ فنقول: الإنسان غير، إن شاء آمن، وإن شاء كفر. بمعنى: أن له الاختيار، وإن لم يكن سواء؛ فلا يستوي الكفر والإيهان، لكن له اختيار أن يختار الإيهان، أو أن يختار الكفر، وهذا أمرٌ مشاهدٌ معلوم؛ فليس هناك أحدٌ أجبر المكافر على أن يكفر، وليس هناك أحدٌ أجبر المؤمن على أن يؤمن، بل الكافر كفر باختياره، والمؤمن آمن باختياره.

كما أن الإنسان يخرج من بيته باختياره، ويرجع إليه باختياره، ويدخل المدرسة الفلانية باختياره، ويدخل الجامعة الفلانية باختياره، ويسافر باختياره إلى مكة، أو إلى المدينة أو ما أشبه ذلك. وهذا أمرٌ لا إشكال فيه، ولا جدال فيه، ولا يمكن أن يجادل فيه إلا مكابر.

هناك أشياء لا يمكن أن تكون باختيار الإنسان؛ كالحوادث التي تحدث

للإنسان: من انقلاب سيارة، أو صدام، أو سقوط بيتِ عليه، أو احتراق، أو ما أشبه هذا. هذا لا شك أنه لا اختيار للإنسان فيه، بل هو قضاءٌ وقدر ممن له الأمد.

ولهذا عاقب الله -سبحانه وتعالى - الكافرين على كفرهم؛ لأنهم كفروا باختيارهم، ولو كان بغير اختيار منهم ما عوقبوا. ألا ترى أن الإنسان إذا أكره على الفعل ولو كان كفرًا، أو على القول ولو كان كفرًا، فإنه لا يعاقب عليه؛ لأنه بغير اختيار منه؟ ألا ترى أن النائم قد يتكلم وهو نائم بالكفر، وقد يرى نفسه ساجدًا لصنم وهو نائم ولا يؤاخذ بهذا؛ لأن ذلك بغير اختياره؟ فالشيء الذي لا اختيار للإنسان فيه لا يعاقب عليه، فإذا عاقب الله الإنسان على فعله السيع دلً ذلك على أنه عُوقب بحقً وعدل؛ لأنه فعل السيع باختياره.

وأما توهم بعض الناس أن الإنسان مسير لا غير؛ لأن الله -سبحانه وتعالى - قد قضى ما أراد في علمه الأزلي بأن هذا الإنسان من أهل الشقاء، وهذا الإنسان من أهل السعادة، فإن هذا لا حجة فيه؛ وذلك لأن الإنسان ليس عنده علم بها قدَّر الله -سبحانه وتعالى -؛ إذ إن هذا سرٌ مكتوم لا يعلمه الحلق، فلا تعلم نفسٌ ماذا تكسب غدًا، وهو حين يقدم على المخالفة بترك الواجب، أو فعل المحرم، يقدم على غير أساس، وعلى غير علم؛ لأنه لا يعلم ماذا كتب عليه إلا إذا وقع منه فعلا، فالإنسان الذي يصلي لا يعلم أن الله كتب له أن يصلي إلا إذا صلى، والإنسان السارق لا يعلم أن الله كتب عليه أن يسرق إلا إذا صلى، والإنسان السارق لا يعلم أن الله كتب عليه أن يسرق ملى الصرة، وهو لم يُجبرَ على السرقة، ولم يُجبرَ المصلى على الصلاة، بل صلى باختياره، والسارق سرق باختياره.

ولما حدَّث النبي ﷺ أصحابه بأنه المَّامِئكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَفْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا تَنَّكِلُ؟ فَقَالَ: ااغْمُلُوا فَكُلُّ مُسِّتَرٌ"ُ. فأمر بالعمل، والعمل اختياري وليس اضطراريًّا ولا إجباريًّا،

⁽١) تقدم تخريجه.

فإذا كان يقول -عليه الصلاة والسلام-: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ». نقول للإنسان: اعمل يا أخي صالحًا حتى يتبين أنك ميسر لعمل أهل السعادة، وكلَّ بلا شك إن شاء عمل عملًا صالحًا، وإن شاء عمل عملًا سيتًا.

ولا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على الشرع، فيعصي الله ويقول: هذا أمر مكتوب عليً. أمرٌ مكتوب عليً. ويشرب الخمر ويقول: هذا أمر مكتوب عليً. ويطلق نظره في النساء الأجنبيات ويقول: هذا أمر مكتوبٌ عليً. ما الذي أعلمك أنه مكتوبٌ عليك فعملته أنت؟ لم تعلم أنه كتب إلا بعد أن تعمل، لماذا لم تقدر أن الله كتبك من أهل السعادة وتعمل بعمل بعمل إهل السعادة؟

ولهذا إذا وقع العمل الذي فيه المخالفة من غير إرادة ولا اختيار عُفِي عنه، قال الله تعالى: ﴿ رَبُّنَا لا تُوَاعِدْنَا إِن شَيِينَا آوَ أَفَطَاناً ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. فقال الله: قد فعلت. وقال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَامٌ فِيماً أَخْطَأَتُم بِدِ، وَلا يَعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَامٌ فِيماً أَخْطَأَتُم بِدِ، وَلا وَلا عَلى سبيل المنازعة والمخاصمة، والمنازعة والمخاصمة منهيًّ عنها إذا لم يكن المقصود بذلك الوصول إلى الحق.

وقد خرج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذات يوم على أصحابه، وهم يتنازعون في القدر، فتأثر من ذلك -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن هذا النزاع لا يؤدي إلى شيء إلا إلى الخصومة والتطاول في الكلام، وغير ذلك، فالأمر واضح ولله الحمد.

(٢٥٩) يقول السائل وهو طالب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:

وقع بيني وبين أخي خلافٌ عقائدي؛ حيث قلت له: إن الإنسان مسير، وليس غيرًا. فقال: هذا ليس بصحيح، بل الإنسان مسير وغير أيضًا. وطال الجدال، فها القول الفصل في هذه المسألة؟

فَجُوب - رحمه الله تعالى-: القول الفصل في هذه المسألة أن الإنسان غير، وأن له اختيارًا كيا يريد، كها قال الله تعالى: ﴿ مَنَكَانَ يُرِيدُ الْحَيْوَةُ اللَّهُ يَا لَا يَسْخَشُونَ ﴾ [هرد: ١٥]. وقال -عز وجل-: ﴿ لِمَن مُنَا وَيُرِيدُ الْمَرْمُ فَهَا لا يَسْخَشُونَ ﴾ [هرد: ١٥]. وقال الحول وجل-: ﴿ لِمَن مُنَا وَيَسْتَقِيمَ ﴾ [التكوير: ٢٨]. وهذا أمرٌ معلوم بالضرورة؛ فأنت الأن عندما قدمت لنا هذا الكتاب هل قدمته على وجه الإكراه، أو تشعر بأن أحدًا أكرهك على تقديمه، أو أنك قدمته على سبيل الاختيار، فأخدت الورقة وكتبت، وأرسلت الخطاب، أو أرسلت الكتاب؟ لا شك في أن هذا هو الوقع. ولكننا نقول: كل ما نقوم به من الأفعال فإنه مكتوبٌ عند الله -عز وجل-، ومعلومٌ عنده.

أما بالنسبة لنا فإننا لا نعلم ما كتب عند الله إلا بعد أن يقع، ولكننا مأمورون بأن نسعى إلى فعل الخير، وأن نهرب من فعل الشر، وليس في هذا إشكال أبداً؛ فنحن نجد الطلبة يتجهون إلى الكلية مثلًا أو إلى الجامعة، فمنهم من يختار كلية الشريعة، ومنهم من يختار كلية الصول الدين، ومنهم من يختار كلية الشبئة، ومنهم من يختار كلية الطب. المهم أن كلًا منهم يختار شيئًا، ولا يرى أن أحدًا يكرهه على هذا الاختيار.

فكيف نقول: مسير ومخير؟ لو كان الإنسان مجبرًا على عمله لفاتت الحكمة من الشرائع، ولكان تعذيب الإنسان على معصيته ظلمًا، والله -عز

وجل- منزهٌ عن الظلم بلا شك، فالإنسان يفعل باختياره بلا شك، لكن إذا فعل فإنه يجب عليه أن يؤمن بأن هذا الشيء مقدَّر عليه من قبل، لكنه لم يعلم بأنه مقدر إلا بعد وقوعه.

فالصواب مع أخيك أن الإنسان مسيرٌ وغير، ومعنى غير: أن له الاختيار فيها يفعل ويذر، لكن هذا الذي اختاره أمرٌ مكتوبٌ عند الله، وهو لا يعلم ما كتبه الله عليه إلا بعد أن يقع، فيعرف أن هذا مكتوب، وإذا ترك الشيء علم أنه ليس بمكتوب.

(٧٦٠) يقول السائل م. من مكة المكرمة: هل الإنسان مسير أم نحير؟

قَاجِهِ -رحمه الله تعالى-: أقول له: اسأل نفسك: هل أنت حينها كتبت هذه الورقة، وفيها السؤال، هل فعلتَ ذلك باختيارك، أم أن أحدًا أجبرك؟ إنني أجزم جزمًا أنه سيقول: كتبتها باختياري. ولكن ليعلم أن الله -سبحانه وتعالى- هو الذي خلق في الإنسان الإرادة، الله تعالى خلق الإنسان، وأودع فيه أمرين، كلاهما سبب الوجود:

الأمر الأول: الإرادة: فالله تعالى جعل الإنسان مريدًا.

⁽١) تقدم تخريجه.

٢٢٠ ---- فَتَأْوَدُ فَيُعَالِلُهُ فِي

الأمر الثاني: القدرة: فالله جعله قادرًا. فإذا فعل شيئًا فإنها يفعله بإرادته وقدرته، والذي خلق فيه الإرادة هو الله –عز وجل–، وكذلك الذي خلق فيه القدرة هو الله –عز وجل–.

وهذه الكلمة: «غير» أو «مسير». هي كلمة حادثة لا أعلمها في كلام السابقين، وعلى هذا فنقول: إن الإنسان غير يفعل الشيء باختياره وإرادته، ولكن هذا الاختيار والإرادة كلاهما مخلوقان لله -عز وجل-.

(۲۹۱) تقول مجموعة من الطالبات بالمدرسة الثانوية بجدة: هل يؤاخذ الإنسان ويعاقب على الأخطاء والمعاصي، وقد قدرها الله -عز وجل - عليه في الله و المحفوظ؟

أَجْاب - رحمه الله تعالى-: نعم، المعاصي يعاقب عليها الإنسان، إلا إذا كانت دون الشرك، فإنها داخلة تحت مشيئة الله عز وجل-. وهذه المعاصي لا شك أنها واقعة بعلم الله ومشيئة الله، وأنها مكتوبة على العبد في اللوح المحفوظ، ومكتوبة على العبد وهو في بطن أمه، ولكن هذه الكتابة ليست معلومة حتى يبني الإنسان عمله عليها، لو كان يعلمها فبنى عمله عليها لقلنا: إن له حجة. لكنه لم يعلمها، فمن يعلم أن الله تعالى قدر له أن يعصي الله وهو لم يعصه حتى الآن؟ قال تعالى: ﴿وَمَا تَدْدِي نَفْسٌ مَّاذَا تَحَيِّبُ غَلاً ﴾ [لنبان: ٢٤].

ولهذا يكون إقدام العاصي على المعصية إقدامًا بلا علمٍ أن الله قدرها عليه حتى تقع منه، والحجة لا تكون حجة حتى تكون سابقة على العمل الذي احتج بها عليه. ولهذا قال بعض العلماء: إن القدر سرٌ مكتوم، لا يعلم حتى يقع. وهذا صحيح؛ فمن يعلم أن الله قدر أن ينزل المطر غدًا، حتى ينزل غدًا فنعلم أن الله قدره؟ من يعلم أن فلانًا يعصي الله غدًا، حتى يعصي الله هذا الرجل فنعلم أن الله قدره؟

ولهذا لا حجة للإنسان العاصي بقدر الله على شرع الله، فالشرع لا يحتج عليه بالقدر أبدًا، ولهذا قال الله تعالى مبطلًا دعوى القدر: ﴿ سَيَقُولُ اللَّينَ أَشَرُّواً لَوَ سَنَاءً اللهُ مُنَا أَشْرَكُنَا وَلَا ءَابَا وَنَا وَلَا حَرَّمًا مِن ثَنَّ وَكَا لَكَ كُذَبُ اللَّذِينَ مِن مَنْ وَكُنْ اللَّذِينَ مِن مَنْ وَكُنْ اللَّينَ مَن مَنْ وَكُنْ اللَّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ

وقال الله تعالى: ﴿ رُسُلاً مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتُلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِّ ﴾ [النساء: ١٦٥]. ولو كان القدر حجة لم يرفعها إرسال الرسار.

فنحن نقول للإنسان: القدر علمه عند الله -عز وجل-، وهو سرٌ مكتوم، وأنت مأمورٌ بأن تعمل العمل الصالح، وأن تتجنب العمل السيئ، فقم بها أمرت به؛ اعمل عملاً صالحًا، واجتنب العمل السيئ، وهذا هو المطلوب منك، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

(٣٦٢) يقول السائل: هل يكتب الله -عز وجل- طريقة الموت على الإنسان، إذا كان بمرض أو بحادث؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم، يكتب الله ذلك كله، وما من شيء في السياوات ولا في الأرض إلا وهو مكتوب عند الله، قال الله تعالى: ﴿ وَعِنْـدُهُ

⁽١) تقدم تخريجه.

٣٢٧ ---- فَتَأْوَرُ فَيْعَا لِلْأُمْثِ

مُعَلَيْتُمُ ٱلْمُنَيِّبِ لَا يَمْلُمُهَا إِلَّا هُمُّوْمِيَقَكُمْ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِّ وَمَا تَشَقُطُ مِن وَرَفَحَةٍ إِلَّا يَمْلَمُهُمَا وَلَاحَبَّةِ فِى ظُلْمُنَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَلِيسِ إِلَّا فِى كِنْسٍ ثُمِينِ ﴾ [الأنمام: 29]. وكل شيءِ مكتوبٌ عند الله –عز وجل–، حتى الشوكة تصيب الإنسان هي مكتوبة عند الله.

(٢٦٣) يقول السائل ع. م. من أريقيريا: دخلتُ في عدة طرق من الطرق المتعددة، وخرجتُ منها، فهل ما ضاع من عمري في هذه الفترة، والسيئات التي وقعت فيها، محسوية عليَّ أم تُنفَى عني بتوبتي؟ وهل كل ما حصل لي في هذه الطرق الباطلة قبل هذا كان مكتوبًا عليَّ منذ الأزل، وكان الله عالمًا مه؟

فَاجاب - رحمه الله تعالى -: قبل الإجابة عن هذا السؤال أحب أن أهنئ الأخ الذي منَّ الله عليه بالاستقامة، ولزوم الصراط المستقيم، بعد أن كان منحوفًا في متاهات البدع والضلال، فإن هذا من نعم الله، بل هو أكبر نعمة ينعم الله بها على العبد؛ أن يتوب الله عليه فيتوب إلى ربه، ويقلع عن غيه إلى رشده، يقول الله -عز وجل متنًا على المؤمنين بمثل ذلك: ﴿ اَلْيَوْمَ أَكُمْ لُكُ مَنْ عَبِيهُ وَمِنْكُمُ وَالْمَعُمُّ مَا الله عَلَى المؤمنين بمثل ذلك: ﴿ اللّهِ مَنَّ عَلِيهُ وَيَتُلُمُ اللّهِ مَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَمِنْ الله عَلَى الله عَ

فالهداية للإيهان من أكبر النعم، بل هي أكبر نعمة أنعم الله بها على العبد، فأسأل الله أن يثبتني وإخواني المسلمين على دينه المستقيم، إنه جواد كريم.

أما بالنسبة للجواب عن سؤاله فإني أقول له: إذا تاب الإنسان من أي ذنبٍ كان فإن الله يتوب عليه، ويمحو عنه سيئاته؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله، والنوبة تَجُّب ما قبلها. قال الله حوز وجل-: ﴿ قُلْ يَعِمَادِى َ النَّهُ النَّهُ وَالْفَقُورُ النَّجِمُ ﴾ الْفُسِيمِ مَ لَا نَصْفَا فَانَ اللَّهُ عَلَيْ النَّقُورُ النَّجِمُ ﴾ الفَسْمِ مَ لَا نَصْفَا فَانَعُورُ النَّجِمُ ﴾ الله عَلَيْهُ ﴿ فَنَ تَاكِ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَلْمَيْكُمْ فَإِلَى اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ اللهَ عَلَيْهُ إِنَّ اللهَ يَشُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ اللهَ عَالَى: ﴿ وَاللّهِ عَالَى اللّهُ عَلَيْهُ وَيَعْمَلُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَسْنَاتُ وَكَالُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ مَسْنَاتُ وَكَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ سَيْعًا تِنِهِمْ حَسَنَاتُ وَكَالُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَسْنَاتِهُمْ حَسَنَاتُ وَكَالُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللل

والنصوص في هذا كثيرة من كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ كلها تدل على أن الله إذا منَّ على العبد بالتوبة النصوح فإن الله يتوب عليه، ويبدل سيئاته حسناتٍ، إذا تاب وآمن وعمل عملًا صالحًا. فكل ما جرى عليك من اعتناق الطرق والمذاهب الهدامة والزيغ والضلال فإنه يُمحى برجوعك إلى الحق.

وأما الفقرة الثانية في السؤال، وهي: أن هذا الذي عمله هل كان مكتوبًا عليه في الأزل، وبعلم من الله -عز وجل- ؟ فنقول: نعم، هو مكتوب عليه في الأزل، مكتوب عليه العمل السيع السابق، ومكتوب له التوبة الأخيرة التي من الله جماعاته، وعلى -، يقول الله -عز وجل-: ﴿ أَلْمَ تَعْلَمُ أَنِكَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَا وَ أَلاَّرُضُ إِنَّ ذَلِك فِي كِتَنَبٍ إِنَّ ذَلِك عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فعلم الله –سبحانُه وتعالَّل– محيط بكُلُ شَيء جملة وتفصيلًا، وهذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين والحمد لله، وهو إحدى مراتب الإيهان بالقضاء والقدر، فإن الإيهان بالقضاء والقدر مراتب أربع:

الأولى: الإيهان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلًا، بمعنى: أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلًا، ما كان وما لم يكن. الثانية: أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، فإن الله حسبحانه وتعالى- يقول: ﴿ أَلَّمْ تَعْلَمُ أَكَ اللَّهَ عَلَمُ مَا فِي اللهِ الساعة، فإن الله حسبحانه وتعالى- يقول: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ وَلِكَ فِي كِتَنَبُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٠]، ويقول النبي عَلَى: ﴿ إِنَّ أَوْلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمُ، ثُمُّ قَالَ: اكْتُبُ. فَجَرَى فِي يَلْكَ السَّاعَةِ يَالِي يُومُ الْقِيَامَةِ» ().

الثالثة: الإيبان بعموم مشيئة الله، وهي أن تؤمن بأن كل ما في الكون فهو واقع بمشيئة الله، لا يخرج عن مشيئته شيء، لا من فعله، ولا من فعل عباده، والنصوص في هذا كثيرة، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَلَوْشَكَ اللّهُ مَا اَقْتَكُلُ اللّهِ يَنَ مَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِهِم مَنْ عَامَتُ مَكُمُ اللّهِ يَنَكُ وَلَكِي اَخْتَلُواْ فَيْتُهُم مَنْ عَامَى وَيَتُهُم مَن كَمُرَ وَلَوْ شَكَة الله مَا أَوْمَدُكُمُ اللّهِ يَعْمُلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]. فبين الله عن وجل - أن اقتتال هؤلاء المختلفين كان بمشيئته.

وقال -سبحانه وتعالى-: ﴿لِمَن شَآة مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهُ وَمَا نَشَآةُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَآةَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَيْدِينَ ﴾ [التكوير: ٢٨-٢٩]. وأجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فها في الكون شيء يحدث عدمًا أو وجودًا إلا وهو بمشيئة الله -سبحانه وتعالى-.

الرابعة: الإيهان بعموم خلق الله، أي: أن تؤمن بأن كل ما في الكون غلوقٌ لله –عز وجل- في أعيانه وفي أوصافه، كها قال الله تعالى: ﴿ وَمَعْلَقَكُمُ مُعَرِّفَقَدُرُهُمُنَقِدِكُ ﴾ [الفرقان: ١٦. وقال تعالى: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِيَ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر: ٢٦].

حتى العبد فإنه مخلوق لله تعالى بعينه وشخصه، وبأوصافه وقواه الظاهرة والباطنة، وبها ينشأ عن تلك القوى، فأفعال العبد مثلًا مخلوقة لله، باعتبار أن هذه الأفعال ناشئة عن قدرة في العبد وإرادة، والقدرة والإرادة من

⁽١) تقدم تخريجه.

صفات العبد، والعبد مخلوق لله، فأوصافه كذلك مخلوقة له أي لله. فكما أن الأوصاف الحُلْقية الظاهرة مخلوقة لله، فكذلك الأوصاف الحُلُقية والفكرية الباطنة مخلوقة لله كذلك.

وهذه المراتب الأربع يؤمن بها أهل السنة والجماعة جميعها، فعلينا أن نؤمن بها ونصدق، لكن مع ذلك نعلم علم اليقين أن للإنسان إرادة وقدرة، فهو يريد الشيء فعلًا وتركاء أي: يريد أن يفعل فيفعل إذا كان له قدرة، ويريد أن يترك فيترك، ولكن خالق القدرة وخالق الإرادة هو الله -عز وجل-، فهو يُنسّبُ -أي: فعل العبد- إلى الله تعلى خلقًا وإرادة، وإلى العبد فعلًا وكسبًا، مع أنه داخل تحت إرادة العبد وقدرته، فلولا أن الله تعالى أقدر العبد على الفعل ما فعل؛ لعجزه عنه، ولولا أن الله خلق فيه الإرادة ما فعل؛ لعدم وحد دالارادة.

(٣٦٤) يقول السافل: هل الكفار مكتوب عليهم من الأزل أن يكونوا كفارًا؟ ولماذا يعذبون على المكتوب قديمًا إذا كان كل شيء يجري على ما سبق في الأزل؟

فَأَجِهِ -رحمه الله تعالى-: نقول: نعم، الكفار كذلك مكتوب عملهم في الأزل، ويكتب كذلك عمل الإنسان عند تكوينه في بطن أمه، كها دل على ذلك الحديث الصحيح لابن مسعود ﴿ قال: حدثنا رسول الله ﴿ وهو الصادق المصدوق: ﴿ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أَمُّهِ أَرْبَعِينَ يُومًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِك، ثُمَّ يَبُعَتُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِيَاتٍ: فَيُكْتُبُ عَمَلُهُ، وَأَجْلُهُ، وَرَفَّهُ، وَشَفِيعً فِنْ مَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَتُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِيَاتٍ:

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياه، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته، رقم (٣٣٣٢).
 ومسلم: كتاب القدر، باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، رقم (٣٦٤٣).

٣٢٦ ---- قَنَاوَوْفُكُعُ الْمُرْثِ

فأعمال الكفار مكتوبة عند الله -عز وجل-، والشقي شقي عند الله -عز وجل- في الأزل، والسعيد سعيد عند الله في الأزل. ولكن قد يقول قاتل -كها أورد هذا السائل-: كيف يعذبون وقد كتب الله عليهم ذلك في الأزل؟ فنقول: إنهم يعذبون؛ لأنهم قد قامت عليهم الحجة، وبُثِّن لهم الطريق: فأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وبُين الهدى من الضلال، ورُغبوا في سلوك طريق الهدى، وحُذروا من سلوك طريق الضلال، ولهم عقول، ولهم إرادات، ولهم اختيارات.

و فذا نجد هؤلاء الكفار وغيرهم أيضًا يسعون إلى مصالح الدنيا بإرادة واختيار، ولا تجد أحدًا منهم يسعى إلى شيء يضره في دنياه ويقول: إن هذا مكتوب عليَّ. أبدًا، كلَّ يسعى إلى ما فيه المنفعة، فكان عليهم أن يسعوا أيضًا لما فيه منفعتهم في أمور دينهم، كما يسعون لما فيه المنفعة في أمور دنياهم، ولا فرق بينهما، بل إن بيان الخير والشر في أمور الدين في الكتب المنزلة على الرسل عليهم الصلاة والسلام أكثر وأعظم من بيان الأمور الضارة في أمور الدنيا، فكان عليهم أن يسلكوا الطرق التي فيها نجاتهم والتي فيها سعادتهم، دون أن يسلكوا الطرق التي فيها هلاكهم وشقاؤهم.

نقول: إن هذا الكافر حين أقدم على الكفر لا يشعر أن أحدًا أكرهه، وإنه فعل ذلك بإرادته واختياره، فهل كان حين إقدامه على هذا الكفر هل كان عالمًا بها كتب الله له؟ الجواب: لا؛ لأنّنا لا نعلم بأن الشيء قد كتب إلا بعد أن يقع، أما قبل أن يقع فإننا لا نعلم ماذا كتب؛ لأنه من علم الغيب.

فنقول لهذا الكافر: لماذا لم تقدر أن الله -سبحانه وتعالى- كتب لك السعادة فتؤمن؟ فأنت الآن قبل أن تقع في الكفر أمامك شيئان: هداية وضلال، فلهاذا لا تسلك طريق الهداية مقدرًا أن الله تعالى كتبه لك؟ لماذا تسلك طريق الضلال، ثم بعد أن تسلكه تحتج بأن الله تعالى كتبه؟ نقول لك قبل أن تدخل في هذا الطريق: هل عندك علم أنه مكتوب عليك؟ ستقول: لا.

ولا يمكن أن تقول: نعم. فإذا قلت: لا. قلنا: إذًا لماذا لم تسلك طريق الهداية وتقدر أن الله تعالى كتب لك ذلك؟

و لهذا يقول الله حز وجل-: ﴿ فَلَمَا زَاعُوا أَزَاعُ اللهُ فَلُوبَهُمْ ﴾ [السف: ٥]، ويقول حز وجل-: ﴿ فَلَمَا مَرْ أَعْلَى وَالْقَى ﴿ وَمَدَقَ بِالْحَسِّنَ ﴿ فَاسْتَغِيْرُهُ لِلْمُسْرَئِهُ لِلْمُسْرَئِهُ لِلْمُسْرَئِهُ لِلْمُسْرَئِهُ لِلْمُسْرَئِهُ لِلْمُسْرَئِهُ لِلْمُسْرَئِهُ لِلْمُسْرَئِهُ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

هذا جوابنا عن هذا السؤال الذي أورده هذا السائل، وما أكثر من يحتج به من أهل الضلال، وهو عجب منهم؛ لأنهم لا يحتجون بمثل هذه الحجة على مسائل الدنيا أبدًا، بل تجدهم يسوقون في مسائل الدنيا ما هو أنفع لهم، ولا يمكن لأحد أن يقال له: هذا الطريق الذي أمامك طريق وعر صعب، فيه لصوص، وفيه سباع، وهذا الطريق الثاني طريق سهل آمن. لا يمكن لأحد أن يسلك الطريق الأول ويدع الطريق الثاني، مع أن هذا نظير الطريقين: طريق الناز وطريق الجنة، فالرسول بين طريق الجنة، وقال: هو هذا. وبين طريق النار، وقال: هو هذا. وحذر من الثاني، ورغّب في الأول، ومع ذلك فإن هؤلاء العصاة يحتجون بقضاء الله وقدره -وهم لا يعلمونه - على معاصيهم.

(٣٦٥) يقول السائل ع. ع.: هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ؟ وهل مكتوب مثلًا أني أتزوج فلانة بعينها مسبقًا؟ وهل الرزق محدد مها كدًّ الشخص وتعب؟ وما الدليل على ذلك؟

⁽١) تقدم تخريجه.

فأجاب - رحمه الله تعالى -: كل شيء يجري منذ أن خلق الله القلم إلى يوم النمامة فإنه مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ؛ لأن الله -سبحانه وتعالى - كل في الحديث -: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمُ، ثُمَّ قَالَ: اكْتُبُ. فَجَرَى فِي بَلْكَ السَّاعَةِ بِيَا هُو كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ('). وثبت عن النبي هُ أن الجنين في بطن أمه إذا مضت أربعة أشهر بعث الله إليه ملكًا ينفخ فيه الروح، ويكتب رزقه وأجله وعمله، وهل هو شقي أم سعيد (''). والرزق أيضًا مكتوب لا يزيد ولا ينقص، ولكن الله -سبحانه وتعالى - قد جعل له أسبابًا يزيد بها وينقص، فمن الأسباب:

ان يعمل الإنسان بطلب الرزق، كها قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَمَلُ لَكُمُ الرَّضَ ذَلُولًا فَامَشُولُ ﴾ [الملك: ١٥].

٢- صلة الرحم من بر الوالدين وصلة القرابات، فإن النبي ﷺ قال:
 الهَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رُفِّهِ، أَوْ يُنْسَأَلَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيُصِلْ رَحِمُهُ^(٣).

٣- تقوى الله -عز وجل-، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَيْ اللّهَ يَجْعَلْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَرْمَا ﴿ وَمَن يَتَيْ اللّهَ يَجْعَلْ اللّهُ عَرْمَا ﴿ وَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَرْمَا ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ توصل إليه. فإن هذا من العجز، ومن الكياسة والحزم أن تسعى لرزقك، ولما ينفعك في دينك ودنياك. قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «الكيَّسُ مَنْ ذَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المُوْتِ، وَاللّهَ عَلَى اللَّهِ * أَنْ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لَمَا بَعْدَ المُؤْتِ، وَالمَاجِرُ مَنْ أَتْنَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ * أَنْ .

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

 ⁽٣) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق، رقم (٢٠٦٧). ومسلم: كتاب البر
 والصلة والأداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم (٢٥٥٧).

⁽٤) أخرجه الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، بأب ما جاء في صفة آنية الحوض، رقم (٢٤٥٩).

(٢٦٦) يقول السافل: إذا كان قضاء الله وقدره سابقًا على الإنسان بالسعادة أو الشقاوة فها حكم ترك الأخذ بالأسباب والعمل؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ترك الأسباب والعمل سفه؛ لأن الله --سبحانه وتعالى- يقدر الأشياء بأسبابها، فلحكمته جل وعلا صار لكل شيء سبب، كل شيء يكون فلا بدله من سبب؛ إما معلوم لنا وإما مجهول لنا.

وقد بين الله لنا أسباب السعادة وأسباب الشقاوة، وأمرنا بأن نعمل في أسباب السعادة، فقال جل وعلا: ﴿ فَأَنَا مَنْ أَعَلَى رَاْفَىٰ ۞ وَمَدَدَوَيا لَمُنْ وَاللَّهُ ۞ مَدَدُيَهِ مُنْ اللَّهُ مَنْ أَعَلَى رَافَعَىٰ ۞ مَدَدُيهُ لِلْمُمْرَىٰ ﴾ أَصُدُىٰ ۞ مَدَدُيهُ لِلْمُمْرَىٰ ﴾ الله : ١٠٠٥.

ولما أخبر النبي -عليه الصلاة- والسلام أصحابه أنه "مَا مِنكُمْ مِنْ أَحَدِ
إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَلُهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا
نَتَكُولُ؟ فَقَالَ: "اغْمَلُوا فَكُلِّ مُيسَّرِّ". ثم تلا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قوله تعالى: ﴿ فَأَنَامَنْ أَعْلَى وَاقَلَى ﴿ وَمَدَنَ إِلَّمْتُكَ ﴿ وَسَلَمْتُمُ وَلِلْمُتَمَى ﴿ وَاللَّمَ مَنْ عَلَى وَاللَّمَ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

فهذا ما دل عليه الشرع: أنه لا بد من الأخذ بالأسباب، وكذلك دل عليه العقل؛ فإن الإنسان لو قال: أنا لا أتزوج، ولكن إن كان الله قد كتب لي أولاً فسيأتون. لعدَّه الناس من أسفه السفهاء. وكذلك لو قال: أنا لن أسعى إلى طلب الرزق، ولو قدر الله –سبحانه وتعالى– لي أن أشبع، وأن أروى فسأشبع وأروى. لعد ذلك من أسفه السفه. فلا بد من فعل الأسباب، ولا يتم التوكل ولا الاعتباد إلا بامتئال أمر الله –عز وجل–، بفعل الأسباب النافعة التي تؤدي إلى المقصود.

ate ate at

⁽١) تقدم تخريجه.

٣٣٠ ---- فَتَاوَرُفُهُ عَلَى الْمُدَتِ

(۲۲۷) يقول السائل - يسمي نفسه الباحث عن الحقيقة - من الجمهورية العراقية من مدينة كركوك: هناك نوعان من الحياة: الحياة السعيدة، ولا أقصد السعادة بالمال والجاه، وإنها أقصد تلك السعادة التي تأي من النفس، أي أن يكون الإنسان مرتاحًا من الناحية النفسية. ثانيًا: الحياة الذليلة، وأقصد بها الذل النفسي، أي أن يكون الإنسان ذليلًا من الناحية النفسية. والسؤال: لماذا بخلق الإنسان ذليلًا في أمة الإسلام؛ حيث قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَكُ إِلَارَحُمَّةُ لِلْمَاكِمِينَ ﴾ [الأنباء: ١٠٧]، وذكر عدة آيات منها قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ يِظَلِّلُمِ لِلْمَيْمِيدِ ﴾ [آل عمران: ١٨٣] وعدة آيات، وهل نستطيع أن نعتبر أن الدين خلقهم الله أذلاء من الناحية النفسية لم تشملهم هذه الرحمة الواسعة، ولا تزال قلوبهم ونفوسهم تعيش في الظلهات ولم تر النور، ونعتبر هذا ظلهًا لهم من الله -سبحانه وتعالى -؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال الذي سأل عنه الأخ يتعلق بمسألة عظيمة؛ وهي مسألة القضاء والقدر، التي ينقسم الناس فيها إلى قسمين: منهم من وُفِّق للاستقامة، ومنهم من وُفُق للضلالة.

وهذا هو محطُّ الإشكال عند كثير من الناس: كيف يكون هذا ضالًا وكيف يكون هذا ضالًا وكيف يكون هذا ضالًا وكيف يكون هذا الباب، وهي: أن من اكان ضالًا فإن سبب ضلاله هو نفسه؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَلْمَا اَرْاَعُوا اَرْاَعُوا اَرْاَعُوا اَلْهَ تَعَالى: ﴿ فَلْمَا اَرْاَعُوا اَلْهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

ولقول النبي على حين حدث أصحابه: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَهْعَدُهُ مِنَ الجُنَّةِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا يَتَكُلُ؟ فَقَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلَّ مُسِّرٌ». ثم تلا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَفَّقَ ۞ وَمَذَقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنْيَسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ يَجِلَ وَأَسْتَغَفَىٰ ۞ وَكَذَّبَ إِلَّهُ مِنْ ۞ مَسْنَيْسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ [الليل: ٥-١٠] (١)

والذي أنصح به هذا الأخ، ومن على شاكلته، وبمن أشكل عليهم هذا الأمر أن يرجعوا إلى أنفسهم أولاً، وبحسنوا نيتهم، ويصححوا عزيمتهم، حتى تكون النية سليمة، والعزيمة صادقة، في طلب الحق، وحينتذ فأنا ضامن أن يوفقوا له؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- هو الذي وعد بذلك: ﴿فَسَنَيْسِرُهُۥ لِللَّمْسِكِ، ﴾ [الليل: ٧].

وتأمل أن الآية جاءت بالسين الدالة على قرب مدخولها، وعلى تحقق مدخولها أيضًا؛ لأن السين –كها هو معلوم– تدل على هذين المعنيين: قرب مدخولها، وتحققه. ولكن البلاء من أنفسنا.

وأتلو الآن أيضًا قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ فَيَمَانَقُضِهِم مِينَّقَهُم لَمَنَّهُم وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُم قَسِيبَةً يُحُرِقُونَ ٱلْكَيْمُ وَمَسُواً حَظَّامَ مَلَا يُكُورُونِكَ الْكَيْمِ عَن مَوَاضِعِهْ وَمَسُواً حَظًامَ مَلَا يُكُرُوا إِنِّه ﴾ [الله: ١٣]، فإن هذا النسيان يشمل الذهول الذي هو ذهول القلب عن المعلوم، وكذلك ذهول القلب عن المعلوم، وكذلك النسيان الذي بمعنى الترك، فهم تسلب علومهم، ولا يوفقون إلى العمل الصالح بسبب نقض الميثاق.

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: (فأما من أعطى واتقى)، وهم (٤٩٤٥)، ومسلم: كتاب القدر، باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، رقم (٢٦٤٧).

يقول السائل: لكن هؤلاء أذلتهم المعصية، وأيضًا ذكرتم الآية الأخبرة، التي نزلت -فيا أعتقد- في بني يهود الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم يَيِشَقَهُم لَمَنْهُم وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُم قَسِيدً فَيُكِوفُونَ الْكَاهِم عَن مَوَاضِوفِ ﴾ المائدة: ١٣]. نجد الآن بعض الذين يتسبون إلى الأمة الإسلامية أذل من الذين جاهروا بالكفر، وانتهجوا هذا المنهج، في رأيكم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم، هذا صحيح، وذلك أن الحق عليهم في الاستقامة أوكد من الحق على أولئك، ومعلوم أن من تدنَّس بالأرجاس، وهو من أهل الولاية، فإن حقَّ الله على أهل الولاية، فإن حقَّ الله على المسلمين أعظم من حقه على أولئك الكافرين، ولهذا يُلزمون بشرائع الإسلام، فإنه إذا تمرد كان أشد وأعظم، ولهذا إذا تمت النعمة على العبد صارت نخالفته أشد وأعظم.

ومن ذلك ما ورد عن النبي ﷺ في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم: العجوز الزاني^(۱)؛ لأنه لا داعي له للزنى، وهو إلى الاتعاظ والبعد عن هذا أولى، فلذلك عظم إثمه. فهؤلاء الأذلة من المسلمين؛ لأنهم يجب عليهم من حق الله - سبحانه وتعالى - والاستقامة أكثر مما يجب على أولئك، ولهذا كانت مخالفتهم أعظم من مخالفة أولئك، وكان الذل إليهم أقرب.

وقد مثل بعض العلماء شبيه هذه المسألة بحاشية الملك والبعيدين عنه، فقال: إن مخالفة حاشية الملك للملك أشد وأعظم وقمًا من مخالفة الأباعد، هكذا المسلمون؛ مخالفاتهم تكون أعظم من غيرهم، فلذلك كان جزاؤهم أشد من غيرهم.

أخرجه مسلم: كتاب الإيان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية، وتغيق السلمة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رقم (١٠٧).

(٧٦٨) يقول السائل: هل الإصابة بالعين حقيقة؟ وكيف نعالج هذه الإصابة بالآيات القرآنية؟ وما هذه الآيات؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإصابة بالعين حقيقة دل عليها القرآن والشنة:

أما القرآن فإن بعض المفسرين قد ذهبوا إلى أن معنى قول الله تعالى: ﴿ وَلِدَيْكُا اللَّذِينَ كُنُرُوا لَكُرْلِشُونِكَ بِأَشَدَهِمْ لَنَا سِيعُوا اللَّهِ كَاللهُ اللهِ (١٥ أن المراد بها العين، وكذلك أيضًا قول الله تعالى: ﴿ وَمِن شَكَرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفان: ٥]. ذهب كثير من أهل العلم أن المراد بها العين.

وأما السنة فقد ثبت ذلك عن النبي ﷺ حينيا قال: «الْعَيْنُ حَقَّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتُهُ الْعَيْنُ» ^(١). وهذا نص صريح.

ي ثم إن الواقع يشهد لذلك أيضًا، ولا حاجة إلى سرد الوقائع المعلومة لنا في هذا المقام، لكنها معلومة عند جميع الناس. وخير وقاية منها نوعان:

أحدهما: وقاية دافعة.

ومنها: أن يستعمل الإنسان الأوراد الواقية من الدين وغيرها؛ مثل آية الكرسي؛ فقد جاء في فضلها: ﴿إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأُ آيَةً الكُرسِيّّ: ﴿ اللّهُ لَا لَكُ اللّهُ مَلْ اَلْكُ اللّهُ مَلْ اَلْكَ اللّهُ مَلْ اللّهُ كَافِشًا اللّهِ كَافِظٌ وَلا يَقْرَبَنَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُضْبِعٌ "؟. ومنها أيضًا ألا يظهر لمن اثْهم بالدين بمظهر يُحشى منه أن يثير هذا العائن.

ثانيها: وقاية رافعة.

ومنها: أن يؤمر العائن بالاغتسال، ويؤخذ ما تناثر من الأعضاء، أو

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الآداب، باب الطب والمرض والرقي، رقم (٢١٨٨).

 ⁽۲) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز
 وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازه رقم (۲۳۱).

ساقاً والمنافق المانت

بالوضوء، ويؤخذ ما تناثر من أعضائه، فيُصب على رأس المصاب، وعلى ظهره، ويشرب منه، وحينئذ تزول العين، بإذن الله –تبارك وتعالى–.

ر (۲۹۹) يقول السائل: هل هناك آيات قرآنية خاصة يُرقى بها من أصابته العين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا أعرف عن هذا شيئًا، ولكن كما قلت: آية الكرسي واقية، وقبل أن نختم الجواب ينبغي لمن عرف من نفسه أنه عائن أن يكثر التبريك إذا رأى ما يسره، فيقول إذا رأى ما يسره، تبارك الله ما شاء الله، وما أشبه هذا؛ لأن ذلك من أسباب الوقاية.

(۲۷۰) يقول السائل: العين حق، فكيف يتقي الإنسان من العين؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: العين حق، ولا شك فيها، ولكن للعين أشياء تقى، منها: دافعة ورافعة.

أما الأشياء الدافعة: فأن يكثر الإنسان من الأوراد التي جاءت بها السنة؛ مثل قراءة آية الكرسي، والآيتين من آخر سورة البقرة، و ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَصَدُ ﴾ [الفات: ١]، و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَيِ ﴾ [الفات: ١]، و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَلَيِ ﴾ [الفات: ١]، و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرِبِّ الْفَالِينِ ﴾ [الفات: ١]، ومنها: إذا رأى أحدًا يخاف عينه فليقل: اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. ومنها: إذا كان الإنسان من اللّذين يؤذون الناس بعينهم، أي: إذا كان عاتنًا، فإنه إذا رأى ما يعجبه يبرك عليه فيقول: بارك الله فيك، وما أشبه ذلك.

أما معالجة العين بعد وقوعها -وهو دفعها- فله أسباب، منها: القراءة على الشخص المصاب بالعين، ومنها: أن يؤمر العائن بأن يتوضأ، ويؤخذ مما يتناثر من وضوئه، فيصب على المصاب، ويشرب منه، فإن هذا من أسباب ارتفاع أثر العين عن المصاب.

(٧٧١) يقول السائل: ما العلاج الشرعي للمصاب بالعين؟ وبعض الناس يكون عنده وسواس، ويخشى الإصابة بالعين، ويطلب من الناس دائيًا أن يذكروا الله، فهل عمله هذا صحيح؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: من الواضح جدًا في عهدنا القريب أن الناس كثرت فيهم الأوهام والوساوس، فإذا أصيبوا بشيء عادي قالوا: هذا جن. أو: هذه عين. أو: هذا سحر. ونحن لا ننكر أن الجن قد يُسلَّط على الإنسي، ويتلبس به، ولا ننكر أن الإنسان قد يصاب بالعين، ولا ننكر أن الإنسان يسحر.

ولكننا نريد ألَّا يكون هذا وهمًا بين الناس، فإذا قدر أن أحدًا أصيب بذلك -نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين العافية- فإنه يبحث عن العلاج.

وعلاج السحر أن ينقض: بأن يعثر عليه، ثم يتلف. وعلاج العين أن يطلب من العائن أن يغتسل، ويؤخذ الماء الذي يتناثر من غسله، ويعطى المريض شربًا ورشًا على بدنه، وهذا من العلاج.

وعلاج الجن قراءة الآيات التي يطرد بها الجن؛ مثل آية الكرسي، و ﴿ قُلُ الْمَوْرِيَ النّاسِ ١٦٤ ومثل أَعُودُ بِرَبِّ النّاسِ ١٤٨ ومثل المُعْرَبّ النّاسِ ﴾ [الناس: ٤١، ومثل بعض آيات سورة الجن، مع الاستعانة بالله عز وجل-، والتوكل عليه، والاعتباد عليه، والاعتقاد أن كلامه -جل وعلا- شفاء لما في الصدور. نسأل الله لنا ولإخواننا السلامة من شر أنفسنا ومن شر ما خلق.

(۲۷۷) يقول السائل: هل هناك رقية شرعية لمن أصيب بالعين؟ وهل يجوز التداوي من العين بطرق أخرى يعملها بعض الناس، وهم يزعمون بأنها تشفي؟

فَأَجَاب -رحمه الله تعالى-: الإصابة بالعين دواؤها أن يؤمر العائن بأن يغتسل، وما تناقط من الماء الذي اغتسل به يستشفى به المصاب، أو يتوضأ

٣٣٦ ---- فَتَاوَرُ فَيُحَالِلانْتِ

ويغسل مغابنه، وما تناثر منه يؤخذ إلى المصاب بالعين ويستشفي به. هذا هو المعروف، فإذا فعله الإنسان فإنه –بإذن الله– يبرأ من إصابة العين.

(٢٧٣) يقول السائل: ما العلاج الشرعي لمن أصيب بالعين؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: العلاج الشرعي: كثرة القراءة على المصاب؛ قواءة القرآن والآيات التي فيها ذكر الشفاء بالقرآن، فيقرأ مثلًا الفائحة وآية الكرسي، و ﴿ فَلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَاكَتِ ﴾ اللاحلاس: ١]، و ﴿ فَلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَاكِقِ ﴾ [اللاحلاس: ١]، و ﴿ فَلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَاكِقِ ﴾ [اللاحلام: ١]، و ﴿ فَلْ أَعُودُ بِرَبِّ الْفَاكِقِ ﴾ [اللاحلة: ١٦]، و فَوَلْمُ أَنْ اللهُ وَلَهُ تَعَالى: ﴿ وَ لَنُمْ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَبِرُ وَلِمُقَالَةً لِمَا فِي اللهُ عَبِر ﴾ [الإحراء: ١٥٦]، إلى غير ذلك من الأدعية المناسبة.

هذا إذا كان لا يعرف الذي أصابه بالعين، أما إذا كان يعرفه فليفعل ما أمر به النبي ﷺ العائن؛ أن يغتسل، أو يتوضأ، ويؤخذ الماء الذي يتناثر منه، ويسقى المريض، أو يصب على رأسه وعلى ظهره حتى يشفى.

وقد كان بعض الناس يتهم بأنه أصاب أخاه بالعين إما لكلمة قالها أو قرينة تدل على ذلك، فيأتي إليه المصاب، أو أهله يطلبون منه أن يغتسل بالوضوء أو بالغسل، فينفر منهم، ويسبهم ويشتمهم، ويأبى أن يطيع، وهذا خطأ؛ لأنه ربها يكون الأمر واقعًا، فإن كان واقعًا حصل دفع الأذية التي حصلت منه بفعله بنفسه، وإن لم يكن واقعًا فإنه لا يضره؛ لأنه إذا لم يشف المريض بذلك علم أنه لم يصبه بالعين، وإذا شفي بذلك علم أنه أصابه، وسلم من أذية أخيه. ومن العقوبة التي تترتب على ذلك إذا كان هو الذي أصابه، وهذا لا يضره.

لكن بعض الناس -والعياذ بالله- تأخذه العزة بالإثم، ويأبى يقول: أنا عائن؟! أنا نحوت؟! كما باللغة العامية وما أشبه ذلك، وهذا خطأ، انفع أخاك؛ إن كانت العين منك تكون قد تخلصت منها، وشفى الله صاحبك، وإن لم تكن منك فإنه لا يضرك، أعني: إذا لم تكن منك لم ينفعه ما أخذ منك، وحينتلز يعرف أنك بريء من العين.

(٢٧٤) يقول السائل: ما صحة الحديث: «المَيْنُ حَقِّ»^(١)؟ وإن كان كذلك فها العلاج الذي يسلكه المؤمن الانقاء العين؟ وكيف تصيب العين الإنسان؟ وإن كان هناك علاج فها الطريقة في نظركم؟

أجاب -رحمه الله تعالى-: نعم الحديث صحيح، والعين حق، والواقع يشهد بذلك، والعين عبارة عن صدور شيء من نفس حاسد يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، فهو -أي: العائن- شرير، لا يريد من الناس أن يتمتعوا بنعم الله، فإذا رأى في شخص نعمة من نعم الله عليه فإن هذا الحسد الكامن في نفسه ينطلق، حتى يصيب ذلك المتنعم بنعم الله -عز وجل-.

والطريق إلى الخلاص من العين بالنسبة للعائن: أن يبرك على من رآه متنعًا الله، فيقول: اللهم بارك على فلان. وما أشبهها من الكلمات التي تطمئن نفسه، وتكبت ما فيها من حسد.

وأما بالنسبة للرجل الخائف من العين فإن العلاج لذلك: أن يكثر من قراءة الأوراد صباحًا ومساء، كآية الكرسي، وسورة الإخلاص، وسورة ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلفَاكَقِ ﴾ [الفلق: ١]، و﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١]، وغيرها مما جاءت به السنة.

هذا علاج للوقاية منها قبل الإصابة، أما بعد أن يصاب بها فإنه يؤخذ من وضوء العائن، أو مما يغتسل به من الماء، فيصب على المصاب بالعين، أو

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الطب، ياب العين حق، رقم (٥٤٤٠). ومسلم: كتاب الأداب، ياب الطب والمرض والرقي (٢١٨٧).

يحثو منه، فإذا فعل ذلك فإنه يبرأ منها بإذن الله. فيؤمر العائن بأن يتوضأ أو يغتسل، ويؤخذ ما تناثر من مائه، ويصب على المصاب، أو يحثو منه، أو يجمع بين الأمرين، وبذلك يزول أثر العين.

(٢٧٥) يقول السائل: هل تدخل الغبطة في الحسد؟

أجاب -رحمه الله تعالى-: الغبطة لا تدخل في الحسد؛ لأن الحاسد يتمنى زوال نعمة الله على غيره، والغابط يغبط هذا الرجل بنعمة الله عليه، ولكنه لا يتمنى زوالها.

(**٧٧٦) يقول السائل**: ما السر في قول: ما شاء الله، تبارك الله. عند رؤية ما يعجبك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: السر في ذلك ألَّا يقع من هذا المشاهد عين تصيب المشهود؛ لأن النفوس قد يقع منها ما لا يجوز، فإذا رأى الإنسان ما يعجبه وخاف من حسد العين فإنه يقول: ما شاء الله، تبارك الله. حتى لا يصاب المشهود بالعين، وكذلك إذا رأى الإنسان ما يعجبه في ماله فليقل: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ليَّلَّا يعجب بنفسه، وتزهو به نفسه، في هذا المال الذي أعجبه، فإذا قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فقد وكل الأمر إلى الله -تبارك وتعلى-.

@ الكفر والتكفير @

(٧٧٧) يقول السائل: ما نواقض الإسلام، سواء كانت قولية، أم عملية، أم اعتقادية؟

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: كل ما خالف الإسلام فهو مناقض له، لكن المناقضة تنقسم إلى قسمين: مناقضة جزئية، ومناقضة كلية.

فها أطلق الشارع عليه الكفر نظرنا: إن كان هذا يناقض الإسلام مناقضة كلية، حسب القرائن المقترنة بهذا الإطلاق فهو كفر أكبر غرج عن الملة، وإن كان يناقض الإسلام في هذه المسألة الجزئية فليس مناقضًا على وجه الإطلاق.

فقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «سِبَابُ المُسْلِم فُسُوفٌ، وَقِقَالُهُ كُفُرٌ» (١). إذا نظرنا إلى قوله: «قتاله كفر» فيقول قائل: من قاتل المسلم فهو كافر كفرًا خرجًا عن الملة. لكننا عند التأمل نجد أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «قتاله كفر» أي: إن القتال من الكفر، وليس هو الكفر الأكبر.

. وإذا نظرنا إلى قول النبي ﷺ: ﴿إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَيَبَنِّنَ الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ، ^(۲). وقوله: ﴿الْمَهُدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَيَنْتُهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يجيط عمله وهو لا يشعر، وقم (٤٨).
 ومسلم: كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقم (٦٤).
 (٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، وقم (٨٤).

٣٤٠)

كَفَرَ» (أ. علمنا بأن الكفر هنا الكفر الأكبر المناقض للإسلام مناقضة كلية، وذلك لجملة: بين الرجل وبين الشرك والكفر، والبينية تقتضي أن يكون كل طرف منفصلاً باتناً عن الطرف الآخر، لا يجتمع معه في شيء؛ لوجود الحد الفاصل الذي دلت عليه البينية: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.

وكذلك قوله: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ». يعني: العهد الذي بين المسلمين والكفار هو الصلاة، فمن صلى فهو مؤمن، ومن لم يصل فهو كافر، والبينية تقتضى الانفصال التام.

فالحاصل: أن نواقض الإسلام تنقسم إلى قسمين:

نواقض كبرى: وهي التي يخرج بها الإنسان من الإسلام.

نواقض صغرى: وهي التي لا تخرجه من الإسلام، ولكنها تكون خصلة من خصال الكفر.

(۲۷۸) يقول السائل: أرجو من فضيلتكم أن تذكروا لي بعض الأمور التي تخرج من الملة، سواء كانت هذه أقوالًا، أم أعهالًا، أم اعتقادًا؛ بحيث أعبد الله على بصيرة. كما أرجو من فضيلتكم أن تذكروا لي بعض الكتب المتخصصة في أمور التوحيد.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا يمكن أن نحصر الأشياء التي تخرج من الملة؛ لأنها كثيرة الأفراد، لكن يمكن أن نذكر قاعدة، وهي: أن الذي يخرج من الملة؛ لأنها كثيرة المأورد: إما الإنكار، وإما الاستكبار.

أعني: إما أن ينكر الإنسان شيئًا أخبر الله به ورسوله فيكذبه، أو ينكر حكمًا من أحكام الشريعة الظاهرة التي أجمع المسلمون عليها.

 ⁽١) أخرجه أحمد (٣٨ - ٢٠ رقم ٢٩٣٧)، والترمذي، أبواب الإيهان، باب ما جاء في ترك الصلاة،
 رقم (٢٦٢١)، والنسائي: كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، رقم (٤٦٣)، وابن ماجه:
 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، رقم (١٧٧٩).

أو الاستكبار، وهو: أن يقر بذلك، لكن لا يعبد الله. فتارك الصلاة -مثلاً كافر مع أنه يؤمن بالله، ويؤمن بالشريعة، ولا يكذب بها، ولكنه استكبر فلم يصل، ولا يلزم أن يكون تارك الصلاة مستكبرًا، ليس بلازم، بل إذا تركها متهاونًا بلا عذر، ولا جهل منه، إذا كان بعيدًا عن المدن الإسلامية، فإنه في الحقيقة مستكبر.

فجميع أنواع الردة تعود إلى هذا: إلى الإنكار أو الاستكبار، لكن التفاصيل كثيرة جدًّا، ويمكن أن ترجع إلى ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- في باب أحكام المرتد.

أما أحسن كتاب في التوحيد فهو كتاب «التوحيد» لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب بخلف ، وهو كتاب جامع بين الدلائل والمسائل. ومن أحسن الكتب في العقيدة: «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية بخلف ، ثم إذا ترقى الإنسان أكثر فالكتب المطولة؛ مثل مختصر الصواعق المرسلة، الذي أصله لابن القيم بخلف وغير ذلك. والمرجع الأصل والأول هو كتاب الله -عز وجل-، وما صح عن رسول الله حسلى الله عليه وعلى آله وسلم -.

(٢٧٩) يقول السائل: ما نواقض الإسلام؟

فأجاب -رحمه الله تعالى -: أما بالنسبة لسؤاله عن نواقض الإسلام فنواقض الإسلام بمعناها الإجمالي: كل ما أوجب الردة فهو ناقضٌ للإسلام، أعني: كل شيء من قول أو فعل أو عقيدة يكون به الإنسان مرتدًّا فهو ناقضٌ للإسلام، وأفراده لا تحصر في الواقع، لا بعشرة، ولا بعشرين، ولا بأكثر، لكن الضابط: أن كل ما كان مقتضيًا للردة فهو من نواقض الإسلام.

فمثلًا: كَفر الجحود: وهو أن يجحد ما يجب الإيهان به؛ مثل أن يجحد -والعياذ بالله- وجود الله أو الملائكة، أو الرسل، أو الكتب، أو اليوم الآخر، أو القدر خيره وشره، فقد أتى ناقضًا من نواقض الإسلام. ولو جحد وجوب الصلاة، أو وجوب الزكاة، أو وجوب الصيام، أو وجوب الحج، أو أنكر تحريم الزنى، أو تحريم الخمر، أو ما أشبه ذلك من المحرمات الظاهرة المجمع عليها، فهذا ناقضٌ من نواقض الإسلام.

كذلك من نواقض الإسلام الاستهزاء؛ فلو استهزأ بالله، أو آياته، أو رسوله، فهذا ناقضٌ من نواقض الإسلام، قال الله تعالى: ﴿ وَلَـينِ سَــَالَّتَهُمُّمُ لَيَكُولُكِ إِنَّكَا حَكُنَّا خَنُوشُ وَنَلَمْبُ قُلْ أَيَالَمْهِ وَالْمَنْفِدِ، وَرَسُولِهِ. كُمُتُمَّ لَيَكُولُكُ كَنَّالُهُمُّ فَي النوبة، ٢٥-١٦].

كذلك لو استكبر عما يكون الاستكبار عنه ردة، كما لو ترك الصلاة، وصار لا يصلي، لا في بيته، ولا مع الجماعة، فهذا ناقضٌ من نواقض الإسلام، كذلك لو اعتقد في الله ما لا يليق بالله فهو مرتد.

والحاصل: أن نواقض الإسلام لا تحصر بعدد، وإنها تذكر بحد، وهو: كل ما أوجب الردة -أي: كل ما كان ردة- فهو ناقضٌ من نواقض الإسلام، سواءٌ كان ذلك في العقيدة أم في القول أم الفعل.

 (٢٨٠) يقول السائل ع. ع. من المدينة المفورة: ما الأشياء التي تحبط العمل؟ وهل تحبط جميع الأعمال منذ التكليف؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: عبطات الأعمال تنقسم إلى قسمين:

١ - قسمٌ عام:

القسم العام المبطل لجميع الأعمال هو الردة، فإذا ارتد الإنسان -والعياذ بالله - عن دين الله، ومات على الكفر يجبط جميع عمله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَكِ دَمِينَكُمْ عَن دِيدِهِ مَيْمَتُ وَهُوَ كَافِرٌ قَالُولَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعَمَالُهُمْ فِي الدُّنيَ وَالْاَخِرَةُ وَأَوْلَتِكَ أَصَحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَمِلِدُوتَ ﴾ [البقرة: ٢١٧]. أما إذا ارتد، ثم منَّ الله عليه، فرجم إلى الإسلام، فإن عمله لا يجبط.

ولهذا فإن هناك من الناس من يقول عن نفسه: إنه حج الفريضة، وهو

يصلي كما يصلي الناس، وقائم بشعائر الإسلام، ثم أتاه وقت ارتد فيه عن الإسلام، فترك الصلاة، ثم منَّ الله عليه برجوعه إلى الإسلام، فأقام الصلاة، ووقام بشعائر الإسلام. فيسأل: هل بطل حجه الذي كان قبل ردته، فوجب عليه أن يعيده، أم لا؟ فنقول: لا، لم يبطل حجك، وليس عليك إعادته؛ لأن الله تعالى الشترط لحبوط العمل بالردة أن يموت الإنسان على الردة، هذا المبطل العام الذي يبطل جميع العبادات.

٢- قُسمٌ خاص يبطل كل عمل بعينه:

أما المبطلات الخاصة فهي تختص في كل عمل بحسبه؛ فالوضوء -مثلاً - يبطله الحدث، والصلاة يبطلها ما تبطل به، كالضحك والكلام وشبهه، والصدقة يبطلها المن والأذى، والصوم يبطله الأكل والشرب، والحج يفسده الجماع قبل التحلل الأول. فالمهم: أن عبط الأعمال الخاص كثيرٌ لا حصر له، ويختلف باختلاف العبادات التي أبطلها.

يقول السائل: هل ينطبق على هذا المرتد بعد توبته قول الله تعالى:
﴿ وَاللَّذِينَ عَيِلُوا السّيْتِيَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَمَامَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَمُورُ
﴿ وَاللَّهِينَ عَيِلُوا السّيْتِيَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَمَامُوا إِنَّ رَبَّكُ مِنْ بَعْدِهَا وَمَامُوا الصّالَوَةَ وَمَاقَوُا
الرَّحِيدُ ﴾ [الأعراف: ١٥٠]، وقوله: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَصَامُونَ ﴾ [التربة: ١١]، وقوله: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُولِهُمْ صَلَقَكُ شَلَقُومُهُمْ وَثُرَكِمِهِم يَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ فَمُمْ وَاللَّهُ مُو اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ هُو يَقْبَلُ التَّوَيَّةُ عَنْ
سَمِيعُ عَلِيدً ﴾ [التربة: ١٠٤]. وقوله: ﴿ أَلَوْ يَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ هُو يَقْبَلُ التَّوَيَّةُ عَنْ
عِيلُوهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

فَأَجِابُ -رحمه الله تعالى-: نعم، ينطبق عليه ذلك، فإذا تاب ورجع إلى الله -عز وجل- فإنه يكون مؤمنًا ومع المؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَكِمِبَادِيَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّلْمُ اللّا

(۲۸۱) يقول السائل: هل الكافر تنطبق عليه أحكام التشريع الإسلامي نفسها من حيث المعاملات -وأقصد المرتد بترك الصلاة وسب الدين- أم أنه يعاد أولًا إلى الطريق المستقيم؛ حتى يخضع كيانه لتشريعه السامى؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: المرتد ليس كالكافر الأصلي، ولا يُعامَل معاملة الكافر الأصلي، بل هو أشد منه؛ لقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: امن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (١٠). فالمرتد بأي نوع من أنواع الردة لا يعامل كما يعامل الكافر الأصلي، بل إنه يلزم بالرجوع إلى الإسلام، فإن أسلم فذاك، وإن لم يسلم فإنه يقتل كفرًا، ولا يدفن مع المسلمين، ولا يُصلَّى عليه. وعلى هذا نقول: إن هذا المرتد لا يمكن أن يعيش، بل إنه إما أن يعيش مسلًا، وإما أن يقتل.

(**۲۸۷) يقول السائل:** ماذا تعني كلمة الإلحاد؟ وهل هناك فرق بين الملحد والكافر الذي كان مسلمًا، أو هو كافر بأصله كاليهودي والنصراني؟

فأجاب -رحمه الله تعالى -: كلمة الإلحاد لها معنيان:

۱ – لغوي:

معناها اللغوي هو الميل عن طاعة الله -سبحانه وتعالى- بمعصيته؛ إما بترك الواجب، وإما بفعل محرم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُدِدّ فِيهِ وِإِلْحَكَارِ مِثْلًا لَمِرَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

- قسم مخرج عن الملة، وهو: ما أوجب الكفر.

- وقسم لا يخرج من الملة، وهو: ما أوجب الفسوق.

۲ – عرفي:

المعنى العرفي للإلحاد هو: إنكار الألوهية، أعنى: إنكار وجود الله

(١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، رقم (٣٠١٧).

-والعياذ بالله- أو ارتداد المسلم. هذا هو الذي أعرفه من معنى الإلحاد في العرف، وعلى هذا فاليهود والنصارى في العرف لا يعتبرون ملحدين، ولكن هذا العرف ليس بصحيح؛ لأن العرف إذا خالف الشرع وجب إلغاؤه وطرحه.

والصواب: أن كل من خالف الإسلام، ولم يكن مسلمًا، فهو ملحد، سواء انتسب إلى دين أم لم ينتسب، وسواء أقر بوجود الخالق أم لم يقر به، فكل من كان كافرًا كفرًا أصليًّا، أو كان مرتدًّا فإنه يكون ملحدًا؛ لأن الكفر -والعياذ بالله، وإن كان دركات بعضها أسفل من بعض- ملة واحدة باعتبار أنه خروج عن الإسلام.

(٣٨٣) يقول السائل: ما معنى الإلحاد؟ وكيف يكون الشخص ملحدًا في أساء الله وصفاته؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه سمي الحفر في طرف القبر لحدًا؛ لأنه مائل إلى جهة منه.

أما في الاصطلاح فهو: الميل عن ما يجب اعتقاده أو عمله. وهذا تعريف عام: كل مَن مال عن ما يجب اعتقاده وعمله فهو ملحد، لكن الإلحاد نوعان:

١ - إلحاد أكبر:

فالإلحاد التام الذي هو الميل عن الإسلام كله إلحاد أكبر مخرج عن الملة، كإلحاد الشيوعيين والمشركين ومن ضاهاهم.

٧- إلحاد أصغر:

وهو لا يخرج من الملة، كالإلحاد في بعض الأعمال، كقوله تعالى: ﴿ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْصَادِ بِظُلْمِ أَنْرَقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيهِ ﴾ [الحج: ٢٥] أي بمعصية صغرى، والكبرى أشد وأعظم.

أما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فإنه ينقسم إلى أقسام:

٣٤٦ ---- فَنَا وَكُونُ عَلَى الْمُرْتِ

القسم الأول: أن ينكرها إنكارًا كليًّا، فينكر الأسهاء والصفات، ويدعي أن هذه الأسهاء والصفات للمخلوقات وليست للخالق، كما يفعله غلاة المعللة من القرامطة والباطنية ونحوهم.

القسم الثانى: إلحاد في الأسماء فقط، بأن يثبتها لله -عز وجل-، لكن ينفي ما دلت عليه من الصفات؛ مثل أن يقول: إن الله سميع ولا سمع له، بصير ولا بصر له، عليم ولا علم له. وما أشبه ذلك، فهذا أثبت الأسماء، ولكن لم يثبت ما دلت عليه من الصفات.

ومن الإلحاد في الأسهاء أن يثبت الأسهاء، لكن يجعلها دالة على التمثيل، فيقول: إن لله تعالى أسهاء يثبت ما دلت عليه من الصفات على وجه المهاثلة. ويقول: إن لله تعالى علمًا، لكن علمه عائل لعلم المخلوق. وكذلك من يمثل في الصفات وهو ملحد فيها، كالذي يقول: إن لله تعالى وجهًا، لكنه عمائل لأوجه المخلوقين. وما أشبه ذلك، فالتمثيل في الأسهاء والصفات هذا من الإلحاد.

ومن الإلحاد أيضًا أن نسمي الله بها لم يسمَّ به نفسه، فيسميه الصانع والساخر وما أشبه ذلك، فيثبت لله تعالى أسهاء من عنده فإن هذا إلحاد؛ وذلك لأن الواجب في أسهاء الله أن يقتصر فيها على ما ورد.

ومن الإلحاد أن يثبت لله تعالى بعض الصفات دون بعض، بأن يثبت لله تعالى من الصفات ما يزعم أن العقل دل عليها، وينفي من الصفات ما يزعم أن العقل لا يدل عليها، فإنَّ هذا من الإلحاد والتعطيل، والإيهان ببعض الكتاب دون بعض.

من الناس من يؤمن بأن الله تعالى حي عليم قادر سميع بصير مريد متكلم، لكنه لا يثبت بقية الصفات، فلا يثبت أنه حكيم، ولا يثبت أنه رحيم، ويقول: إن الله تعالى يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد بدون حكمة. ويقول أيضًا: إن الله تعالى ليس له رحمة، لكن رحمته هي إحسانه إلى الخلق، أو إرادة إحسانه إليهم. وما أشبه ذلك، هذا نوع من الإلحاد في أسهاء الله وصفاته. ومن الإلحاد في أسهاء الله أن يسمي بها الأصنام، ويشتق للأصنام أسهاء من أسهاء الله، كقولهم: اللات والعزى. أخذوا الأول من الله، وهو اسم من أسهاء الله جل وعلا، وأخذوا الثاني من العزيز، وهو اسم من أسهاء الله تعالى.

(۱۸۹۴) يقول السائل: إ. أ. ح: ما حكم من كذب بالبعث بعد الموت؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: هو كافر، إذا كذب إنسان بالبعث بعد الموت

فإنه كافر خارج عن الإسلام؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ٱلْنَلَ يُبِعُثُواْ قُلْ بَلَى رَدِّيَ النَّيْعَنُنُ ثُمُّ ٱلْنَبُوْنُ بِمَا عَلِمَتُمْ وَقَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [النفابن: ٧].

ولأن المكذب بالبعث مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، ورجل هذا شأنه لا شك في كفره، فإذا رأينا أحدًا يكذب بالبعث فالواجب علينا نصيحته بقدر الإمكان، إن من قال هذا فلا شك في كفره وارتداده، ويُنصح، فإن لم يتب وجب رفعه إلى الجهات المسئولة، والجهات المسئولة تنفذ فيه أحكام الردة، حتى لو سولت له نفسه أنه يتدين بدين مقبول فإنه خاس.

فإذا كان هذا مأخوذًا على رسلهم فإنهم إن كانوا مؤمنين برسلهم حقًا أخذوا به تبعًا لرسلهم، وها هو عيسى -عليه الصلاة والسلام- آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين محمد رسول، قال لبني إسرائيل: ﴿إِنَّ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ تُصُدُوَالْيَانِينَ يَدَى َ يَنَ التَّوَرِيَةِ ﴾ [الصف: ٦]. فهذا الرسول السابق، ثم قال: ﴿ وَمُبَيِّرُا رِسُولِيَالِيَّوِينَ بَعَيى ﴾ [الصف: ٦]. وهذا الرسول اللاحق، ﴿ أَسَّمُهُ أَحَدُّ ﴾ [الصف: ٦]. والتبشير بالرسول ووجوب اتباعه؛ لأنه لو لم يجب اتباعه؛ لم يكن في بشارته به فائدة، ﴿ وَمُبَيْزًا مِرْسُولِياً فِينَ مَنِينَ اَسْمُهُ أَحَدُّ فَلَا المَّهَ ﴾ [الصف: ٦]. أي هذا الرسول المبشر به لما جاءهم، ﴿ إِلَيْنِينَ قَالُوا هَذَا لِيسِمِّ مُبِينٌ ﴾ [الصف: ٦].

ولقد شهد علماء اليهود والنصارى على أن محمدًا رسول الله -صلى الله علمه وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وسلم- هو الذي بشرت به الانبياء، وهو: ﴿الَّذِي يَهِدُونَهُ مَا اللّهُ عَنْ مَكُولًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَنَةِ وَٱلإِنجِيلِ يَأْمُونُهُم وَالْمَتَرُوفِ وَيَشَهُمُ عَنْ اللّهُ الطّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمُخْبَيْتُ وَيُصَمَّعُ عَنْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الل

فإن النجاشي لما ذكروا له قصة الوحي، ورآهم يفعلون تلك الأفعال آمن، وشهد بأن الرسول حق، وهو من أثمة النصارى.

وعبد الله بن سلام ﷺ من أحبار اليهود، شهد للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأنه رسول الله حقًا، لكن أهل الكتاب كها قال الله عنهم: ﴿ وَدَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ لَوْ يُرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَنْنِكُمْ كُفَّالًا حَسَنًا مِنْ عِنْدِ ٱنْفُسِهِم مِنْ بَعَدِ مَا بَنَيْنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ [البقرة: ١٠٩].

فالحلاصة: أنني أنصح وأحذر إخواني المسلمين من هذا الرأي القبيح المنكر، وهو ما يسمى بتوحيد الأديان، فإن هذا أمر لا يمكن إطلاقًا، كيف توحد الأديان ودين منها حق ودين منها منسوخ؟ هذا غير محكن، إلا أن يمكن الجمع بين النار والماء، فلا يتخدع المسلمون بهذه الدعوى الباطلة المنكرة القبيحة المنافية للإسلام.

(٧٨٥) يقول السائل هـ. ن: أنكر ذوو العقول الضعيفة قضية البعث فما ردكم عليهم؟ وهل يجوز أن نهجرهم بعد أن بينا لهم الحكم والأدلة؟

فَأَجُابِ -رحمه الله تعالى-: إنكار البعث كفر خرجٌ عن الملة؛ لأنه تكذيبٌ لله ورسوله وإجماع المسلمين، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ زَعَمَا لَيْنِ كَمُرُوّا أَنَ لَنَ يَبْتُواْ أَنَّ لَنَ يَعْمَا عَلَيْهُمْ وَوَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَالْمَالُوا لِللّهِ وَرَبِيلًا فَا لَنَهُ فِيمَا تَصْلُوا خَيدٌ ﴿ النابِهِ عَلَيْهُ وَمِنْ النَّعَالِينَ اللّهِ عَلَيْهُ وَمِنْ النَّعَالِينَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمِنْ النَّعَالِينَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ النَّعَالِينَ ﴾ [الناب: 9].

بعني: تبعثون. ثم قال: ﴿ مِنْ مَجْمَعُمُ وَلِيرًا لِمَنْكُمْ وَلِلْكُ مِنْ اللّهَ اللّهُ اللّ

فمن أنكر البعث فهو كافر خارجٌ عن الدين الأسلامي بإجماع المسلمين، فيستتاب، فإن تاب وأقر بالبعث إقرارًا صادقًا يقر به ظاهرًا وباطنًا -أعني: ظاهرًا مع الناس، وباطنًا فيها بينه وبين نفسه ومع أهله- فهو من نعمة الله عليه، ويكون رجوعًا للإسلام بعد الكفر، وإن أبى وأصر على إنكاره وجب قتله، وإذا قتل في هذه الحال فإنه لا يغسل، ولا يكفن، ولا يُصلَّى عليه ولا يدفن مع المسلمين، ولا يدعى له بالرحمة، فهذا حكم من أنكر البعث.

ثم إن إنكار البعث -مع كونه كفرًا وتكذيبًا لله ورسوله وإجاع المسلمين- هو نقصٌ في العقل؛ إذ كيف يخلق الله هذه الخليقة، ويرسل إليها الرسل، وينزل من أجلها الكتب، ويأمر بجهاد من عارض شرعه، ثم تكون النتيجة أن تكون هذه الخليقة ترابًا، لا يبعثون، ولا يحاسبون، ولا يجازون؟ لو وقع هذا لكان من أسفه السفه، فكيف ينسب هذا إلى رب العالمين الذي هو أحكم الحاكمين؟ فالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والعقل السليم كلها توجب أن يكون للناس بعث يجازون فيه على أعالهم، ولهذا نقول: من أنكر البعث فهو كافر، وهو ضالً في دينه، سفيةً في عقله، والواجب على ولي الأمر أن يقتله إذا لم يتب ويقر بالبعث.

(٣٨٦) يقول السائل: م. أ. من البحرين: أسأل عن رجلٍ إذا ذكّرتَه بأمور الآخرة؛ مثل البعث والجنة والنار، يكذب بها، ويقول: نحن إذا متنا نصير ترابًا ولا نبعث. وأنا لا أدري هل يقول هذا الكلام اعتقادًا منه أم مزاحًا، علمًا بأنه يصلًى.

فَأَجُهِ -رحمه الله تعالى-: نعم، إذا قال هذا فإنه كافر، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ زَعَمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَيُمْتُوأُ قُلْ بَلَوْرَقِ لَلْتُمَثّنَ مُّ لَنْبُتُوثُنَّ مِمَا لَقِيهِ وَقِلْكَ عَلَى اللَّهِ لِيَسِيرٌ ﴾ [النفاب: ٧]. وقد ذكر العلماء -رحمهم الله- أن من تكلم بكلمة الكفر فهو كافر، سواءٌ كان جادًا أم مازحًا.

فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله، وأن يؤمن بالبعث، وأن يسأل الله تعلى الثبات على ذلك، وأن يسأل الله تعلى الله ين قلبه بعد إذ هداه، فإن القلوب بيد الله، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نسأل الله للجميع الثبات على الحق والوفاة عليه، إنه على كل شيء قدير.

(۲۸۷) يقول السافل: بهاذا نحكم على من أنكر المعراج، أو أوَّل في تفسيره له؟

فَأَجِاب -رحمه الله تعالى-: نحكم على من أنكر المعراج بأنه إن كان قد تبين له الحق، وعلم ما جاء به من النصوص؛ من السنة الصريحة، ومن ظاهر القرآن الكريم، فإنه يكون بذلك كافرًا؛ لأنه يكون مكذبًا لله ورسوله.

وإن كان لديه شبهات في هذا الأمر فإنه يجب أن ترفع عنه الشبهة؛ حتى يتبين له الحق، ثم إذا أصر بعد زوال الشبهة حكم بكفره ايضًا؛ لأن المعراج حتى ثابت، أشار الله تعالى إليه في قوله: ﴿وَالنَّجْرِياَوَاهَوَىٰ ۞ مَاصَلَ صَاحِبُكُوْمَا عَوَىٰ ۞ وَمَا يَعِلُىُ عَنِ لَهُوَىٰ ۞ وَمُ وَإِلَّا وَحَىْ يُوعَىٰ ۞ فَكَمُ سَدِيدُ الْفَوَىٰ ۞ وَمُ مِرَّوَالْسَوْعَىٰ ۞ النجم: ١-٨]. إلى أن قال صبحانه وتعالى-: ﴿ لَقَدَرَكُونَ الْكُولُ وَكُولُولُ ﴾ أَمْ وَالْفَدَكُ ﴾ [النجم: ١-٨]. إلى أن قال

وأما الإسراء فهو أيضًا ثابت بنص القرآن في قوله تعالى: ﴿ سُبَحَنَ ٱلذِّتَ أَمْرَىٰ يِعَبِّدِهِ لِتَلَا يِّرَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلْهَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾ [الإسراء: ١]. وقد تضافرت الأحاديث الكثيرة في قصة المعراج، وأنه حق ثابت، ولهذا أدخله كثير من أهل العلم في كتب العقائد، وجعله من عقيدة أهل السنة والجاعة.

ولكن بهذه المناسبة أود أن أبين أن المعراج دخل فيه أشياء كذب وموضوعة على الرسول –عليه الصلاة والسلام-؛ مثل الكتاب الذي ينسب إلى ابن عباس على في روايته، وهو كتاب متداول عند بعض الناس، فيه أشياء منكرة موضوعة، لا تصح عن النبي على فعلى الإنسان أن يكون محتردًا منه، متعدًا عنه.

(٣٨٨) **يقول السائل**: هل يعد الذي لا يُصلِّي ولا يزكي كافرًا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إن كان مراد السائل اللذي لا يصلي ولا يزكي، أي أنه جمع بين ترك الصلاة، وترك الزكاة، فهو كافر، فإن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على قد دلت على أن تارك الصلاة كافر كفراً أكبر خرجًا عن الملة. وإن كان مراده لا يصلي، ولا يزكي، أي أنه يترك الصلاة مع كونه يزكي، أو يترك الزكاة مع كونه يصلي، فهذا فيه تفصيل:

فإن كان مراده أنه يترك الصلاة ويزكي نقول له: إنه إذا ترك الصلاة وزكى فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ولا ينفعه إيتاء الزكاة؛ لأنه كافر، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا مَنْمَهُمُ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلّا أَنْهُمْ حَكَمُ فَرُوا بِاللّهِ وَمِسُولِهِ. وَلا يَلْقَوْنَ إِلّا وَهُمْ كَثْرِهُونَ ﴾ وَلا يَنْفِقُونَ إِلّا وَهُمْ كَثْرِهُونَ ﴾ [النوبة: ٤٤].

وإن كان قصده أنه ترك الزكاة مع الصلاة، أي إنه يصلي، ولكنه لا يزكي فالصحيح أنه لا يخرج من الإسلام، لكنه قد فعل كبيرة من كبائر اللنوب، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَلَا يُحْسَكُنُ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا َ اَتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ.

وهَادا أَيضًا وعَيد شديد عظيم، لكنه لا يكفر؛ لقوله في هذا الحديث: «فَيَرَى سَبِيلَهُ؛ إِمَّا إِلَى النَّجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»؛ وذلك لأنه لو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى الجنة، ولأن عبد الله بن شقيق ﷺ وهو من التابعين المعروفين قال: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يرون شيئًا من الأعال تركه كفر غير الصلاة.

والخلاصة في الجواب على سؤال الرجل: أن من لا يصلي ولا يزكي كافر مرتد عن الإسلام؛ لأنه لا يصلي، وعدم زكاته يكون ظلمًا على ظلم، وإن كان لا يزكى، ولكنه يصلى، فقد أتى كبيرة عظيمة، لكنه ليس بكافر.

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (١٤٠٣).

⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧).

(۲۸۹) يقول السائل: إننا نرى إذا أقبل شهر رمضان المبارك بعض الناس يهرعون إلى الصلاة؛ حتى يصوموا شهر رمضان، وإذا انقضى رمضان نراهم يتركون الصلاة، ولا يصلون إلا في شهر رمضان، ويعللون ذلك بقولمم: نحن نصل في هذا الشهر؛ حتى يقبل صومنا. فهل يقبل منهم مثل هذا الصيام؟ وهل تقبل الصلاة في هذا الشهر، مع العلم بأنهم لا يقضون ما فاتهم من صلاة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: أما إذا كانوا يفعلون ذلك معتقدين أنه لا صلاة واجبة إلا في رمضان فهؤلاء كفار كفر اعتقاد؛ كفرًا مخرجًا عن الملة؛ لأن من أنكر وجوب شيء من الصلوات الخمس، وهو في بلاد المسلمين، فإنه يكون كافرًا؛ لأن الأمة كلها مجمعة على وجوب الصلوات الخمس، فلا عذر لأحد في تركها لتأويل أو غير تأويل. وأما إذا كان فعلهم هذا ليس عن اعتقاد، أي: أنهم يعتقدون وجوب الصلوات الخمس، لكنهم يتهاونون بها، ولا يفعلون ذلك إلا في رمضان، فأنا أتوقف في كفر هؤلاء.

(۱۹۹۰) تقول السائلة أ. ف. ي. د. من معافظة بابل بالعراق: يزورنا في البيت من الأقارب من لا يصلون، ولا يؤدون الواجبات، ويشركون بالله والعياذ بالله – ومنهم من يقول لي: ندعو الأولياء والصالحين. وعجزت عن نصحهم، فهل تجوز مجالستهم؟ وعندما أتحدث عن الدين يضحكون مني ويسخرون ويهزءون ويقولون لي: هذه عبادة اتركوها. وعندما يقولون هذا أتضايق كثيرًا، وأقول: ساعهم الله. وعندما أقول لوالدي: يا أماه، لا تشركي بالله. لا تعبرني أي اهتهام، وإذا استمعت إلى برنامجكم نور على الدرب تقول: إنك لن تدخلي الجنة على عملك هذا، وإذا استمررت على ساع هذا البرنامج، أو غيره من البرامج الدينية، فسوف تصابين بالجنون. فأقول لها: إنني لست مجنونة، ولكن الله هداني. ماذا أفعل لكي أرضي الله – سبحانه وتعالى – ثم أرضى أمى والناس؟

٣٥٤ - فَنَاوَوْفُهُ كَالِلانْتِ

أجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتنا أولاً نوجهها إلى هذه الجاعة الذين وصفتهم بأنهم لا يصلون، وبأنهم يشركون بالله، ويسخرون من الدين، ومن يتمسك به، فإن نصيحتي لحؤلاء أن يتقوا الله -عز وجل- في أنفسهم، وأن يعلموا أن دين الله حق، وهو الذي بعث به محمد في وأن أركانه: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.

فعليهم أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- من هذا الكفر والشرك البالغ غايته، وعليك أيضًا أن تحرصي على مناصحتهم ما أمكن، ولا تيأسي من صلاحهم، فإن الله -سبحانه وتعالى- مقلب القلوب، فربها مع كثرة البيان والنصح والإرشاد يهديهم الله -عز وجل-. وإذا تعذر إصلاحهم فإن الواجب هجرهم، والبعد عنهم، وعدم الجلوس إليهم؛ لأنهم حينئذ مرتدون عن دين الإسلام والعياذ بالله.

وأما قول بعضهم لك: إنك إذا استمعت إلى برنامج نور على الدرب، أو غيره من الكليات النافعة، تصابين بالجنون، فإن هذا منهم خطأ عظيم، وهو كقول المكذبين للرسل: إنهم -أي الرسل- مجانين وكهان وشعراء، وما أشبه ذلك من الكليات المشوهة التي يقصد بها التنفير عن الحق وأهل الحق، فاستمري أنتِ على هداية الله -عز وجل-، وعلى الاستياع لكل ما ينفع، وعلى القيام بطاعة الله -سبحانه وتعلل-، واعلمي أن العاقبة للمتقين.

杂杂

(**۲۹۱) يقول السائل:** هل يعتبر التحاكم إلى غير شرع الله كفرًا، مع العلم بأنه يعتقد اعتقادًا منافيًا للشك بأن أحكام الشريعة الإسلامية هي أفضل من الأحكام الوضعية؟

فَجَابِ -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال يتبين بالآتي: أولًا: أن الله -سبحانه وتعالى- إنها خلق الخلق لعبادته، خلق الجن والإنس ليعبدوه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَاخَلَقْتُ لَلِّمَنَ وَٱلْإِنسَ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٢٦]. وعبادة الله -سبحانه وتعالى- هي التذلل له حبًّا وتعظيهًا بإقامة شرائعه القلبية واللعملية.

ثانيًا: يقول الله -عز وجل-: ﴿ وَمَا اَخَلَقْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَتُكَمُّمُ إِلَى اللهِ اللهِ

كها أن الله تعالى يقول: ﴿ فَإِن نَنَزَعْمُ فِي هَذَهِ وُرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَرِّرِ الْآخِرِ ﴾ [النساء: ٥٩]. فلم يقل: ردوه إلى القانون الفلاني، أو القانون الفلاني، أو النظرية الفلانية، أو ما أشبه ذلك، بل لا مرد إلا إلى الله ورسوله، إلى الله إلى كتابه، وإلى رسوله وسنته ﷺ فإن كان حيًّا فإلى ما حفظ من سنته ﷺ.

رابعًا: قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَئِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ يَنْهُمُ ثُمَّ لا يَجِدُواْفِيَ أَنفُسِهِ مَ حَرَّجًا مِمَّا فَصَنْبَتَ وَيُسَلِّمُواْ فَسَلِيمًا ﴾ [الساء: 10]. فأقسم الله -سبحانه وتعالى- بربوبيته لرسوله محمد ﷺ وهي ربوبية خاصة، لا تساويها أي ربوبية بالنسبة للعباد؛ لأنه كليا كان الإنسان أعبد لله كانت ربوبية الله له أخص. ومن المعلوم أن نبينا محمدًا ﷺ أعبد الناس لله، وعلى هذا فإن الله أقسم بهذه الربوبية الخاصة المضافة إلى رسول الله ﷺ أنه لا يؤمن أحد إلا بهذه الشروط:

الشرط الأول: قال تعالى: ﴿ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٥]. أي: لا يجكموا غبرك.

الشرط الثاني: قال تعالى: ﴿ ثُمُّ لَا يَحِدُواْ فِي أَنْشُيهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضَنَيْتَ ﴾ [الساء: ٦٥]. أي: بل تتسع صدورهم لذلك وتنشرح صدورهم به، فلا يجدوا حرجًا وضيقًا مما قضيت.

الشرط الثالث: قال تعالى: ﴿وَيُسَكِّمُواْ شَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]. أي: ينقادوا انقيادًا تامًّا، وبهذا أكد الفعل بالمصدر بقوله: ﴿ وَيُسَكِّمُواْ شَلِيمًا ﴾.

إذا عرفت هذه الأمور الأربعة تبين لك أن خروج الإنسان عن التحاكم إلى الله ورسوله خلاف ما خرق الله أن الله أن ورسوله خلاف ما خلق الله العباد من أجله، وخلاف ما أرشد الله أن يكون التحاكم إليه، وخلاف ما جعل الله تعالى لولاة الأمور من الطاعة، وخلاف تحكيم الرسول حليه الصلاة والسلام.. ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُمُ بِمَا آنِزَلَ اللهُ قَالَتَهاكُ هُمُ ٱلكَيْمِونُ ﴾ [المائدة ٤٤].

(٣٩٢) يقول السائل: أسأل عن الآية الكريمة في قوله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَمَن لَدَ يَحَكُم بِمَا آَنْزِلَ اللّهَ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَثِيرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] على من تنطبق هذه الآية الكريمة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الآية قيل: إنها نزلت في اليهود. واستدل هؤلاء بأنها كانت في سياق توبيخ اليهود، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْزَلْنَا التَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدَى وَفُولًا يَهَكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ اللَّذِينَ السَّلُمُوا لِللَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَيْنِيُّونَ وَالْخَبَارُ بِمَا السَّحْفِظُوا مِن كِنْبِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاةً فَلَا تَحْشَمُوا اللّهَاسَةُ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاةً فَلَا تَحْشَمُوا اللّهَاسَةُ اللّهَ عَمَّكُم بِمَا اللّهَ اللهُ ا

فَأُوْلَكِكَ هُمُ ٱلْكَلَفِرُونَ ﴾ [المائد: ٤٤]. وقيل: إنها عامة لليهود وغيرهم. وهو الصحيح؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن ما نوع هذا الكفر؟

قال بعضهم: إنه كفر دون كفر. ويروى هذا عن عبد الله بن مسعود هنا، وهو كقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "سِبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌ، وَوَقِتَالُهُ كُفُنُه" (أ). وهذا كفر دون كفر، بدليل قول الله تعالى: ﴿ وَإِن طَاقِهَاكِ مِنَ الْمُشْوِقُ، اللهُ عَلَى الْمُثَرِّئِ فَاصَلِيحُوا بَيْهَمَّ أَقَالَ بَعَنَ إِحَدَنهُمَا عَلَى الْاَثْخُرَى فَتَنِيلُوا اللّي بَنْهِى حَقَى الْمُقْرِيلُوا أَنِي بَنْهُمَا إِلَّهَذَلِ وَأَقِيطُواً إِنَّهَ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَل

فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة الثالثة المصلحة، وهذا قتال مؤمن لمؤمن، فهو كفر، لكنه كفر دون كفر.

وقيل: إن قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمّ يَحَكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكِ هُمُ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]. ينطبق على رجل حكم بغير ما أنزل الله بدون تأويل، مع علمه بحكم الله -عز وجل-، لكنه حكم بغير ما أنزل الله، معتقدًا أنه مثل ما أنزل الله، أو خبر منه، وهذا كفر؛ لأنه استبدل بدين الله غيره.

(٢٩٣) يقول السائل: ما حكم سب الدين الإسلامى؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: سب الدين الإسلامي كفر؛ لأن سب الدين الإسلامي سب للرسول - عليه الصلاة والسلام-، ولله - سبحانه وتعالى-؛ إذ إن الدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به رسوله، وهو الذي رضيه لعباده دينًا، فإذا سبه المرء فقد سب الله - سبحانه وتعالى-، وطعن في حكمته واختياره، وكذلك سبَّ الرسول بي الأنه صاحب الرسالة، وصاحب هذا الدين، فهو كفر، والعياذ بالله.

⁽١) تقدم تخريجه.

(٢٩٤) يقول السائل ح. س. سوداني مقيم بالعواق: ما حكم الشرع في رجل سب الدين في حالة غضب؟ وهل عليه كفارة؟ وما شرط التوبة من هذا العمل؟ حيث إنني سمعت من أهل العلم من يقول: إنك خرجت عن الإسلام بقولك هذا. ويقول أيضًا: إن زوجتك حرمت عليك.

أَنْه يكفر، فإن سب الدين والاستهزاء به ردة عن الإسلام، وكفر بالله -عز وجل وبدينه، وقد حكى الله تعالى عن قوم استهزاء الإسلام، وكفر بالله -عز وجل وبدينه، وقد حكى الله تعالى عن قوم استهزاء الدين الإسلام أنهم كانوا يقولون: ﴿إِلَمَا كُنَّا تَخْوَشُ وَلَلْمَتُ ﴾ [التوبة: ٢٥]. فيين الله -عز وجل أن خوضهم هذا ولعبهم استهزاء بالله وآياته ورسوله، وأنهم كفروا به، فقال تعالى: ﴿ وَلَين سَأَلْتُهُو لَيَتُوكُ إِلْمَا كُنْتُمْ مُتَنَا مُتَمَالًا مُعَلِّدُ وَلَيْ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ

فالاستهزاء بدين الله، أو سب دين الله، أو سب الله ورسوله، أو الاستهزاء بهما، كفر خرج عن الملة، ومع ذلك فإن هناك مجالًا للتوبة منه؛ لقول الله تعالى: ﴿ قُلْ يَكِبَادِىَ ٱلْذِينَ آسَرُواْ عَلَىٰ ٱلشَّهِمِ لَا نَشَّ خَطُواْ مِن تَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللهِ اللهُ الل

۱- الإخلاص لله بتوبته: بأن لا يكون الحامل له على التوبة رياء، أو سمعة، أو خوفًا من المخلوق، أو رجاء لأمر يناله من الدنيا، فإذا أخلص توبته لله، وصار الحامل له عليها تقوى الله –عز وجل–، والخوف من عقابه، ورجاء ثوابه، فقد أخلص لله تعالى فيها.

الندم على ما فعل من الذنب: بحيث يجد في نفسه حسرة وحزنًا على
 ما مضى، ويراه أمرًا كبيرًا يوجب عليه أن يتخلص منه.

٣- الإقلاع عن الذنب: وذلك بعدم الإصرار عليه، فإن كان ذنبه ترك واجبٍ فعله وتداركه إن أمكن، وإن كان ذنبه بفعل محرم أقلع عنه وابتعد عنه، ومن ذلك إذا كان الذنب يتعلق بمخلوقين فإنه يؤدي إليهم حقوقهم، أو يستحلهم منها.

العزم على ألّا يعود في المستقبل: بأن يكون في قلبه عزم مؤكد ألّا
 يعود إلى هذه المعصية التي تاب منها.

 أن تكون الثوبة في وقت القبول: فإن كانت بعد فوات وقت القبول لم تقبل. وفوات وقت القبول: عام وخاص:

أما العام فإنه عند طلوع الشمس من مغربها، فالتوبة بعده -أي بعد طلوع الشمس من- مغربها لا تقبل؛ لقول الله تعالى: ﴿وَهُوَمَ يَأْقِى بَعْشُ ءَايَكِ رَبِّكَ لاَ يَنْتُعُ تُفْسًا إِينَهُمُ الذِّ تُكُنِّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِيْ إِيمَنْهَا فَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

وأما الخاص فهو حضور الأجل، فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَـةُ لِلَّذِيرَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ حَقَّ إِذَا لَقُولَ الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَـةُ لِلَّذِيرَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ حَقَّ إِذَا حَضَرَ أَصَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمُ كُفَّالًا ﴾ حَضَرَ أَصَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمُ كُفَّالًا ﴾ [النساء 13].

فأقول: إن الإنسان إذا تاب من أي ذنب، ولو كان ذلك سب الدين، فإن توبته تقبل إذا استوفت الشروط التي ذكرناها، ولكن ليعلم أن الكلمة قد تكون كفرًا وردة، ولكن المتكلم بها قد لا يكفر بها؛ لوجود مانع يمنع من الحكم بكفره.

فهذا الرجل الذي ذكر عن نفسه أنه سب الدين في حال غضب نقول له: إن كان غضبك شديدًا، بحيث لا تدري ما تقول، ولا تدري حينئذ أأنت في ساء أم في أرض، وتكلمت بكلام لا تستحضره، ولا تعرف، فإن هذا الكلام لا حكم له، ولا يحكم عليك بالردة؛ لأنه كلام حصل عن غير إرادة وقصد، وكل كلام حصل عن غير إرادة وقصد فإن الله -سبحانه وتعالى- لا يؤاخذ ٣٦٠ ---- فَنَاوَكُونُ عَلَى الْمُرْتِ

به، يقول الله تعــالى في الأبيان: ﴿ لَا يُوَاجِنُكُمُ اللَّهَ بِالنَّفِيقِ اَلْمَنِيكُمْ وَلَكِينِ يُوَاجِنُكُمْ إِنَّا كَسَيَمَتْ فَلُوكِكُمْ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٧٠]. ويقول تعالى في آية أخرى: ﴿ لاَ يُوَاجِنُدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّفَوِ فِيَ آيَمُنِكُمْ وَلَكِنِ يُوَاجِنُدُكُمْ مِيّا عَقَدْتُمُ ٱلْأَيْمَنُنَ ۗ ﴾ [المائدة: ٨٩].

فإذا كان هذا المتكلم بكلمة الكفر في غضب شديد، لا يدري ما يقول، ولا يعلم ماذا خرج منه، فإنه لا حكم لكلامه، ولا يحكم بردته حينئذ، وإذا لم يحكم بالردة فإن الزوجة لا ينفسخ نكاحها منه، بل هي باقية في عصمته.

ولكن ينبغي للإنسان إذا أحس بالغضب أن يحرص على مداواة هذا الغضب بها أوصى به النبي على حين سأله رجل فقال للنبي الويسي. قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ» (أ. فَليُحكِم الضبط على نفسه، «لاَ تَغْضَبْ» (أ. فَليُحكِم الضبط على نفسه، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان قائمًا فليجلس، وإذا كان جالسًا فليضطجع، وإذا اشتد به الغضب فليتوضأ، فإن هذه الأمور تذهب عنه غضبه، وما أكثر الذين ندموا ندمًا عظيمًا على تنفيذ ما اقتضاه غضبهم، ولكن بعد فوات الأوان.

(٧٩٥) يقول السائل: إذا صدر من المسلم سبِّ للدين ليس عامدًا، بل سبق لسان، ومن قبيل ما يسمى باللغو، فهل يؤاخذ على ذلك، أم يدخل تحت قوله تعالى: ﴿ لَا يُوَاخِدُكُمُ اللهُ إِللَّهُ وِالْمَنِيكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]؟ وإن لم يكن داخلًا فيا معنى هذه الآية إذًا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: من سب دين الإسلام فهو كافر، سواء كان جادًا، أم مازحًا، حتى وإن كان يزعم أنه مؤمن فليس بمؤمن، وكيف يكون مؤمنًا بالله -عز وجل- وبكتابه وبدينه وبرسوله وهو يسب الدين؟ كيف يكون مؤمنًا وهو يسب دينًا قال الله فيه: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ يكون مؤمنًا وهو يسب دينًا قال الله فيه:

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقم (٦١١٦).

دِينَا ﴾ [الماندة: ٣]؟ وقال الله تعالى فيه: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِدِينَا فَأَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ١٦٥] وقال الله فيه: ﴿ إِنَّ ٱلذِّيرَ عَنْــَـمَالَقَــَٱلْإِسْـَلَــُهُۗ ﴾ [آل عمران: ١٩]؟

كيف يكون مؤمنًا من سب هذا الدين ولو كان مازجًا؟ إذا كان قد قصد الكلام فإن من سب دين الإسلام جادًا أو مازحًا فإنه كافرٌ كفرًا خرجًا عن الملة، عليه أن يتوب إلى الله -عز وجل-. وسب الدين مزاحًا أشد من سبه جادًا وأعظم؛ ذلك لأن من سب شيئًا جادًا، وكان هذا السب واقعًا على هذا الشيء، فإنه قد لا يكون عند الناس مثل الذي سبه مازحًا مستهزئًا، وإن كان فيه هذا الشيء.

والدين الإسلامي -والحمد لله- دينٌ كامل، كما قال الله -عز وجل-: ﴿ آلِيَمْ ٱكْمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]. وهو أعظم منة منَّ الله بها على عباده، كما قال: ﴿ وَآَمَتُكُ مُلِكُمْ يَعْمَى ﴾ [المائدة: ٣]. فإذا سبه أحد ولو مازحًا فإنه يكفر، فعليه أن يتوب إلى الله ويقلع عما صنع، وأن يعظم دين الله -عز وجل- في قلبه؛ حتى يدين الله به، وينقاد لله بالعمل بها جاء في هذا الدين.

أما شيءٌ سبق على لسانه، بأن كان يريد أن يمدح الدين، فقال كلمة سبّ بدون قصد، بل سبقاً على اللسان فهذا لا يكفر؛ لأنه لم يقصد السب، بخلاف الذي يقصده وهو يمزح، فإن هنا قصدًا وقع في قلبه، فصار له حكم الجاد، أما هذا الذي لم يقصد، ولكن سبق على اللسان، فإن هذا لا يضر.

ولَّمْذَا ثُبْت في الصحيح في قصة «كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَزْضِ فَلَاقٍ، فَانْفَلَتُثُ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَائِهُ، فَآلِيسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَحَ فِي ظِلَّهَا، قَدْ أَمِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنًا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ جِا، فَاتِمَةً عِنْدُهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِها، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَح: اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَح؛ (''.

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب التوبة، باب الحض على التوبة والفرح بها، رقم (٢٧٤٧).

٣١٢ --- فَنَاوَرُفُونُ عَلَى الْمُدْتِ

فلم يؤاخذ؛ لأن هذا القول الذي صدر منه غير مقصودٍ له، بل سبق على لسانه فأخطأ من شدة الفرح، فمثل هذا لا يضر الإنسان، لا يضر الإنسان لأنه لم يقصده.

فيجب أن نعرف الفرق بين قصد الكلام وعدم قصد الكلام، ليس بين قصد السب وعدم قصده؛ لأن هنا ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: أن يقصد الكلام والسب، وهذا فعل الجاد، كما يصنع أعداء الإسلام بسب الإسلام.

المرتبة الثانية: أن يقصد الكلام دون السب، بمعنى: يقصد ما يدل على السب لكنه مازحٌ غير جاد، فهذا حكمه كالأول: يكون كافرًا؛ لأنه استهزاء وسخرية.

المرتبة الثالثة: أن لا يقصد الكلام ولا السب، وإنها يسبق لسانه، فيتكلم بها يدل على السب دون قصد السب، فهذا بها يدل على السب دون قصد السب، فهذا هو الذي لا يؤاخذ به، وعليه يتنزل قوله تعالى: ﴿ لَا يُوَاعِنُهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلّهُ اللّهُ وَلَى الْرَجْلِ فِي عرض حديثه: لا والله، وبلى والله. أي لم يقصد، فهذا لا يعتبر له حكم اليمين المنعقدة، فكل شيء يجري على لسان الإنسان بدون قصد فإنه لا يعتبر له حكم.

وقد يقال: إن الإنسان قد قال في حديثه: لا والله، وبلى والله. إنه قصد اللفظ، لكنه لم يقصد عقد اليمين، فإذا كان هذا فإنه يفرق بين حكم اليمين وبين الكفر، فالكفر ولو كان غير قاصد للسب يكفر ما دام قصد الكلام واللفظ.

(۲۹۹) يقول السائل: ما حكم من يسب الدين، أي يشتم الإنسان بلعن دينه؟ وماذا عليه إن كان متزوجًا؟ وإذا سألته عن ذلك يقول: هذا لغو ولم أقصد سب الدين. فأجاب - رحمه الله تعالى-: نعم سب الدين كفر، ولعن الدين كفر أيضًا؛ لأن سب الشيء ولعنه يدل على بغضه وكراهته، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَا أَذَٰزَا اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

فالمهم أن هذا الذي يسب الدين لا شك في كفره، وكونه يدعي أنه مستهزئ، وأنه لاعب، وأنه ما قصد هذا، لا ينفي كفره، كما قال الله تعالى عن المنافقين: ﴿ وَكَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّمَا صُنَّا عَنُوشُ وَنَلَمَتُ قُلُ الْمِاللَهِ وَوَالَيْكِهُ وَرَسُولِهِ، كُنُتُمْ تَسَمَّرُومُونَ ﴿ لاَ تَعْمَلُورُواْ فَدَ كَفَرَمُ مِسَدَ إِلِيمَنِهُ فَلَ اللّهِ الله الله الله الله الله فارد المنافقي في أنك تمزح، أو أنك هازل لست بجاد، فارجع الآن، وتب إلى الله، فإذا تبت قبلنا تربتك، فتب إلى الله وقل: أستغفر الله مما جرى. وارجع إلى ربك، وإذا تبت ولو من الردة - فإنك مقول الذوة.

(٢٩٧) تقول السائلة من الجزائر: هل سب الدين في حالة الغضب من الكفر؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الغضب شديدًا، بحيث لا يملك الإنسان نفسه، فإنه لا يخرج بذلك من الدين؛ لأنه لا يعي ما يقول، وأما إذا كان يملك نفسه فسب الدين كفر وردة، فيجب عليه أن يتوب إلى الله -عز وجل-، وأن يجدد إسلامه.

(۲۹۸) يقول السائل: هناك مِن الشباب مَن يمزح، ويقول كلامًا على الله وعلى رسوله؛ من أجل أن يضحك زملاءه، وحينها ننصحه يقول: أنا أمزح.

فبهاذا تردون عليه؟ وهل إذا كان مازحًا يجوز له أن يمزح بكلام عن الدين، أو الله، أو الرسول، أو المؤمنين؟

فَجَابِ -رحمه الله تعالى-: إن هذا العمل، وهو الاستهزاء بالله، أو برسوله، أو كتابه، أو دينه، ولو كان على سبيل المزاح، ولو كان على سبيل المزاح، ولو كان على سبيل المزاح، ولو كان على سبيل المنوب القوم، نقول فيه: إن هذا كفر ونفاق، وهو مثل الذي وقع في عهد النبي على المني الله الله الله الله الله المنا، ولا أجبن عند اللقاء. يعنون رسول الله الله وأصحابه، فنزلت فيهم هذه الآية: ﴿ وَلَهِن سَالَتَهُمْ لَيْقُولُ ﴾ إنّما كُنْ عَنْوشُ وَلَلْمَ ﴾ والنوبة: 10. لأنهم جاءوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يقولون: يا رسول الله، أمره الله به: ﴿ إِلَا لَكُنْ مُولِمُ مَا الطريق. فكان رسول الله الله به يقول لهم ما أمره الله به: ﴿ إِلَا لَكُنْ مُولِمُ مَا يَعْمُ لَنُمْ مُسْتَمْ يُومُونَ ﴾ النوبة: 1-11.

فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم، لا يجوز لأحد أن يعبث فيه، لا باستهزاء، ولا بإضحاك ولا بسخرية، فإن فعل فإنه كافر؛ لأنه يدل على استهانته بالله –عز وجل-، وكتبه ورسله وشرعه، وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله –عز وجل- مما صنع؛ لأن هذا من النفاق، فعليه أن يتوب إلى الله، ويستغفر ويصلح عمله، ويجعل في قلبه خشية الله –عز وجل-، وتعظيمه وخو فه وعبته.

(۲۹۹) يقول السائل: ما حكم من يستهزئ بالحجاب، و لا يأمر أهله به؟ فأجاب -رحمه الله تقالى-: الحجاب عبارة عن ستر الوجه، وما تكون به الفتنة من بقية الأعضاء، هذا هو الحجاب الشرعي، خلافًا لما يظنه بعض الناس من أن الحجاب الشرعي أن تستر المرأة كل بدنها إلا الوجه والكفين، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها

لغير زوجها ومحارمها، ولنا في ذلك رسالة أسميناها الحجاب، ولغيرنا في ذلك أيضًا رسائل، وقد ألفت في هذا مؤلفات كثيرة، والحمد لله.

وأما إن كان يستهزئ به لا على أنه شريعة، لكن على أنه قول اختاره من يفعله ويتحجب فهذا لا يكفر، لكنه أخطأ خطأ عظيًا؛ لأن الاستهزاء بقول غيرك من أهل العلم وإن كنت عالمًا لا يحل، ما دامت المسألة مبنية على الاجتهاد، فإنه ليس اجتهادك أولى بالصواب من اجتهاد الآخر، وليس اجتهاده، ولي بالصواب من اجتهاديكما ما وافق الكتاب والسنة. ونحن نعلم أن الخير كل الخير بستر الوجه عن الرجال الأجانب، بقطع النظر عن دلالة الكتاب والسنة، والنظر الصحيح على وجوب ستر الوجه، لكنه من الناحية العقلية -لا شك- أحفظ للمرأة، والعدللفتنة.

والإنسان العاقل إذا رأى ما وقعت فيه المجتمعات، التي لا تستر الوجه، من الشر يعرف أن الخير كل الخير في ستر الوجه، وأنه واجبٌّ عقلًا، وإن قدر أنه ليس فيه أدلةٌ شرعيةٌ تدل على الوجوب، مع أن فيه أدلةً شرعيةٌ تدل على الوجوب لا شك عندنا في ذلك.

وانظر إلى تلك المجتمعات؛ هل اقتصر نساؤها على كشف الوجه فقط والكفين فقط؟ لا، بل كشفوا الوجوه والنحور والشعور والأذرعة والأقدام والسيقان، وحصل بذلك شرٌّ كثير، لكن انظر إلى المرأة المختمرة المغطية وجهها تجد أنها في سلامة، وفي أمان، وفي حشمة ووقار، لا يطمع فيها الطامعون، ولا يحوم حولها السافلون، واختر لنفسك ما شئت.

ونصيحتي لهذا الرجل أن يتوب إلى الله -عز وجل- مما صنع، وأن يلزم أهله من بنات وأخوات وزوجات بها تدل عليه الأدلة الشرعية من ستر الوجه؛ حتى تسلم نساؤه، ويسلم دينه، ويكون قد رعاهن حق الرعاية، فإن الإنسان مسئولٌ عن أهله يوم القيامة، كها قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِيِّهِ»(').

(٣٠٠) يقول السائل: ما حكم الاستهزاء بالملتزمين؟ وهل هو كفر؟

أجاب -رحمه الله تعالى-: إن كان هذا الاستهزاء بها التزموا به فهذا كفر، أعني: لو استهزأ بالصلاة التي التزموا بها، أو الشرائع التي التزموا بها، فهذا كفر لا شك فيه، وأما إذا استهزأ بالرجل نفسه فهذا لا يصل إلى حد الكفر، لكنه لا شك أنه آثم باستهزائه برجل عن تمسكوا بدينهم.

(٣٠١) يقول السائل: ما حكم من يستعمل ألفاظًا غير لائقة في القرآن أو عبارات أو جمّلًا، وهذا من باب المزاح، كذكر كلمة من القرآن، وربطها بكلمة عامية؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكفر لا فرق فيه بين المازح والجاد، فمتى أتى الإنسان بها يوجب الكفر فهو كافر والعياذ بالله، ومن أعظم ذلك أن يأتي بشيء يفيد السخرية بالقرآن، أو الاستهزاء بالقرآن، فإن هذا كفر نسأل الله العافمة منه.

أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم (۸۹۳). ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوية الجائر، والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، رقم (۱۸۲۹).

كما قال الله -عز وجل- في المنافقين الذين كانوا يقولون: ما رأينا مثل قوانا هؤلاء أرغب بطونًا، ولا أكذب ألسنًا، ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه، فأنزل الله فيهم:
﴿ يَحْدَرُ ٱلْمَنْنِفُونَ لَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نَنْنِفُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ فَي السَّهْرِيُونًا
إِنَّ اللّهَ عَنْمِيمٌ مَا عَمَدَرُونَ اللهِ وَمَا يَنْهُ مُ وَلَيْنِ سَأَلَتُهُمْ يَمَا فِي قُلُوبِهِمْ فَي السَّهْرِيُونًا
إِنَّ اللّهِ عَنْمِيمٌ مَا عَمَدَرُونَ اللهِ وَمَا يَنْهِهِ وَرَسُولِهِ مَثْمُدُ تَسَمَّزِهُونَ اللهِ لَا تَعْمَلُوا فَدَ
كَنْرُمُ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا يَنْهِهِ وَرَسُولِهِ مَثْمُدُ تَسَمَّزِهُونَ وَنَ اللهِ لَا تَعْمَلُوا فَدَ
كَنْرُمُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فمن أتى بكلمة الكفر فهو كافر، سواءٌ أتى بها جادًا، أم لاعبًا مازحًا، أم غير مازح، فعلى من فعل ذلك أن يتوب لله حعز وجل-، وأن يعتبر نفسه داخلًا في دين الإسلام بعد أن خرج منه، ويجب على المؤمن أن يعظم كلام الله حيز وجل-، وأن يعظم كلام رسول الله حصلى الله عليه وعلى آله وسلم-كما عليه أن يعظم الله -سبحانه وتعالى-، وأن يعظم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-بها يليق به، ولا يكون غلوًا فيه.

وأما السُخرية بالقرآن، وربط الكليات القرآنية -وهي كلام رب العالمين- بكلام عاميً مبتذل فهذا أمرٌ خطيرٌ جدًّا، قد يخرج به الإنسان من الإسلام وهو لا يشعر.

(٣٠٧) يقول السائل س. س. من شمال سيفاد: عندنا جماعة يقولون بأن الله في كل مكان بذاته. ونقول لهم: إن الأمر ليس كذلك، إن الله في السياء. ونقول لهم: إن الأمر ليس كذلك، إن الله في السياء. ونقول لهم: الرحن على العرش استوى. فلم يقتنعوا بقولنا، ويصرون على ما هم عليه. فهل هم كفار؟ وهل يلحق بهم من اتبعهم وهم على جهل؟ وماذا يقال عنهم؟ أنا قرأت في بعض الكتب بأن شيخ الإسلام ابن تيمية عناشي يقول: أنا لو قلت بمقالتكم كنت كافرًا، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. فها القول الصحيح في هؤلاء؟

ظُّ جاب -رحمه الله تعالى-: القول الصحيح في هذا ما قاله شيخ الإسلام عَلَّكُ: إذا كانوا جهالًا فإنهم لا يكفرون، وأما إذا كانوا عالمين بأن الله في السياء، ولكنهم استكبروا، وأبوا إلا أن يقولوا: إنه في الأرض. فهم كفار، ولا يخفى أنه يلزم على هذا القول لوازم باطلة جدًّا جدًّا؛ لأنك إذا قلت: إن الله في كل مكان. لزم من هذا أن يكون في المراحيض -والعياذ بالله- والحشوش والمواضئ والأماكن القذرة، ومن يصف ربه بهذا؟ لا يمكن لمؤمن أن يصف ربه بهذا أبدًا.

وأما ما يوجد من بعض الناس في هذه المسألة فالواجب أن يجادل بالتي هي أحسن، كما قال الله –عز وجل–: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكِ بِٱلْحِكْمَةِ وَالْمَرْعِظُةِ الْحُسَنَةُ وَجَدِلِمُهُم بِٱلْتَى هِمَ آخَسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥].

(٣٠٣) يقول السائل إ. أ. ح: ما خطر النفاق على العبد المسلم؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: النفاق نفاقان:

١ - نفاق أكبر مخرج عن الملة:

واختلف العلماء -رحمهم الله-: هل يكون له توبة أم لا؟ فمن العلماء من

قال: إنه لا توبة له؛ وذلك لأنه لو قلنا بأنه يتوب فإنه لا يبدو من إيهانه إلا ما أظهره لسانه، وهو يظهر الإيهان من قبل. ولكن الصحيح أن إيهانه مقبول، إذا تبين من تصرفاته أنه غير منهجه الأول، وأنه تاب توبة نصوحًا، ويدل على ذلك قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلُ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجَدُ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّنَفِقِينَ فِي الدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلُ مِنَ النَّارِ وَلَن يَجَدُ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ قَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: يَقِد فَأُولَتِهَكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 180 -180]

٢ - نفاق أصغر لا يخرج من الملة:

هو مثل قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «آيَّةُ النَّافِقِ ثَلاَثُ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْمُمِنَ خَانَ^{» (١)}. وقال: «أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ يَانَعُهُمْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ يَانَعُهُمَا، كنه يخشى أن اللّقاقِ حَتَّى يَلَا عَهُمَا إِلَى النفاق الأكبر.

وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني على الصدق في المقال، والوفاء بالوعد، وأداء الأمانة على الوجه الأكمل. أما الأول –وهو الصدق في المقال– فإن النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم– حث عليه، ورغب فيه، وحذر من الكذب، فقال –صلى الله عليه وعلى آله وسلم–: "عَلَيْكُمُ بِالصَّدْقِ، فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَرَالُ الرَّجُلُ يَصُدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ ،قَا يَرَالُ الرَّجُلُ يَصُدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ ،قَا يَرَالُ الرَّجُلُ المَّنَّةِ، وَمَا يَرَالُ الرَّجُلُ يَصُدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ ،قَا يَرَالُ الرَّجُلُ بَصْدُقُ الْكَذِبَ

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، رقم (٣٣)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، رقم (٥٩).

⁽۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب علامة المنافق، رقم (٣٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان خصال المنافق، رقم (٥٨).

يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى بُكْتَبَ عِنْدَ اللهُ كَذَّابًاهِ (').

وأما الوفاء بالوعد فإن الله -ُسبحانه وتعالى- مدح الموفين بعهدهم إذا عاهدوا.

وأما أداء الأمانة فإن النصوص دلت على وجوب أداء الأمانة، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّاللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تُؤَدُّوا اَلاَمَنَنَتِ إِلَىٰٓ اَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمُ بَبَيْنَالنَاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِالْفَدَلُ ﴾ [انساء: ٨٥].

وكذلك أوصيهم بالقيام بها أوجب الله عليهم من أداء الواجبات، سواء كان ذلك بين الزوجين، أم بين المتعاملين، أم بين العامل المستأجر ومن استأجره، أم غير ذلك من المعاملات، حتى يسلم الإنسان من أن يتصف بشيء من صفات النفاق.

(٣٠٤) يقول السائل: هل الفاسق هو صاحب كبائر الذنوب؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: يقول العلياء - رحمهم الله-: إن الفاسق هو من أتى كبيرة ولم يتب منها، أو أصر على صغيرة. وعللوا ذلك بأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، ولعل دليلهم في ذلك قول الله - تبارك وتعالى-: ﴿ وَاَلَّذِينَ بَرَعُنَ اللهُ حَسَنَتَ ثُمُ لَزُ يَأْتُوا يُأْرِيعَةُ شُهَاتًا فَأَطِيلُ وَكُمْ مُنْدِينَ جَلَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَمُمْ مُهَدَدًا أَبُدًا وَاللهُ عَلَيْكُوا مُلَكُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ علوا مكفرًا، ولكنهم فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب.

(٣٠٥) يقول السائل: من الفاسق في الشريعة الإسلامية؟

أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم (٢٢٠٧).

فَأَجَابِ -رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى-: الفاسق هو: الخارج عن طاعة الله ورسوله. وهو نوعان:

١ - فسق أكبر وهو الكفر:

مثاله قول الله -تبارك وتعالى في سورة السجدة: ﴿ أَفَسَرَكَانَ مُؤْمِنًا كَمُن كَانَ مُؤْمِنًا لَكُمْن كَانَ وَاللّهِ مَنْنَا وَكُمْلُوا الصَّلَاحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ كُمْن كَانَ فَالِهُمْ مَنْنَا وَكُمُوا الصَّلَاحِتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمُأْوَلُونَ الْكُلُ الْمُوالَّ يَمْنُونُ وَاللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُمْ أَدُونُوا لَهُ يَخُونُوا يَعْمَالُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

٢ - فسق دون ذلك:

وهذا لا يصل إلى الكفر، ومثاله قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِلَّكُمُ الْكُمْرَ وَالْفَسُوقَ وَالْمِصَيَانَّ ﴾ [الحجرات: ٧]. فذكر الكفر وحده، والفسوق وحده، والعصيان الذي هو دون الفسوق وحده، وقول الفقهاء -رحمهم الله- في كتبهم: لا تقبل شهادة الفاسق. يعنون بذلك الفسق الذي دون الكفر.

(٣٠٦) يقول السائل: سمعت وقرأت قصيدة البردة، والذي أعرفه أن مؤلف هذه القصيدة عالم، فهل تضر في عقيدته؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: سأتلو من هذه البردة ما يتبين به حال ناظمها؛ كان يقول مادحًا للنبي ﷺ:

إِنْ لَمَ يَكُنْ فِي مَعَادِي آخِذاً بِيدِي يا أَكْرَمَ الرُّسْلِ مالِي مَنْ أَلوذُ به سِواك عندَ حلولِ الحادِثِ المَمِمِ فإنَّ مِنْ مُحودِكَ الدنيا وضَرَّتَها وَمِنْ عُلُومِكَ عِلمَ اللَّرْحِ والقَلَمِ

هل يمكن لمؤمن أن يقول موجهًا الخطاب إلى رسول الله ﷺ: ما لي من ألوذ به سواك إذا حلت الحوادث؟ لا يمكن لمؤمن أن يقول هذا، ورسول الله ﷺ لا يمكن أن يرضى جهذا أبدًا، إذا كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله سلم- أُنكر على الرجل الذي قال له: ما شاء الله وشئت. فقال: «أَجَعَلْتَنِي وَاللهَ عَدْلًا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ^(١). فكيف يمكن أن يقال: إنه يرضى أن يوجه إليه الخطاب بأنه ما لأحد سواه عند حلول الحوادث العامة، فضلًا عن الخاصة؟

هل يمكن لمؤمن أن يقول موجهًا الخطاب للرسول ﷺ:

إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعادِي آخِذاً بِيكِي فَضْلًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ ويجعل العفو والانتقام بيد الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟ هل يمكن لمؤمن أن يقول هذا؟ إن هذا لا يملكه إلا الله رب العالمين.

هل يمكن لمؤمن أن يقول:

فإنَّ مِنْ جُودِكَ الدنيا وضَرَّتَها

الدنيا ما نعيش فيه، وضرتها الآخرة، فإذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول -عليه الصلاة والسلام - وليست كل جوده، بل هي من جوده - فها الذي بقي لله؟ إن مضمون هذا القول: لم يبنّ لله شيء لا دنيا ولا أخرى. فهل يرضى مؤمن بذلك أن يقول: إن الدنيا والآخرة من جود الرسول -عليه الصلاة والسلام -، وإن الله جل وعلا ليس له فيها شيء؟ وهل يمكن لعاقل أن يتصور أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - الذي جاء بتحقيق التوحيد يرضى أن يوصف بأن من جوده الدنيا وضم تها؟

هل يمكن لمؤمن أن يقول وهو يخاطب النبي ﷺ: وَمِنْ عُلُومِكَ عِلمَ اللَّوْحِ والقَلَم

من علومه -وليست كل علومه-: علم اَللوح واَلقلم؟ هل يمكن لمؤمن أَن يقول ذلك والله تعالى يقول لنبيه: ﴿ قُلُ لَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَرَابِيُّ السَّوْلَآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنِّ النَّيْعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ ﴾ [الانعام: ٥٠]؟

⁽١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٩، رقم ١٨٣٩).

فأمر الله -عز وجل- أن يعلن للملأ إلى يوم القيامة أنه ليس عنده خزائن الله، ولا يعلم الغيب، ولا يدعي أنه ملك، وأنه على عابد لله، تابع لما أوحى الله إليه، كما قال: ﴿إِنْ أَنَّهُمُ إِلَّا كَمَايُو مَنْ إِلَيُّ ﴾ [الأنعام: ٥٠]. فهل يمكن لمن قرأ هذه الآية وأمثالها أن يقول: إن الرسول يعلم الغيب، وإن من علومه علم اللوح والقلم؟

كل هذه القضايا كفر غرج عن الملة، وإن كنا لا نقول عن الرجل نفسه إنه كافر -أعني البوصيري- لأننا لا نعلم ما الذي حمله على هذا، لكنا نقول: هذه المقالات كفر، ومن اعتقدها فهو كافر، نقول ذلك على سبيل العموم.

ولهذا نحن نرى أنه يجب على المؤمنين تجنب قراءة هذه المنظومة؛ لما فيها من الأمور الشركية العظيمة، وإن كان فيها أبيات معانيها جيدة وصحيحة، فالحق مقبول ممن جاء به أيًا كان، والباطل مردود ممن جاء به أيًا كان.

(۳۰۷) يقول السائل ف. من السودان: ما حكم من يطوف بالقبة أو الضريح، وهو جاهل بالحكم؟ وهل يكون مشركًا شركًا أكبر يخلد في النار؟ وماذا يجب عليه؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: الطواف بالقبور والأبنية المبنية عليها ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يطوف، لا لعبادة صاحب القبر، ولا لدعائه والاستغاثة به، ولكن عادة اعتادها، فصار يفعلها، أو كان يظن أن هذا مما يقرب إلى الله -عز وجل-، فهذا ليس بمشرك ولكنه مبتدع، ويمكن أن نسمي بدعته هذه شركًا أصغر؛ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر.

القسم الثاني: أن يطوف بالقبر، أو بالبناية عليه، تعبدًا وتقربًا وتعظيًا لصاحب القبر، أو يطوف به، ويدعو صاحب القبر، ويستغيث به، فإن هذا مشرك شركًا أكبر خرجًا عن الملة، يستحق عليه قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ إِنَّهُ، مَن يُشْرِكَ بِأَنَّهُ فَقَدَّ حَرَّمَ أَللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنُهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِيدِينَ مِنْ أَصْتَادٍ ﴾ [المائدة: ٧٧]. ٣٧٤ ---- فَتَاوَى فَيْ كَالْمَانِيَ

(۳۰۸) يقول السائل: من كان ينطبق عليه حكم الكفر هل يجوز مناداته بالكفر؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأولى أن لا ينادى بالكفر؛ لأن هذا يوجب الفتنة والشر، لكن يقال: أنت إذا لم تتب إلى الله فإنك كافر. يبين له هذا الكلام، وأما مناداته بـ: يا كافر. وما أشبه ذلك، مما يثير الفتنة، فهذا لا أراه. والحمد لله ما دمنا في غنّى عن هذا الأمر، وبإمكاننا أن نمسكه، ونقول له: إن هذا الأمر كفر، وارجع إلى ربك، وارجع إلى دينك. وننصحه.

(٣٠٩) يقول السائل: قلت لأخي: يا كافر؛ لأنه لا يصلي، أثناء شجارٍ وقع بيني وبينه، فها حكم ذلك؟

فَإِجاب - رحمه الله تعالى -: الذي لا يصلي كافر كفرًا غرجًا عن الملة، فإذا مات مات على الكفر، وإذا كان يوم القيامة صار مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. ولكن لا يقال للشخص المعين: يا كافر. حتى تقام عليه الحجة، ويتبين له أن فعله كفر، وهذا الذي حصل بينه وبين أخيه شجار وقال له: يا كافر. لأنه لا يصلي، نقول له: إن هذا لا ينبغي منك، ولكن عندما تحادثه، وتتكلم معه كلامًا عاديًّا، بيِّن له أن ترك الصلاة كفر، وأنه إن أصر على ذلك فهو كافر، وأما أن تصفه بالكفر حين المنابزة والمخاصمة فهذا أمرٌ لا ينبغي منك.

وخلاصة القول: أن تارك الصلاة كافرٌ كفرًا خرجًا عن الملة، وأنه إن مات على ذلك فإنه ليس من المؤمنين، ويحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، ولكن لا ينبغي لنا عند المنابزة أن نصفه بالكفر فنقول: يا كافر، بل نبين له في الكلام العادي أن ترك الصلاة كفر، وأنه إذا أصر على تركها فهو كافر، لعل الله يهديه، فيرجع إلى دينه.

(٣١٠) يقول السائل ع. أ. وهو مصري ومقيم في الرياض: هل المسيحي يعد في عداد الكفرة، علمًا بأنه من أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أهل الكتاب هم اليهود، والنصارى الذين تسموا بالمسيحيين، فهؤلاء هم أهل الكتاب، وإنها سموا أهل كتاب لأن الله تعالى أنزل كتبًا على رسله: فأنزل على موسى -عليه الصلاة والسلام- التوارة التي يدين بها اليهود، وأنزل على عيسى -عليه الصلاة والسلام- الإنجيل الذين يسمون أنفسهم الآن بالمسيحيين.

ودين اليهود منسوخ بدين النصارى، أي: يجب على اليهود أن يتبعوا النصارى في دينهم، حين كان دين النصارى قائيا، ودين النصارى وغيره من الأديان نُسخ بدين الإسلام، الذي بعث به النبي في فكان دين الإسلام، ناسخًا لجميع الأديان، فين الدين مقبول عندالله إلا الإسلام، قال الله تعلى: ﴿ إِنَّ الدَّينَ عِندَ اللهُ اللهُ على: ﴿ وَمَنْ الصَعِفْ تَقْتَضِي الحَصر، وأنه لا دين عند الله سوى الإسلام. وقال تعلى: ﴿ وَمَن يَبْتَغُ عَبْرَ الإسلام، وقال تعلى: ﴿ وَمَن يَبْتَغُ عَبْرَ الإسلام، ويقال على أن يُمْبَلَ مِنْ مُؤوفِق مِن المُخْسِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]. وهذا دليل على أن جميع الأديان غير الإسلام غير مقبولة عند الله، وأن أصحابها في الآخرة عاسرون، ولا حظ لهم فيها في الآخرة، وهذا لا يكون إلا للكافرين.

 وَعَرَّرُوهُ وَمَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا التُّورَ الَّذِينَ أُنِولَ مَعَهُ ۚ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴿ فَل يَتَاتِّهُمَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكًا اللَّذِي لَهُ مُثَلَّكُ السَّمَنَوَتِ وَالأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُغْيِّهِ وَيُسِيثُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَثِيِّ الْأَيْفِ الْمَرْفِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَثِيِّ الْأَيْفِ الْمَرْفِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَرْضِ اللَّهِ الْمَارِفِ النَّهِ وَالْمُولِمِنُ إِلَّهُ وَكُلِمَتُوا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ وَلَسُولِهِ اللَّهُ اللْكُلُّلُّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِقُولَةُ اللَّهُ اللَّ

فدلت هاتان الآيتان على أن النبي ﷺ معروف في التوراة والإنجيل، وأنه يجب عليهم الإيمان به واتباعه، وقد قال عيسى بن مريم -عليه الصلاة والنه يجب عليهم الإيمان به واتباعه، وقد قال عيسى بن مريم -عليه الصلاة والسلام- لقومه: ﴿يَبَنِي إِنِّى رَمُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُسَنِّقُ اللّهِ يَبْنَى يَدَى مِنَ التَّوْرَيْقُ وَمُنْكِلًا يَسْلُومَ اللّهِ يَبْنَى عَالُورُ مَنْ اللّهِ يَبْنَى اللّهُ عَلَى فَشَارة عيسى -عليه الصلاة والسلام- بالنبي محمد ﷺ تدل على أنه يجب على فيشارة عيسى -عليه الصلاة والسلام- بالنبي محمد ﷺ تدل على أنه يجب على اثباعه أن يتبعوه، ولو لم يكن الأمر كذلك ما كان لبشارته به فائدة، بل إن الإنسان لا يبشر إلا بها يعود إليه بالخير، فكل من كفر بالنبي محمد ﷺ من اليهود والنصارى وغيرهم فإنه كافر بالله؛ لأن الله تعالى أمر جميع العباد أن اليهود والنصارى وغيرهم فإنه كافر بالله؛ لأن الله تعالى أمر جميع العباد أن يؤمنوا به، وبرسوله النبي الأمي، وبين أن هذا هو سبيل الفلاح والهدى والرشاد، وأن ما سوى ذلك فإنه ضلال، نسأل الله العافية والهداية.

(٣١١) يقول السائل ع. م. ج. أ. من العراق من منطقة خريسان بمحافظة دينا بهذا و قدية أبو خميس: قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الدَّبِ عِن مَالَمَةُ الْإِسْلَكُمْ ﴾ دينا بهذا و قدية أبو خميس: قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الدَّبِ عِنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللِّهُ اللَّهُ

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: إن خير الكلام وأصدقه وأحكمه كلام الله -عز وجل-، والسائل قد صدر سؤاله بكلام محكم صدق، وهو قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَنتِغَ غَيْرًا لُإِسَلَنهِوِينًا فَكَن يُقَبَلُ مِنتُهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]. فهذه الآية فيها عموم في قوله: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ ﴾. فإن مَن شرطية، وأسياء الشرط للعموم، وكذلك قوله: ﴿ دِينًا ﴾. نكرة في سياق الشرط، فتفيد العموم، أعني: أي دين، فأي إنساني يبتغي أي دينٍ من الأديان غير الإسلام فإنه لا يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين.

والإسلام هو ما بعث الله به محمدًا ﷺ لأن الإسلام عند الله ما بعث به رسله، ومن المعلوم أن محمدًا ﷺ لأن الإسلام، وأنه هو الذي جاء بالإسلام، وأن ما سوى ذلك فهو كفر، وعلى هذا فكل من دان بغير الإسلام -سواءٌ دان بكتابٍ سياويِّ نسخ، أم اتبع رسولًا نسخت رسالته، كاليهود والنصارى، أم لم يكن على دينٍ سياوي - فكل هؤلاء أعمالهم حابطة، وسعيهم ضائع، وهم في الآخرة من الخاسرين.

ولا تستغرب أيها السائل أن يكون عامة البشر من أهل هذا الوصف، فإنه قد ثبت في الصحيح: «أَنَّ اللهَ تَعَلَى يَقُولُ يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْك، وَالْحَبْرُ فِي يَدَيْكُ. وَمَا بَمْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلُّ اللَّهِ يَسُعُ بِلَكُ، وَمَا بَمْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلُّ اللَّهِ يَسُعُ مِناتُهِ وَيَسْعِمَ النَّارِ، فعلى هذا فلا يبقى في المسألة شكُّ ولا ارتباب بأن كل من ليس على دين الإسلام، الذي بعث الله به محمدًا ﷺ فإنهم خاسرون، خاسرون دنياهم وآخرتهم، وأنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدون.

له أنه ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي اَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَمُودِيُّ، وَلَا نَصْرَانِّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ" (").

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، ياب قصة يأجرج ومأجوج، رقم (٣٣٤٨)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب قوله يقول الله لأدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعيانة وتسعة وتسعين، رقم (٢٢٢).

 ⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس، ونسخ=

يقول السافل: لكن هل هذا الواحد الذي يؤخذ من الألف في كل يوم، وفي كل أسبوع، وفي كل سنة، أم أنه يزيد وينقص تبعًا للعصور وتبعًا لقوة المسلمين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هو بالنسبة لأمة محمد فقط، بل هو بالنسبة لكل بني آدم، كل بني آدم من أولهم إلى آخرهم لا يدخل الجنة منهم إلا واحدٌ في الألف، هذا الواحد قد يكون غالبهم من هذه الأمة وهو الأظهر؛ لأن أكثر الأمم اتباعًا للوحي وقبولًا له، فعلى هذا تكون هذه النسبة -واحدٌ من الألف- أكثرها من هذه الأمة، ولله الحمد.

(٣١٧) يقول السائل: يوجد عندنا بعض الناس يزعمون أنهم فقهاء، وليسوا فقهاء عليًا، بل يزعمون أنهم يضرون وينفعون من يشاءون، بحجة أن لهم شرهة يصيبون بها من يريدون، ويكررون هذا القول في كثير من المناسبات. فهل ذلك صحيح، أم خرافات جاهلية؟ وكيف نتخلص من ذلك، عليًا بأن بعض الناس يصدقونهم فيها يقولون؛ مثل كبار السَّن والجُهَّال؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هؤلاء الذين يدعون أنهم ينفعون أو يضرون كذبة، لا يجوز لأحد أن يصدقهم، ولا أن يسألهم عن هذه الأشياء، ويجب على من علم بهم أن يبلغ أمرهم إلى ولاة الأمور ليتخذوا اللازم، فلا أحد يملك النفع والضرر إلا الله وحده لا شريك له، حتى النبي على قال الله له: ﴿ قُلْ إِنِّى لَا أَمْلِكُ لَكُو شَرِّكُ وَلَا رَمُنَا اللهِ إِنِّى لَنَّ يُعِيرُفِ مِنَ اللهِ أَحَدُّ وَلَيْ أَيْكِ مِنْ مَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

⁼الملل بملته، رقم (١٥٣).

كالالعقنة

حسية معلومة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل؛ لأنه مكذب لله تعالى ولرسولهﷺ.

وإني أقول لهؤلاء الذين يتوهمون صدق ما قاله هؤلاء الدجاجلة: اثبتوا على إيانكم ودينكم، واعلموا أنه لا يملك أحد الضرر والنفع إلا الله وحده لا شريك له. وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لابن عباس ﷺ: "قاعَلُمْ أَنَّ اللَّمُّةُ لَنَّ اللَّمُ لَكَ، وَلَوْ الْجَنْمَعُونُ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ الْجَنْمَعُوا عَلَى أَنْ يَتُمُرُّوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ "(). اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَتُمُرُّوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ "(). وفي القرآن الكريم لما ذكر الله السحرة قال: ﴿وَمَاهُم بِصِمَارِينَ بِهِ، مِنْ أَحَدِ اللهِ السحرة قال: ﴿وَمَاهُم بِصِمَارِينَ بِهِ، مِنْ أَحَدِ

فالمهم أن هؤلاء كذبة فيا يدعون من كونهم يملكون النفع والضرر، فإن ذلك إلى الله وحده لا شريك له، وعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل، وأن يعترفوا بقصورهم وبتقصيرهم، وأنهم ضعفاء أمام قدرة الله، وأنهم لا يملكون دفع الضرر عن أنفسهم هم، فضلًا عن غيرهم، كما لا يملكون لأنفسهم جلب نفع، فضلًا عن جلبه لغيرهم، إلا ما شاء الله -سبحانه وتعلل-، وعلى من حولهم، عن يتوهمون صدقهم، أن يتوبوا إلى الله تعالى في تصليقهم، وأن يعلموا أنهم كذبة، ولا حق لهم، ولا حظ لهم أيضًا، في مثل

(٣١٣) ي**قول السائل:** لقد خاب وتاه الكثير من الشباب في مسألة العذر بالجهل، فمتى يعذر الجاهل بجهله؟ ودلونا على مراجع في هذه المسألة التي أثيرت، وهل وقع خلاف قديم بين السلف؟ وهل هو معتبر أم لا؟

⁽١) أخرجه أحمد (١٤/٩/٤) رقم ٢٦٦٩)، والترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ما جاء في صفة أواني الحوض، رقم (٢٥١٦).

فَاجَابِ -رحمه الله تعالى-: العذر للجهل ثابت بالقرآن، وثابت بالسنة أيضًا، وهو مقتضى حكمة الله حنو وجل - ورحمته، يقول الله -تبارك وتعالى- : ﴿ وَمَاكَانَ رَبُكُ مُقِيلَ الْقُرَىٰ حَقَّى بَبَعَتَ فِي أَنْهَا رَسُولًا يَنْلُوا عَلَيْهِمَ مَايَنِنَاً وَمَا كَانَ رَبُكُ مُقِيلِ الْقُرْتِ حَقَّى بَبَعَثَ فِي أَنْهَا رَسُولًا يَنْلُوا عَلَيْهِمَ مَايَنِناً وَمَا كُنَا مُهْلِكِي الشَّرَوتِ إِلَّا وَاَهْلُهَا طَلاِلُمُونِ ﴾ [القصص: 90]. ويقول الله تعالى: ﴿ وَلَمَالُمُ اللَّهِ عَلَيْنَا مِنْ مَنْهِ وَهُ [النساء: 171]. إلى قوله: ﴿ وَسُلا مُنْهِ مَنْهِ مَنْهِ مَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى الْهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْهِ عَلَى الْهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْهِ عَلَى الْهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

والآيات في هذا عديدة، كلها تدل على أنه لا كفر إلا بعد علم، وهذا مقتضى حكمة الله ورحمته؛ إذ إن الجاهل معذور، وكيف يؤاخذه الله -عز وجل- -وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم بالعبد من الوالدة بولدها- على شيء لم يعلمه؟ فمن شرط التكفير بها يكفر من قول أو عمل أن يكون عن علم، وأن يكون عن قصد أيضًا، فلو لم يقصده الإنسان، بل سبق لسانه إليه لشدة غضب، أو لشدة فرح، أو لتأويل تأوله، فإنه لا يكون كافرًا عند الله -عز وجل-.

ويدل لهذا أن النبي عَنَّهُ قال: «كَانَ عَلَى رَاجِلَتِهِ بِأَرْضِ فَكَرَةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا مُقَالَتُ مَنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيْسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلْهُا، قَدْ أَيْسَ مِنْهُ رَاجِلَيْهِ، فَبَيْنَا هُو كَذَلِكُ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةُ عِنْدُهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ، اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطاً مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ، "أ. وهذا خطأ عظيم، هو في نفسه كفر، لكن الرجل ما قصده، لكن لشدة الفرح سبق لسانه إلى هذا، ولم يكن بذلك كافرًا؛ لأنه لم يقصد ما يقول.

⁽١) تقدم تخريجه.

وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- "كَانَ رَجُلٌّ عِنْ كَانَ قَبْلُكُمْ بُسِيءُ الظَّرَّ بِعَمَلِهِ، فَلَيَّا حَضَرَتُهُ الْوَقَاةَ قَالَ لِأَهْلِهِ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَخُوفِي، ثُمَّ اطْحَثُونِ، ثُمَّ اذْرُونِي فِي الْبَحْرِ، فَإِنَّ اللَّهَ إِنْ يَقْدِرْ عَلَى لَمَّ يَغْفِرْ فِي، قَالَ: فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَاكَرُّئِكَةَ فَتَلَقَّتُ رُوحَهُ، قَالَ لَهُ: مَا مَحَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: يَا رَبَّ، مَا فَعَلْتُ إِلَّا مِنْ كَافَتِكَ، فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ اللَّهِ إِنَّ مِعْ أَنْهُ كَانْ شَاكًا فِي قدرة الله، والشك في قدرة الله كفر، لكنه متأول وجاهل فعفا الله عنه.

وليعلم أن مسألة التكفير لها أصلها وشروطها، ولا يأخذها الإنسان من عقله وفكره وذوقه، فيكفر من شاء، ويعصم من شاء، فالأمر في التكفير وعدم التكفير إلى الله -عز وجل-، كما أن الحكم بالوجوب، أو التحريم، أو التحليل، إلى الله وحده، كما قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَا نَصِفُ ٱلْمِينَافُكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَلاَ تَقُولُوا لِمَا نَصِفُ ٱلمِينَافُكُمُ اللهِ الْكَرْبُ ﴾ [النحل: ١١٦].

فليحذر الإنسان من إطلاق التكفير على من لم يكفره الله ورسوله، وليحبس وليحذر من إطلاق عداوة الله على من لم يكن عدوًّا لله ورسوله، وليحبس لسانه فإن اللسان آفة الآفات. ولهذا لما حدث النبي تشخ معاذ بن جبل بها حدثه به عن الإسلام قال له حمليه الصلاة والسلام: «أَلَا أُخْرِكُ بِمِلَاكِ ذَلِكَ لَمُكَالُو ذَلِكَ كُلُو؟» قَقَلْتُ لَهُ: بَلَي يَا نَبَىَّ الله. قَأَخَذَ بلِسَانِه، فَقَالَ: «كُفَّ عَلَيْكُ مَذَا». يعنى:

⁽۱) أخرجه أحمد (٤٠٨/١٣)، وقم ٨٠٤٠)، والنسائي: كتاب الجنائز، باب أرواح المؤمنين، رقم (١٠٨٠).

⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، رقم (٦١).

لا تطلقه، احبسه وقيده. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، وَإِنَّا لُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ يعني: هل نحن مؤاخذون بها نتكلم به؟ فَقَالَ: «تَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَادُ، وَهَلُ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ -أَوْ قَالَ: عَلَى مَنَاخِرِهِمْ- إِلَّا حَصَائِدُ ٱلْسِنَيْهِمْ؟»(⁽⁾.

ولهذا يجبُ على الإنسان أن يكف لسانه عن ما حرم الله، وألَّا يقول إلا خيرًا؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَتَصْمُتُ»^(۲).

والخلاصة: أن مسألة التكفير والعصمة ليست إلينا، بل هي إلى الله ورسوله، فمن كفره الله ورسوله فهو كافر، ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر، حتى وإن عظمت ذنوبه في مفهومنا وفي أذواقنا، الأمر ليس إلينا، الأمر في هذه الأمور إلى الله ورسوله. ولا بد للتكفير من شروط معلومة عند أهل العلم، ومن أوسع ما قرأت في هذا ما كتبه شيخ الإسلام ﷺ في فتاويه وفي كته المستقلة.

فأنصح السائل وغيره أن يرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ؛ لأنه -وأقولها شهادة عند الله- أوفي ما رأيتُ كلامًا في هذه المسألة العظيمة.

(٣١٤) **يقول السائل**: متى يعذر الإنسان بالجهل ومتى لا يعذر به، من ناحية العقيدة والأحكام الفقهية؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال مهم، وسؤال عظيم، لا يتسع المقام لذكر الإجابة عنه بالتفصيل؛ لأنه يحتاج إلى كلام كثير، قد

⁽١) أخرجه أحمد (٣٦ / ٣٤٥) وقم ٢٢٠١٦)، والترمذي أبواب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، وقم (٢١١٦)، وابن ماجه كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، وقم (٣٩٧٣).

 ⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم (٢٤٧٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب
 الحت على إكرام الجار والضيف، ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيهان، وقم

يستوعب هذه الحلقة كلها وزيادة، ولكن على سبيل الإجمال لدينا آيات من القرآن، وأحاديث عن رسول الله على أن الإنسان معذور بالجهل في كل شيء، لكن قد يكون مقصرًا في طلب العلم فلا يعذر، وقد تبلغه الحجة، ولكنه يستكبر ويستنكر، فلا يعذر في هذه الحال.

ومن الآيات الدالة على أن الإنسان معذور بالجهل قوله تعالى: ﴿ رَبّنا لَا وَقُولُ اللّهِ عَالَى: ﴿ وَرَبّنا لَا اللّهِ تَعَالَى: قَدَ فَعَلَتَ، وَقَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَيْنَ مَا يَحْتَمُ مُّمَنَّ مُّنَا لَا فَيْمَالَ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَيْنَ مَا يَحْتَمُ مُّنَامٌ فِيمًا أَغْطَأْتُم بِهِ وَلَيْنِ مَا تَعْمَدُتُ مُّ فَيْنِ مَعْ اللّهِ تعالى: ﴿ وَمَا كُمّا مُعَلِّينَ حَقَى نَبّتَكَ وَقُلُ اللّهِ عَالَى: ﴿ وَمَا كُمّا مُعَلِّينَ حَقَى نَبْتَكَ وَقَالَ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَا اللّهِ تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ مُنْكِى اللّهِ عَلَى اللّهِ تعالى: ﴿ وَمَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

والآيات في هذا المعنى عديدة، وكذلك في السنة، فقد روي عن النبي
- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: اإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أَتَّتِي الْمُخْطَأَ،
وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (١٠). ولكن قد يكون الإنسان مقصرًا بطلب
العلم، بحيث يتيسر له العلم، ولكنه لا يهتم به، ولا يلتفت إليه، وقد يكون
الإنسان مستكبرًا عما بلغه من الحق، فيبين له الحق، ولكنه يقول: ﴿إِنَّا وَجُدَنَّا
عَائِمَاتُنَا عَلَىٰ أَشَرِهُ وَإِنَّا فَيُعَلِّ الْرَحِمُ فَهَمَّدُكُنُ ﴾ [الزخرف: ٢٦]. كما يوجد من كثير
من العامة المعظمين لكبرائهم من أمراء أو علماء أو غير ذلك، يستنكفون عن

⁽۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (۲۰۲۳). والبيهقي (۱۰/۰۰، ورقم (۲۰۷۸). ورقم ۱۹۷۹۸).

٣٨٤ --- فَنَاوَرُفُنُ عَلَى الْمُدْتِ

الحق إذا دعوا إليه، وهؤلاء ليسوا بمعذورين، فالمسألة مسألة خطيرة عظيمة يجب التأني فيها والتريث.

وربها نقول: لا يقضى فيها قضاءً عامًا، بل ينظر إلى كل قضية بعينها، فقد نحكم على شخص بكفره مع جهله، وقد لا نحكم عليه، والناس مجتلفون في مدى غايتهم في الجهل؛ فمنهم الجاهل مطلقًا جهلًا مطبقًا لا يدري عن شيء كأنه بهيمة، ومنهم من عنده فطنة وحركة فكر لكنه مستكبر عن الحق، ومنهم من هو بين ذلك. فعلى كل حال الجواب على وجه عام فيه نظر، ولكن تذكر قواعد وتطبق كل, حال على ما تقتضيه هذه الحال.

(٣١٥) يقول السائل: أنا أعتقد بأن علي إثيا في هذا السؤال، وهو: أن لدينا ناسًا يقولون: إن عبد الله أبا محمد ﷺ هو في النار، وناس يقولون: لا بل هو في الجنه؛ لأنه أبو نبي، أفيدونا في هذا الأمر، وهل علي إثم في هذا السؤال، وإذا كان على إثم فهل له كفارة؟

فَأَجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا ليس عليك إثم في هذا السؤال، لكن هذا السؤال ليس من الأسئلة التي يستحسن أن يسأل عنها؛ لأنه لا فائدة منها إطلاقًا، ولكن بعد السؤال عنها لا بد من الجواب، فيقال:

إِنْ أَبِا النبي ﷺ مات على الكفر، وهو في النار، كيا ثبت في الصحيح: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ، أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: ﴿فِي النَّارِ». فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ» (١). وَهَذا نص فِي الحديث عن النبي ﷺ.

وعلى هذا يكون أبو النبي ﷺ كغيره من الكفار في النار، والأخ السائل يقول: إن بعض الناس يقولون: ليس في النار؛ لأنه أبو نبي. وهذا لا يمنع إذا

 ⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، و لا تناله شفاعة، و لا
 تنفعه قرابة المقريبن، وقم (٢٠٣).

كان أبا نبي أن يكون في النار، فهذا آزر أبو إبراهيم كان كافرًا، وكان في النار، ولهذا لما استغفر إبراهيم لأبيه قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَكَآسَيْقَفَارُ إِبْرَهِيمَ لِإِنِّيهِ إِلَا عَن مَّوَجِدَةٍ وَعَدَهَمَا إِنَّالُهُ فَلَمَّا لَبَيْنَ لَلَهُ أَنَّهُ، عَدُوُّ لِلَهِ تَبَرَأُ مِنهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَائَوَهُ مَيْلِيرٌ ﴾ [النوبة: 118].

 $\Diamond \Diamond \Diamond$

السعر 🕸 🕸

(٣١٦) يقول السائل: ما حكم فعل السحر وتعلمه؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السحر نوعان:

١- نوع يكون كفرًا: فالسحر الذي يكون بالاستعانة بالشياطين
 والأرواح الخبيثة هذا كفر؛ لقول الله تبارك و تعالى: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَىٰ يُقُولًا إِنَّى أَحَدٍ حَقَىٰ
 يقُولًا إِنَّمَا خَنْ فِتَـنَّةٌ فَلا تَكُفُرٌ ۚ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

 ٢- نوع يكون فسقًا: وهو السحر بالأعشاب ونحوها، مما يضر المسحور، فهذا عدوان وفسق، لكن لا يصل بصاحبه إلى حد الكفر.

وأيًّا كان الساحر فإنه يجب قتله؛ لقول النبي ﷺ: ﴿ حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ، (١) ولأن عدوانه وضرره عظيم على الأمة. ثم إن كان كافرًا –أي: إن كان سحره مكفرًا – فإنه لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلي عليه، ولا يدفن مع المسلمين، وإن كان غير مكفر فإنه يغسل، ويكفن، ويصلي عليه، ويدفن مع المسلمين.

(٣١٧) يقول السائل: حصل خلافٌ حول وجود السحر حقيقةً، وأن الرسول ﷺ قد سحر، فهم ينكرون ذلك محتجين بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِّ ﴾ [المائد: ٢٦]. فها الحق في هذا؟ وكيف نفسر هذه الآية؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحق في هذا أن السحر ثابتٌ، لا مرية فيه،
 وهو حقيقة، وذلك بدلالة القرآن والسنة.

أما القرآن: فإن الله ذكر عن سحرة فرعون، الذين ألقوا حبالهم وعصيهم، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، حتى إن موسى -عليه الصلاة والسلام- كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وحتى أوجس في نفسه

⁽١) أخرجه الترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء في حد الساحر، رقم (١٤٦٠).

كائلالغفيلا

خيفة، فأمره الله تعالى أن يلقي بعصاه، فألقاها فإذا هي ثعبانٌ مبين، تلقف ما يأفكون، وهذا أمرٌ لا إشكال فيه.

وأما أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- سحر فإنه حق، فقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه سحر من حديث عائشة وغيرها، وأنه كان يخيل إليه أنه أتى الشيء وهو لم يأته، ولكن الله تعالى أنزل عليه سورتي: ﴿ قُلْ أَكُودُ بِرَبِّ ٱلنَّالِينِ ﴾ [الناس: ١]، ﴿ قُلْ أَكُودُ بِرَبِّ ٱلنَّالِينِ ﴾ [الناس: ١]، فشفاه الله تعالى بها.

وأما قوله تعالى: ﴿وَلَلْقَهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّامِنُّ ﴾ [المائدة: ٢٧] فلا ينافي هذا، هذا إن كانت الآية لم تنزل بعد، وأنا الآن ما يحضرني هل هذه الآية قبل سحره أو بعده، والظاهر لي أنها بعد السحر، وإذا كانت بعد السحر فلا إشكال فيها.

(٣١٨) يقول السائل: ما حكم الذهاب للسحرة والدجالين والكهنة؟ فأجاب - رحمه الله تعالى -: الذهاب إلى هؤلاء عرم، ولا يحل الذهاب اليهم، ولا خير فيهم، وقد قال الله -تبارك وتعالى -: ﴿ وَلَا يَعْلَمُ السَّاعِرُحَيْثُ أَلَى الرَّمِينَ دَابُونِ؛ لأنهم لهم عملاء من الجن يسترقون السمع ويخبرونهم، ثم يكذبون مع ما أخبروا به من أخبار السياء، يكذبون كذبات كثيرة؛ مائة كذبة أو أكثر أو أقل، فهم كذبة لا يجوز الذهاب إليهم، وقد قال النبي ﷺ: همن أتمى كاهِنَا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقةً بِهَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أَلْزِلَ عَلَى المَّدَى الذَابُ الله تعالى: ﴿ قُلُ لاَ يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَانِ وَالْمَانِ الله تعالى: ﴿ قُلُ لاَ يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَانِ وَالْمَانِ الله تعالى: ﴿ قُلُ لاَ يَعَلَمُ مَن فِي السَّمَانِ وَالْمَانِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَالنبانِ ١٥٠].

⁽۱) أخرجه أحمد (۱۸/ ۳۳۱، وقم ۹۳۳۱). وأبو داود: كتاب الطب، باب في الكاهن، وقم (۳۳۱). والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاه في كراهية إنيان الحائض، وقم (۱۳۵). وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب النهى عن إنيان الحائض، وقم (۹۳۵).

(٣٩٩) تقول السائلة م. ع. من سوريا: هل يؤثر السحر لدرجة أنه يوقف مشروع الزواج؟ وإذا كان هذا التأثير صحيحًا فهل له علاج من الكتاب والسنة، دون الذهاب للدجالين والمشعوذين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن السحر -بلا شك- يؤثر تأثيرًا مباشرًا بدليل القرآن والواقع:

أما القرآن فقد قال الله تعالى: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُشَرِقُوكَ بِدِ. بَيْنَ ٱلْمُرْهِ وَزَفْجِهِ؟ ﴾ [البقرة: ١٠٢]. وقوله تعالى في قصة موسى –عليه الصلاة والسلام-: ﴿ يُجْمِلُ إِلْيَهِ مِن مِيْفِرِهِمْ أَنْهَا نَسْعَىٰ ﴾ [طه: ٦٦].

وأما الواقع فشاهدٌ بذلك، فإن السحر يؤثر في المسحور، يؤثر في عقله، وفي بدنه، وفي فكره، وفي اتجاهه.

والسحر من كبائر الذنوب، بل شعبةً منه، تكون من الكفر المخرج من الملة، وعلى هذا فالواجب على المسلمين البعد عن السحر والحذر منه؛ اتقاءً لعقاب الله، ورحمةً بعباد الله.

وأما علاج المسحور فيكون بقراءة القرآن؛ فيقرأ على المصاب بآيات الحياية؛ مثل: آية الكرسي، و﴿ قُلُّ أَعُودُ ﴾ [الإخلاص: ١]، و﴿ قُلُّ أَعُودُ بِرِبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١]، و﴿ قُلُ أَعُودُ بِرِبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١]، وغيرها من الخلق.

أو يؤتى بهاء، فتدق سبع ورقات من ورق السدر، وتوضع في هذا الماء، ويقرأ فيه، أو ينفث فيه، بمثل قوله تعالى: ﴿مَاجِئَتُمْ بِهِ ٱلسِّحَرُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْعِلْكُمْ ۖ ﴾ [يونس: ٨١]. وغيرها من الآيات التي تفيد بطلان السحر، ويسقى المريض المصاب بالسحر.

وكذلك يمكن أن يعالج المريض بالسحر بالأدوية المباحة المتخذة من الأشجار أو غيرها. وكذلك يعالج السحر بحل السحر، بأن يوصل إلى المكان الذي فيه السحر، وتؤخذ الوسيلة التي جعل فيها السحر، فتنقض وتحرق، وما أشبه ذلك من أنواع الحلول المباحة. وأما الذهاب إلى السحرة لحل السحر؛ فإن كان ذلك لضرورة فقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من أجاز ذلك وقال: إن الضرورة تبيح المحرم. ولا شك أن المصاب بالسحر إذا نقض سحره يزول ضرره، فها كان وسيلة لأمرٍ نافع بدون أن يتضمن ضررًا في الدين فإنه لا بأس به؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَكُمُ مَا حَرَّمَ كَلَيْكُم إِلَّا مَا أَضَّطُرِرَتُم إِلَيْكُ ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقد ذهب إلى هذا بعض التابعين.

ومنهم من منع الذهاب إلى السحرة لحل السحر، واستدل بأن النبي ﷺ سئل عن النشرة فقال: «هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» (1). وبأنه إذا فتح الباب للناس صار وسيلة لإغراء السحرة، واتفاقهم على هذا العمل، فأحدهم يسحر، والثاني يحل السحر، وما يحصل من المكاسب تكون بينها؛ لأنه من المعلوم أن المصاب بالسحر سوف يبذل الشيء الكثير لأجل التخلص منه، وفي هذا مفسدة عظمة.

والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى الضرورة الشخصية المعينة مِلْنا إلى الإباحة، أي: إباحة حل السحر بالسحر للضرورة، كما ذهب إلى ذلك من ذهب من السلف والخلف. وإذا نظرنا إلى المصلحة العامة مِلنا إلى القول بالمنع، لا سيها وأنه مؤيدٌ بالحديث الذي أشرنا إليه، وهو أن النبي على سئل عن النشرة فقال: "هُوَ مِنْ عَمَل الشَّيْطُانَ". والمسألة عندي فيها توقف. والعلم عند الله.

(٣٧٠) يقول السائلة: إن لها ابنة متزوجة، وهذه الابنة تكره زوجها، ورجها، عبها، وهي الآن حامل وعند أهلها، وهي تكره أن ترى هذا الزوج، ويقال بأن هناك كاتبًا يكتب كتابًا يسمى بالعطف، يجعل الزوجة تحب زوجها، فهل هذا العمل جائز؟

⁽۱) أخرجه أحمد (۲۲/ ٤٠، رقم ۱٤١٣٥). وأبو داود: كتاب الطب، ياب في النشرة، رقم (٣٨٦٨). (۲) تقدم تخريجه.

٣٩٠ ---- فَنَاوَوْفُونُكُ لِلْأَنْثِ

فأجاب - رحمه الله تعالى-: لا يجوز للمرأة أن تعمل عملًا يكون به عطف الزوج عليها، ولا يجوز للزوج أن يعمل عملًا يكون به عطف الزوجة عليها، ولا يجوز للزوج أن يعمل عملًا يكون به عطف الزوجة عليه؛ لأن هذا نوع من السحر، ولكن الطريق إلى ذلك أن تسأل الله -عز وجل- دائرًا أن يجبب زوجها إليها، وأن يؤلف بينها، وتقرأ من القرآن ما يعينها على التحول من الكراهية إلى المحبة، وتستعين بأهل الخير والصلاح ليقرءوا عليها لتحويل بغضها إلى عبة.

هذا ما أراه واجبًا عليها، ونسأل الله تعالى أن يؤلف بينها وبين زوجها، وأن يبارك لهما وعليهما، وأن يجمع بينهما في الخير.

(**٣٢١) يقول السائل**: ما حكم الإسلام في الشخص الذي يستخدم شيئًا من السحر؛ لكي يوفق بين زوجين أو اثنين متنافرين؟

فَأَجَابِ -رَحَمُهُ الله تَعَالَى-: هذا أَيضًا محرم، ولا يجوز، وهذا يسمى بالعقد، وما يحصل به التفريق يسمى بالصرف، وهو أيضًا محرم، وقد يكون كفرًا وشم كًا.

(٣٢٧) يقول السائل: هل الساحر كافر؟ وما الدليل؟ وهل تجوز الصلاة خلفه؟ وماذا على أن أفعل إذا صليت خلف مثل هذا الإمام، في الوقت الذي لا أعلم أنه ساحر؟ وهل صلاتي السابقة تكون باطلة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السحر نوعان:

١- نوع كفر:

أما الكفر فهو الذي يكون متلقًى من الشياطين، فالذي يتلقى من الشياطين، فالذي يتلقى من الشياطين هذا كفر، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَاَتَبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلْيَمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينُ كَالَمُ اللَّهُ عَلَى الشَّيَطِينِ كَفَرُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ مُلْكِ سُلْيَمَنُ مَا لَكُومَ وَلَكِنَ الشَّيَطِينِ كَفَرُونَ وَمَرُونَ وَمَا يُعْلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّى النِّيمَ فَا يُعْلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

يَقُولَا إِنَّمَا خَنُنُ فِتَـنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۗ ﴾ [البقرة: ١٠٢]. وهذا النوع من السحر كفر، غرج عن الملة، يقتل متعاطيه.

واختلف العلماء -رحمهم الله - لو تاب هذا الساحر هل تقبل توبته؟ فقال بعض أهل العلم: إنها تقبل توبته؟ لعموم قوله تعالى: ﴿ فَلْ يَعِبَادِىَ النَّينَ أَشَرَهُوا عَنَ أَنْشُيهِمْ لَا نَقَمَ تَطُوا مِن تَحْمَةِ التَّهَ إِنَّ اللّهَ يَعْفِرُ النَّدُونَ جَيعًا ﴾ [الزم: ٥٦]. فإذا تاب هذا الساحر، وأقلع عن تعاطي السحر، فيا الذي يمنع من قبول توبته، والله -عز وجل - يقول: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ النَّنُوبَ جَيعًا ﴾ [الزم: ٥٦] لكن إذا كان قد تسبب بسحره في قتل أحد من الناس، أو عدواني عليه فيا دون القتل، فإنه يضمن لحق الأدمي، فإن كان بقتل قتل قصاصًا، وإن كان بتمريض نظر في أمره، وإن كان بإفساد مال ضمن هذا المال.

٢ - نوع عدوان وظلم:

وهو سحر لا يكون بأمر الشياطين، لكنه بأدوية وعقاقير وأشياء حسية، فهذا النوع لا يُكفّر، ولكن يجب أن يقتل فاعله؛ درءًا لفساده وإفساده.

(٣٣٣) يقول السائل: ما الحصون والوقاية من السحر ليتقي الإنسان شرها؟ وما حكم عمل السحر؟ وحكم الذين يذهبون إلى السحرة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال يتضمن ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: الوقاية من السحر، والوقاية من السحر تكون بقراءة الأوراد التي وردت عن النبي على مثل الكوسي، والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، و ﴿ قُلْ هُو َ اللّهِ أَكَدُ ﴾ [الإخلاص: ١]، و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النّاس ﴾ [الناس: ١]، و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النّاس ﴾ [الناس: ١]، فيقرؤها الإنسان، وهو موقن بأنها حماية له، فإن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ و لا يقربه شيطان حتى يصبح. ومن قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ الفَلْيَ ﴾ [الفلت: ١] و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ الفَلْيَ اللهِ عَلَيْهِ الفلت: ١] و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ الْفَلْقِ ﴾ [الفلت: ١] و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ الْفَلْقِ ﴾ [الفلت: ١] و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبَ الْفَلْقِ ﴾ [الفلت: ١]

٣٩٢ --- فَنَاوَرُفُوكُ لِللَّاتِ

ٱلنَّـاسِ ﴾[الناس: ١] فيهما الاستعاذة من السحرة: ﴿ وَمِن شَكَرِ ٱلنَّفَاشَاتِ فِى ٱلْمُقَدِ ﴾[الفلن: ٤].

فينبغي للإنسان أن يستعمل هذه الأوراد الواردة عن النبي ﷺ في كل يوم وليلة؛ لتقيه من شر أهل الحسد، ومن شر السحر.

المسألة الثالثة: الذهاب إلى السحرة، ونقول في الجواب عنها: إنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الساحر من أجل أن ينقض السحر؛ لأن هذا يؤدي إلى مفاسد كثيرة، منها إعزاز هؤلاء السحرة وكثرتهم؛ لأنه من المعلوم أن النفوس مجبولة على حب المال، وأن الإنسان إذا كان يأخذ أموالًا -وربها تكون أموالًا طائلة - على نقض السحر هإن ذلك إغراء للناس بتعلم السحر من أجل نقضه، فيحصل في هذا ضرر كبير، وابتزاز لأموال الناس، وهنا نقول: إن في الأدوية المباحة والأدعية الواردة عن النبي على والآيات القرآنية ما يغني عن هذا ماذ.

(٣٧٤) يقول السائل: سمعت في برنامجكم أنه يمكن التداوي من السحر بتلاوة الآيات القرآنية وبعض الأدوية الحلال، فهل هناك آيات خاصة تقرأ لمثل هذه الحالة أو هناك أدعية خاصة لهذا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: نعم، الآيات الخاصة بهذا مثل: ﴿ فُلُ أَعُودُ يُرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾ [الفان: ١] و ﴿ فُلُ آعُودُ يُرِبِّ النّاس ﴾ [الناس: ١]؛ لأنه ما تعوذ أحد بمثلها. والأدعية الخاصة بأن يدعو الإنسان ربه بالشفاء: اللهم اشفني من هذا اللداء. وكذلك يدعو له من يقرأ عليه بمثل هذا اللدعاء المناسب.

(٣٧٥) يقول السائل: بالنسبة للسحر، هناك من يربط بين الزوج، أي يمتنع عن الاجتماع مع زوجته، فكيف يصرف الإنسان هذا السحر، دون أن يذهب إلى ساحر، أو دجال، أو مشعوذ؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يصرف هذا السحر باللجوء إلى الله -عز وجل-، ودعائه، وقراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، فإنه ما تعوذ متعوذ بمثلهها، أي: بمثل سورتي الفلق والناس، ويكرر هذا، ولا حرج أن يذهب إلى رجل صالح يقرأ عليه، ويدعو له.

(٣٣٦) تقول السائلة: إنها قيل لها: إنك معمول لك سحر، ويحتاج إلى فكه، ولكن ادفعي مبلغ أربعة آلاف ريال، وأنا أفك لك هذا السحر، فها الحل في ذلك؟

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: الحل في هذا أن نقول: إن حل السحر ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يكون بوسائل محرمة، كأن يُحل بالسحر؛ مثلما يستعمله بعض البادية من صب الرصاص في الماء على رأس المسحور؛ حتى يعلم بذلك من سحره، فهذا لا يجوز. فإذا كان حل السحر بوسائل محرمة فإن ذلك حرامٌ ٣٩٤ --- فَنَاوَزُفُونُ عَلِى الْذُنْتِ

ولا يجوز؛ لأن النبي ﷺ سئل عن النشرة فقال: "هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ"^('). رواه أبو داود بسندِ جيد.

ثانيهما: أن يكون حل السحر بالطرق المباحة، كالأدعية، والقراءة على المريض، والأدوية المباحة، فهذا لا بأس به، ولاحرج.

(٣٣٧) يقول السائل م. ع. ي. من العراق من معافظة ذي قار: السؤال حول موضوع أو ظاهرة تعرف بالدروشة، يقوم بها بعض الناس الذين يدعون بأن نسلهم يرجع إلى الرسول على حيث يقوم هؤلاء بإيذاء أنفسهم، وضربها بالأسلحة النارية والجارحة أمام جمع من الناس، دون أن يصببهم أي أذى، أو خروج دم من أجسامهم. فهل هذه كرامةٌ أم سحرٌ ؟ وهل هناك حديث قدسي شريف أو نص قرآني يثبت ذلك؟ وهل هذه الظاهرة موجودةٌ في الأقطار الإسلامية الأخرى؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذا السؤال حقيقة هو نفسه دروشة. وهؤلاء الدراويش الذين يعنيهم أولًا لا تقبل دعواهم بأنهم ينتسبون إلى النبي
إلا ببينة تاريخية تثبت ذلك، ولو قبلنا هذه الدعوى لادعاها رجالٌ كثير،
فدعواهم أنهم من نسل الرسول -عليه الصلاة والسلام- غير مقبولة، حتى
يشتوا ذلك بالطرق الصحيحة التي يثبت بها مثل هذا الأمر.

وأما كونهم يضربون أنفسهم بالحديد، أو غير الحديد، ولا يتأثرون بذلك، فإن هذا لا يدل على صدقهم، ولا على أنهم من أولياء الله، ولا على أن هذا كرامةٌ لهم، وإنها هذا من أنواع السحر الذي يسحرون به أعين الناس، والسحر يكون في مثل هذا وغيره، فإن موسى -عليه الصلاة والسلام- لما ألقى سحرة فرعون حبالهم وعصيهم صارت من سحرهم يخيل إليه أنها

⁽١) تقدم تخريجه.

تسعى، وأنها حياتٌ وأفاع، وكما قال الله -عز وجل-: ﴿ سَحَـُوْأَأَعَٰهُكَ اَلنَّاسِ وَاسْتَهْجُوهُمْ رَجَاءُو بِسِغْرِ عَظِيمِ ﴾ [الأعراف: ١١٦].

فهذا الذي يفعلونه لا شكَّ أنه نوعٌ من أنواع السحر، وأنه ليس بحرامة. واعلم أيها السائل أن الكرامة لا تكون إلا لأولياء الله عز وجل-، وأولياؤه هم الذين استقاموا على دينه، وهم من وصفهم الله في قوله: ﴿ أَلَا إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وليس كل من ادعى الولاية يكون وليًّا، وإلا لكان كل أحدٍ يدعيها، ولكن يوزن هذا المدعي للولاية بعمله، فإن كان عمله مبنيًّا على الإيهان والتقوى فإنه ولي، لكن مجرد ادعائه أنه من أولياء الله فهذا ليس من تقوى الله وجل وجل وجل الأن الله تعالى يقول: ﴿ فَلَا تُرَكُوا النَّسَكُم هُو المَّدُومِينَ النَّقِيّ ﴾ [النجم: ٣٦]. فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه، وحينتذ يكون واقعًا في معصية الله، فيها نهى الله عنه، وهذا ينافي التقوى، وعلى هذا فإن أولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة، وإنها هم يؤمنون بالله ويتقونه، ويقومون بطاعته على الوجه الأكمل، ولا يغرون الناس، ويخدعونهم بهذه الدعوى، حتى يضلوهم عن سبيل الله.

**

 (٣٢٨) يقول السائل: ماذا يعمل الإنسان الذي قد كتب له سحر وهو متضرر منه؟ وما العمل بالتفصيل للذي قد عمل له عقدة أيضًا؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى- السحر من كبائر الذنوب، ومنه ما يكون كفرًا، قال الله -عز وجل-: ﴿ وَلَقَدٌ عَكِلِمُوا لَمَنِ اَشَرَيْهُ مَا لَهُ فِي اَلْآخِرَةِ وَ مِنْ خَلَقَيٍّ ﴾ [البقرة: ٢٠١]. لم يكن له خلاق أي نصيب في الآخرة، فهذا هو الكافر، بل في الآية السابقة يقول الملكان: ﴿ إِنَّمَا غَنُنُ فِتْمَا ثَمَنُ مِتْمَا ثَمَرُهُ ﴾ [البقرة: ٢٠١]. فلا يحل لأحد أن يتعاطى السحر؛ لأنه إما كبيرة، وإما كفر على حسب التفصيل الذي ذكره أهل العلم. ٣٩٦ ---- فَتَاوَكُونُ عَلَى الْمُرْتِ

وأما النشرة -وهي حل السحو عن المسحور- فإن كانت من القرآن والأدوية المباحة فإن هذا لا بأس به، وإن كانت بسحر فقد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من جوز حل السحر بسحر للضرورة، ومنهم من منع ذلك، والأقرب المنع، وأنه لا يجل حل السحر بالسحر؛ لأننا لو قلنا بذلك لانفتح علينا باب تعلم السحر، وصار كثير من الناس يتعلمون بحجة أنهم يريدون أن يحلوا السحر من المسحور، وهذا باب يفتح شرًّا كبيرًا على المسلمين، وفي الأدعية المشروعة، والقراءات المشروعة، والأدوية المباحة، ما يغني عن ذلك، لو اعتمد على الله -عز وجل,-، وتوكل عليه.

(٣٢٩) تقول السائلة ع. أ. م. من الأردن: ما العلاج الشرعي للسحر؟

فَأَجَابِ -رِحِمه الله تعالى-: العلاج الشرعي للسحر هو الرقية بكتاب الله -عز وجل-، بأن يقرأ على المصاب: ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ اَلْفَكَقِ ﴾ [الناس: ١]. وكذلك الآيات التي فيها بيان أن الله تعالى يبطل السحر مثل: ﴿ مَا حِنْتُمُ بِهِ الْمَبِحُرِّ أَنَّ اللهَ سَبُيْطِلُهُ إِنَّ اللهَ اللهِ يَعْلَى لِسَحر مثل: ﴿ مَا حِنْتُمُ بِهِ الْمَبِحُرِّ أِنَّ اللهَ سَبُيْطِلُهُ إِنَّ اللهَ اللهِ عَلَى عُمْلِكُمُ عَمْلُ اللّهُ قَلِيهُ السَابِمُ مَنْ اللهِ الله الله الله الله الله السحر، فإن أمكن فإنه إذا اطلع عليه على السحر، فإن أمكن فإنه إذا اطلع عليه ينقض. ونسأل الله السلامة.

(٣٣٠) يقول السافل: ما العلاج الشرعى للسحر؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: العلاج الشرعي يكون بالأيات القرآنية، كالفاتحة والمعوذتين، وما جاءت به السنة من الأدعية، وكذلك بالأدعية المباحة التي يدعو بها الإنسان ربه، هذا هو العلاج الشرعي للسحر. (٣٩١) يقول السائل: أنا شاب مسلم، وعلى علم اليقين أن السحر حرام، ومع هذا فإني أجد في هذه الأيام أناسًا كثيرين يتعرضون لنويات مرضية، ويترددون على عدة أطباء، ولم يفدهم أي علاج، ثم يذهبون في النهاية إلى أحد المنجمين السحرة، فيتبين أنهم مسحورون من قبل أناس آخرين، فيشفيهم من آلامهم بطريقته الخاصة، أي: باستعال بعض الكتب. فأفيدونا في ذلك.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ما ذكره السائل معناه النُشرة، وهي حل السحر عن المسحور، والأصح فيها أنها تنقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن تكون بالقرآن، والأدعية الشرعية، والأدوية المباحة، فهذه لا بأس بها؛ لما فيها من مصلحة وعدم المفسدة، بل ربها تكون مطلوبة؛ لأنها مصلحةً بلا مضرة.

ثانيهها: أن تكون بشيء محرم، كنقض السحر بسحر مثله، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من أجازه للضرورة، ومنهم من منعه؛ لأن النبي ﷺ سئل عن النشرة فقال: «هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» (١٠). رواه أبو داود بإسناد جيد.

وعلى هذا يكون حل السحر بالسحر محرمًا، وعلى المرء أن يلجأ إلى الله -سبحانه وتعالى- بالدعاء والتضرع لإزالة ضرره، والله سبحانه يقول:
﴿ وَإِذَا سَكَالُكَ عِسَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَلْمِيبُ دَعَوةَ اللّهِ إِذَا دَعَالٌ ﴾ [البقرة: ١٨٦]. ويقول تعالى: ﴿ أَمَن يُمِيبُ الْمُضَطَرَ إِذَا دَعَالُونَكُمْ اللّهُ وَمَن يُعِيبُ الْمُضَطَرَ إِذَا دَعَالُونَ فَي النفوة وَيَجَعَلُكُمْ عُلْكُمَ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللل

بيقول السائل زل. م. ع. من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية: عندي صديق سحر أعداءٌ له ولأهله زوجتَه، فحاول أن يعالجها

⁽١) تقدم تخريجه.

بشتى الطرق؛ مثل الكي وغيره، ولكن دون فائدة، فدلنا رجل على إنسان يعالج السحر بالسحر، فهل عليه إثم؛ لأنه يستخدم السحر في نفع الناس من السحرة الآخرين، ولم يضر به أحدًا؟ وهل على صديقي هذا إثم؛ لأنه ذهب إلى هذا الساحر لعلاج زوجته نما أصابها من السحر؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السوال أود أن أبين أن السحر من أكبر المحرمات، بل هو من الكفر، إذا كان الساحر يستعين بالأحوال الشيطانية على سحره، أو يتوصل به إلى الشرك، وقد قال الله - تبارك وتعالى-: ﴿ وَاَنْتَمُواْ مَا تَنْكُواْ الشّيَائِينُ عَلَى مُمْالِي سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سَلَيْمَنَ وَوَلَكِينَ الشّيَعْ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكِينِينَ وَلَيْكِينَ الشّيعَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكِينَ وَلَيْكِينَ الشّيعَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكِينِينَ وَلَيْكِينَ الشّيعَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكِينَ مِنْ أَمَادِ حَقَى يَعْوَلُمْ إِنَّمَا عَمْنُ وَمَا كُفَرَ اللّهِ وَلَيْكَ فَكُنْ اللّهَ وَالْمَلْ اللّه عَلَى من أَمَادِ حَقَى يَعْوَلُمْ إِنَّمَا عَمْنُ وَمَنَهُ فَلَا تَمَالِكُمْ اللّه والمِنْ منه والبعد عنه، حتى لا يقع الإنسان في الكفر المخرج عن الملة والعياذ بالله.

وأما حل السحر عن المسحور فإنه ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يكون بالأدعية والأدوية المباحة وبالقرآن، فهذا جائز لا بأس به، ومن أحسن ما يقرأ به على المسحور: ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفان: ١]، و﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١]، فإنه ما تعوذ متعوذ بمثلهم].

ثانيها: أن يكون بسحر مثله، وهذا نحتلف فيه سلفًا وخلفًا، فمن العلماء من رخص فيه؛ لما فيه من إزالة الشرعن هذا المسحور، ومنهم من منعه وقال: إنه لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا أحسن؛ لأن النبي على ستل عن النشرة فقال: "لهو يَمْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» (1). وعمل الشيطان هو ما كان بالسحر، أما ما كان بالقرآن، أو بالأدعية المباحة، فإن هذا لا بأس به، ولا حرج فيه. وعلى من

⁽١) تقدم تخريجه.

ابتلي بهذا الأمر أن يصبر، وأن يكثر من القراءة، والأدعية المباحة؛ حتى يشفيه الله تعالى من ذلك.

(٣٣٣) يقول السائل: ما حكم الشخص الذي يستخدم السحر أو مزاول السحر؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: سبق أن قلنا: إذا كان سحره بواسطة الشياطين، أو لا يتوصل إليه إلا بالشرك، فإن هذا شرك غرج عن الملة.

يقول السائل: وما حكم التصديق به؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التصديق بالسحر نوعان:

أحدهما: أن يصدق بأثره، أي أن له تأثيرًا، وهذا لا بأس به؛ لأن هذا هو الواقع.

ثانيهها: أن يصدق به إقرارًا، أي: مقرًّا له، وراضيًا به، فهذا محرم، ولا يجوز.

(٣٣٤) يقول السائل: إنني أعلم أن الذهاب إلى الكهنة والسحرة حرام شرعًا، فهاذا يفعل من ابتلي بالسحر، أي عمل له سحر، وسبب له تعبًا وإعباءً؟ وهل يجوز له أن يذهب إلى السحرة لفك السحر؟ أم أن هناك آيات معينة في فك السحر، أو التحصن من السحرة؟ وماذا يفعل هذا الشخص تجاه هذا الساحر خاصةً إذا كان يسكن بجواره؟ فهل يتركه أم ينتقم منه؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حل السحر يكون بأمرين:

الأمر الأول: القراءات والتعوذات الشرعية، واللجوء إلى الله - سبحانه وتعالى-، وكثرة الدعاء والإلحاح فيه، وهذا لا شك أنه جائز، ومن أحسن ما يستعاذ به سورة الفلق وسورة الناس: ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ لَيْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

و الماري الماري

أَلنَكَاسِ ﴾ [الناس: ١-٢] الآيات. فإذا داوم الإنسان على هذا فإنه يشفى بإذن الله –عز وجل–.

النوع الثاني: هو أن يحل بسحرٍ مثله، وهذا فيه خلافٌ بين أهل العلم، فمن أهل العلم، فمن أجازه، ومنهم من لم يجزه، والأقرب أنه لا يجوز؛ لأن النبي على من عمل على من عمل الشَّيْطَانِ (١) وإذا كانت من عمل الشَّيْطانِ (١) وإذا كانت من عمل الشَّيْطانِ فإنه لا يجوز لنا أن نفعلها؛ لقوله تعالى: ﴿ يَأَتُمُ إِلَا لَيْنَ مَامُولُ لاَ تَنْعِمُونَ الشَّيْطُونَ إِلَّهُ مِثْمَالُ الْمَنْتِعُولُ الْمَنْتَاعِ وَلَلْهُ مِثْمَالُ وَلَا الْمَنْتَاعِ وَلَلْهُ مِثْمَالُ وَلَلْهُ مَامُولُ المَّنْتِطُونَ وَلَنْهُ مِثْمَالُ وَلَا المَنْتَطِينُ وَلَنْهُ وَالْمُونَ الْمُتَعَلِّقُ وَالْمُونَا المَنْتَاعِ وَلَلْمُ مِثْمَالًا وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُتَعَلِّقُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ لِللْهُ لَا لَيْ وَاللَّهُ وَاللْمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُونَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِهُ

وأما ما ذكره عن جاره الذي يقول: إنه ساحر. فعليه أن يقوم بنصيحته، ويخوفه من الله -عز وجل-، وبيين له أن السحر كفرٌ وردة، وأن فيه أذيةً للمسلمين، فإن انتهى، ومنَّ الله عليه بالهداية، فهذا هو المطلوب، وإلا وجب أن يرفع إلى ولاة الأمور، ليقوموا بها يلزم نحو هذا الساحر.

(٣٣٥) يقول السائل: هل يجوز الذهاب إلى السحرة لفك السحر؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: سئل النبي ﷺ عن النشرة فقال عنها: «مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ»^(۲). وقسم العلماء رحمهم الله النشرة إلى قسمين:

ُ القسم الأول: أن تكون نشرة بالأدعية، أو بالرقى من القرآن والسنة، أو باستعمال مأكول، أو مشروب مباح، فهذه جائزة ولا بأس بها.

القسم الثاني: أن تكون بالسحر، بمعنى: أن نفك السحر بسحر، فهذه هي التي أرادها النبي -عليه الصلاة والسلام- في قوله: «هُوَ مِنْ عَكُمِ الشَّيْطَانِ».

(١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

(٣٣٦) يقول السائل أ. هـ. من المغرب: اضطر شخص إلى أن يذهب إلى أحد السحرة ليفك عن ابنه سحرًا، فهل يجوز له ذلك؟

أما المسحور فقد ابيل ببلية ابتلاه الله بها على يد هذا الساحر، وله أن يسعى بقدر ما يستطيع لفك السحر عنه، وأحسن ما يكون في فك السحر كتاب الله -عز وجل-، والآيات القرآنية التي جاءت بفك السحر؛ مثل: ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّالِي ﴾ [الناس: ١]، و﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّالِي ﴾ [الناس: ١]، و﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّالِي ﴾ [الناس: ١]، وهِ قُلْ هُو اللَّهَ أَكُودُ فِي الإخلاص: ١]، وآية الكرسي، والآيتين في آخر سورة البقرة. فإذا قرأها قارئ مخلص مؤمن بها، وكان المصاب بالسحر متقبلًا لها، معتقدًا نفعها، فإنها تنفعه بإذن الله عز وجل-، ويوجد -وله الحمد- من يقوم بهذا بكثرة، وفي هذا غنى عن الذهاب إلى السحرة. نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين السلامة من الآفات، وأن يقينا شر عباده.

(٣٣٧) يقول السائل: إذا سحر أحدهم يذهب إلى شيخ كها يسمي نفسه، ويكتب لهم ورقة فيها آيات من القرآن، ثم يحرقها في النار، ويجعلها تحت الشخص المسحور، حتى إذا اشتم رائحة الدخان نطق باسم من سحره، فيقول: سحرني فلان بن فلان. ويذكر السبب الذي سحره من أجله. وقد أحدثت هذه الحالة الكثير من المشكلات حتى وصل بعضها إلى السلطات، فها الحكل من الفاعل والمفعول له؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الحكم أن هذا لا يجوز، لو كان هذا الرجل الشيخ يكتب القرآن، ويعطيه المريض، فيشربه لكان هذا بما ورد عن السلف، وكان هذا جائزًا، وتأثيره ظاهر، أما كونه يكتب الآيات، ثم يحرقها، حتى يشم هذا المسحور دخانها، فأخشى أن يكون هذا الإحراق امتهانًا للقرآن أمام الشياطين، التي تريد من بني آدم أن يمتهن كتاب الله -عز وجل - حسًا ومعنى، وإلا فلا وجه للإحراق؛ لكونه يشم دخان هذا الورق الذي احترق.

والذي أرى في هذه الحال أنه لا يجوز أن يذهب إلى هذا الرجل، وألّا يؤخذ منه هذا الدواء، وأن يستعين المسحور بالأدوية الحسية الطبيعية المعروف تأثيرها، وبالدعاء، وبالآيات القرآنية، ومنها: ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ الشَّالِي ﴾ [الناس: ١]، فإن هاتين السورتين ما تعوذ متعوذ بمثلها.

(٣٣٨) يقول السائل أ. م. م. من السودان: ما حكم الشرع فيمن يترددون على الكهان والسحرة؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: رأينا أن هذا لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ قال: (مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَالُهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمَ نُقْتُلِ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَيُلَةً»('). وهذا

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الآداب، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، رقم (٢٢٣٠).

الأسلوب من أساليب التحريم؛ لأن منع قبول صلاته أربعين ليلة يدل على أنه أتى إثما، وكذلك من أتى كاهنا، فإن إتيان الكاهن من جنس إتيان العراف، على أن بعض أهل العلم يقولون: إن العراف اسم لكل من يدعي معرفة الأمور عن طريق الغيب. فإن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بها أنزل على محمد الشيخة وذلك لأنه إذا سأله عن أمر من أمور الغيب فصدقه به، فقد كذّب قول الله تعالى: ﴿ قُلُ لَا يَعَلَمُ مَن فِالسَّمَ كَرَبَ وَالْمَ رَضِ الفَيْبَ فصدقه به، فقد كذّب قول الله أحد يعلم المستقبل أبدًا، ومن ادعى علمه فقد كذب هذه الآية.

(٣٣٩) تقول السائلة في ع. أ: ما حكم الشرع في رجلٍ يقول مثل هذا القول: لولا تحزين الناس لأخبرت كل إنسان باليوم الذي يموت فيه هذا الرجل؟ وتقول: والدي يصدق هذا الرجل، ويقول: إنه عالم ولم يأت بعده أعلم منه. علمًا بأن هذا الرجل قد مات، ولكن والدي لم ينس هذا الرجل، فها حكم الشرع في هذا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: أقول: إنه إذا صدَّق هذا الرجل فقد كفر بها أنزل على محمدٍ - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأنه صدق بأمرٍ يناقض قول الله تعالى: ﴿ قُلُ لَاَيْعَارُمَن فِي السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلّا الله عز وجل-، فمن ومعلومٌ أن وقت موت الإنسان غيبي لا يعلمه إلا الله -عز وجل-، فمن ادعى علمه فهو كاذب، فالرجل الذي يدعي أنه يعلم متى يموت الناس كاذبٌ بلا شك، ومن يصدقه كافرٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي الشَمَوَتِ وَلَى الله عَلَم من يقول الله الله -عز وَلَي الله -عز وجل- من تصديق هذا الرجل، وأن يعتقد أنه رجلٌ كذاب خرافي، لا يجوز أن يصلى بصدق بها يدعيه من علم الغيب.

(٣٤٠) يقول السائل أ. أ: الشعوذة والدجل توجدان بكثرة رغم ثقافة المواطنين، وما زال الناس يرزحون تحت وطأتها، والإيهان بها عند ضعاف العقول. فهل من نصيحة أو توجيه حول هذا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: نعم، النصيحة هي أن نلتزم بها دلت عليه السنة النبوية، التي صدرت عن أنصح الحلق للخلق، وأعلم الحلق بها ينفع الحلق: محمد ﷺ وقد بمى النبي ﷺ عن الكهانة، وحذر من إتيان الكهان، فقال: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَالُهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبُلُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَيَلَةً" (١). «مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَنْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَةً بَهَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّده (١).

ونهى عن الطيرة، وهي: التشاؤم، بمرئي، أو مسموع، أو زمان، أو مكان. ونهى عن السحر وقال: «ليس مِنَّا مَن تُطيِّرٌ، ولا مَن تُطيِّرُ له، أو تُكُهِّنَ، أو تُكِهِّرُ له، أو تَسَحَّرَ، أو تُشُحَّرُ لهه"^(٣).

كل هذا من أجل أن يسير الناس في حياتهم على حياة الجد، وعدم التعلق بالمخلوقين، وأن يكلوا أمرهم إلى الله -عز وجل-، وأن يكون تعلقهم به وحده حتى يكونوا في سيرهم راشدين مرشدين. والله الموفق.

(٣٤١) يقول السائل ن. ح. من العراق من نينوى: ماذا يعني تحضير الأرواح؟ وهل هذا موجود حقيقة أم خرافة؟ حيث يقال: إن هناك أشخاصًا يحضرون أرواح الأموات، ويلتقون معهم ويكلمونهم. فهل هذا صحيح؟ ويقال: إنه توجد كتب عن تحضير الأرواح، فها رأيكم؟ وما حكم ممارسة مثل هذا العمل؟

⁽۱) تقدم تخریجه. (۲) تقدم تخریجه.

⁽٣) أخرجه الطبراني (١٦٧/١٨، وقم ٥٥٥) قال الهيشمي (٥/٣٠): فيه إسحاق بن الربيع العطار، وثقه أبو حاتم، وضعفه عمرو بن على، ويقية رجاله ثقات. والبزار (٢٩٥م، رقم ٣٥٧٨).

فأجاب رحمه الله تعالى-: هذا التحضير لأرواح الموتى لا يصح، ولا يمكن أن يكون ثابتًا، وإذا قدر أن أحدًا زعم أنه حضر روح فلان، وخاطبها وخاطبته، فإن هذا شيطان يخاطبه بصوت ذلك الميت، فإن الأرواح بعد الموت محفوظة، كما قال الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْفَاهِرُ فَوْقَ عِسَاوِيْدُوْيُرِسِلُ عَلَيْكُمْ مَفْظَةً حَقَّ إِذَا يَجْلَةً أَسَلَنًا وَهُمْ لَا يَقْرِطُونَ ﴾ [الأنعام: ٦١]. أي: لا يفرطون في حفظ هذه الروح.

ثم إن الأرواح تكون بعد الموت في مقرها، ولا يمكن أن تحضر إلى الدنيا بأي حال من الأحوال. وتعاطي مثل هذا العمل محرم؛ لما فيه من الكذب والدجل، وغش الناس، وأكل المال بالباطل، فالواجب الحذر منه والتحذير أيضًا؛ لما فيه من المفاسد الكثيرة العظيمة.

(٣٤٧) يقول السائلان ي. و م. أ. س. أ. وهما أخوان من سلطنة عمان: نحن نعلم علم اليقين أن الإسلام حرم الشعوذة وحاربها، ولكن يحدث أحيانًا أن يصاب شخص ما بأحد الأمراض، فيراجع كل الأطباء المختصين بذلك المرض، ولكن دون جدوى، وأخيرًا يقال له: إننا لم نعرف هذا اللداء من قبل، وليس عندنا له دواء. إلى أن يزداد عليه المرض أكثر فأكثر، وأخيرًا يقرر أن يذهب لأحد المنجمين، مع أنه يعلم أن ذلك حرام، فيذهب، وما هي إلا أيام حتى يُبرًاً بحمد الله. في رأيكم في مثل هذه الأحوال؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: رأينا في هذه الأحوال أن السائل حكم على نفسه بأنه فعل محرما؛ لأنه ذكر أنه يعلم أنه حرام، وأن الإتيان إلى الكهان والمنجمين محرم، وإذا كان محرمًا فإنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إليهم؛ لأن الله تعلل لم يجعل شفاء هذه الأمة فيا حرم عليها، والواجب على هذا الذي فعل ما فعل، الواجب عليه أن يتوب إلى الله - سبحانه وتعالى- من هذا العمل، وأن يكثر من الاستغفار والتوبة، والعمل الصالح لعل الله - سبحانه وتعالى- أن يعفو عنه.

ومن أصيب بمثل هذه الأمور فإن له طريقًا مفيدًا جدًّا، بل هو أفيد الأشياء لمن وفق له، وهو: القراءة على هذا المصاب بالآيات القرآنية، وبها صح عن النبي ﷺ من الأحاديث النبوية التي يستشفى بها، ففيها الشفاء، وفيها الكفاية، وفيها العافية.

(٣٤٣) يقول السائل: أسمع كثيرًا عندنا بوجود كنوز مدفونة وموضوعة قديمًا في باطن الأرض، وعليها رصد من الجن، ولكي يستخرجوا هذا الكنز يذهب العارفون بأماكنها للشيخ الفلاني، وعنده علم كافي باستخراج الكنز، وعلم التعامل مع الجن، فيقرءون عليه نوعًا من آيات القرآن الكريم والطلاسم، ويقال بأنهم فعلًا يستخرجونها، ويظهرونها، ويقدرون على هزيمة الجن، فهل هذا العمل جائز أم إنه شعوذة؟

فَأَجاب - رحمه الله تعالى-: هذا العمل ليس بجائز، فإن هذه الطلاسم التي يحضرون بها الجن ويستخدمونهم بها لا تخلو من شرك في الغالب، والشرك أمره خطير، قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الشَّمِنَةُ مَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الشَّم اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

فالواجب مقاطعة هؤلاء، وأن يدع الإنسان الذهاب إليهم، وأن يحذر إخوانه المسلمين من الذهاب إليهم، والغالب من أمثال هؤلاء أنهم يلعبون على الناس، ويبتزون أموالهم بغير حق، ويقولون القول تخرصًا، ثم إن وافق أخذوا ينشرونه بين الناس ويقولون: نحن قلنا وصار كذا، نحن قلنا وصار كذا. وإذ لم يوافق ادعوا دعاوى باطلة أنها هي التي منعت هذا الشيء.

وإني أوجه النصيحة –بهذه المناسبة– إلى مَن ابتلوا بهذا الأَمر، وأقول لهم: احذروا أن تمتطوا الكذب على الناس والشرك بالله، وأخذ أموال الناس بالباطل، فإن أمد الدنيا قريب، والحساب يوم القيامة عسير، وعليكم أن تتوبوا إلى الله تعالى من هذا العمل، وأن تصححوا أعمالكم، وتطيبوا أموالكم. والله الموفق.

(74) يقول السائل م. ع. أ. من اليمن وهو مقيم بالسعودية في المام: في مدينة عمران باليمن امرأة تدعى السندية، لها عشرون عامًا، تسلب أموال الناس، ويقصدها الكثير من الجهال، فيسألونها عن المغتربين، ما بهم ومتى يأتون؟ ويقصدها المرضى للشفاء. وإذا حضروا عندها جاءت بغطاء، ووضعته على نفسها، ثم تقول بصوت متغير: فلان يأتي بعد كذا يوم أو شهر، أو لا يأتي، والمريض فلان يشفى، وهذا حرز له، أو لا يفيد معه الحرز. وتخبر النساء عمًا يكن لهن الأزواج، حتى إن زوجتي ذهبت لها وقالت لها: إن زوجك يفكر في الزواج. فأرسلت لي زوجتي ورقة تطلب طلاقها، فأرسلتها لها وفيها الخلع بالثلاث، فهل هذا الطلاق صحيح أم باطل؟ علمًا أن له ستة شهور، ولا أعلم ما السبب. وهذه المرأة تدعي أن معها أشرافًا يخبرونها، وكثيرًا ما تقول للرجال: إن لزوجاتكم رجالًا غيركم. لتوقع بين الزوجات وأزواجهن. فهل في الجن أشراف يعلمون الغيب؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المرأة من الكهان؛ لأنها تدعي أنها تعلم عن المستقبل، وكل من يدعي أنها تعلم عن المستقبل فإنه كاهن كاذب، لا يجوز الإينان إليه، ولا يجوز تصديقه، بل إن تصديقه تكذيب للقرآن، فإن الله تعالى يقول: ﴿ قُلُ لَا يُعَلِّمُ مَنْ فَالسَّمَوْتِ وَاللَّرْضِ الفَّيْسَ إِلَّاللَّهُ ۚ ﴾ [النمل: ٢٥].

والُغيب ما غاب عن الإنسان مَن الأمور المستقبلة، فلا يعلمه إلا الله -عز وجل-، وهذه المرأة التي تدعيه هي أيضًا مكذبةٌ للقرآن، فيجب على ولاة الأمور أن يمنعوا مثل هذه الأمور في بلادهم، حتى لا يوقعوا الناس فيها يخالف عقيدتهم، وفيها يكذب كلام الله ورسوله ﷺ. أما ما تدعيه هذه المرأة من علم الغيب فإنه لا يجوز تصديقه أبدًا، وإذا قدر أن ما تخبر به يقع منه شيء فإنها ذلك عن مصادفة، أو عن أمر استمع من الساع، وتضيف هي إليه عدة كذبات؛ لتموه على باطلها.

وأما بالنسبة لقوله: إنه خالع زوجته ثلاثًا. فهذه مسألة الطلاق الثلاث، وإذا كان يريد الرجوع إلى زوجته فإنه موضع خلاف بين أهل العلم، هل له أن يراجعها إذا لم يسبق له طلقتان على هذه المرأة، أم ليس له أن يراجعها؟ والراجح أنه يجوز له أن يراجعها إذا لم يسبق له طلقتان على هذه الطلقة.

فإن في صحيح مسلّم حديث ابن عباس هذات كان الطلاق الثلاث في عهد النبي على وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر هذاقال: كان الطلاق الثلاث الطلاق الثلاث واحدةً، فلما تتابع الناس في هذا قال عمر هذا أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. وهذا نص صريح بأن إمضاء الثلاث على البينونة أمر اجتهادي من أمير المؤمنين عمر هو وكما أن هذا مقتضى النص فهو أيضًا مقتضى النظر، فإن الطلاق الثلاث أمره إلى الشرع لا إلى الإنسان.

والإنسان لو قال: أستغفر الله. ثلاثًا، وسبحان الله. ثلاثًا، ولو قال دبر الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال بعده: ثلاثًا وثلاثين ما كتب له ثلاث وثلاثون. فإذا كان هذا لا يحصل في الأمور المرغوبة المحبوبة إلى الله -عز وجل- -وهو: الإثابة على ذكره وطاعته- فكيف يكون في الأمور التي غاية حكمه أنها من الأمور المباحة كالطلاق؟

فإن النظر والقياس الصحيح يقتضي أن طلاق الثلاثة واحدة، فيكون مؤيدًا بالنص وبالنظر. كما أن الله -سبحانه وتعالى- قال لنبيه: ﴿ يَكَأَيُّمُ النَّيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوْهُنَ لِعِدَتِهِ ﴾ [الطلاق ١٦]. فطلقوهن لعدتهن، والطلاق للعدة لا يكون إلا والمرأة عند زوجها أي غير مطلقة؛ لأنها إذا طلقت بعد أن طلقت في نفس العدة لم تكن مطلقة للعدة.

ولهذا يقول العلماء -رحمهم الله-: لو أن الرجل طلق امرأته اليوم، وبعد أن حاضت مرتين، وأردفها بطلقة ثانية، فإنها لا تستأنف العدة بهذه الطلقة الثانية. دل ذلك على أنها طلقة لغير العدة، وإذا كانت طلقة لغير العدة صارت غير مأمور بها؛ لأن الله يقول: ﴿ فَطَلَقُومُنَ لِعِلَيْتِهِكَ ﴾ [الطلاق: ١٦. وقد ثبت عن النبي على: "مَنْ عَمِلُ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُورُرَدٌ" (". وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عَلَيْهُ أن الطلاق الثلاث، ولو بكلهاتٍ متفرقة، لا يقع إلا واحدة فقط، إلا إذا تخلله رجعة، أو عقد نكاح جديد.

(٣٤٥) تقول السائلة فى ص. هـ. من القصيم: هي امرأة متزوجة من رجل، وقد أنجبت منه أربعة أولاد، ولكنه يسيء معاملتها وأولادها، ولا يوفر لهم ما يحتاجون إليه، ومع ذلك يمنعها من أن تأخذ شيئًا من أهلها كطعام ونحوه، ويمنعها أن تشتري لهم ما يجتاجون، فلا هو ينفق عليهم ويلبي

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨).

طلباتهم، ولا هو يقبل أن تستعين بنفسها أو بأهلها حتى في الضروريات، فكيف تتصرف مع هذا؟ عليًا أنه مقصر في دينه كثيرًا؛ فهو يشرب الخمر، ويتناول الحبوب المخدرة، وقد تزوج بزوجة أخرى، ولسوء تصرفاته فقد شكت في كهال عقله ووعيه، فذهبت تبحث عن سبب لذلك حتى أنت بعض الكهنة، وشرحت لهم حالته، فقالوا لها: إنه مسحور. وقد ندمت على ذهابها إليهم، وتابت إلى الله توبة نصوحًا، وهي تسأل: هل عليها شيء في ذلك؟ وماذا عليه في تصرفاته؟ وهل يجوز لها البقاء معه على تلك الحالة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن عدة مسائل:

المسألة الأولى: وهي من أهمها: ذهابها إلى الكهان، ولكنها قد ذكرت أنها تابت إلى الله –عز وجل–، وهذا هو الواجب على من فعل محرمًا أن يبادر بالتوبة إلى الله –سبحانه وتعالى–، فيندم على ما مضى، ويعزم على ألا يعود في المستقبل.

المسألة الثانية: تصرفات زوجها معها ومع أولادها: فهو يقصر في نفقتهم، ويمنعها من أن تأتي بها يكملها من نفسها، أو من أهلها. والجواب على هذه المسألة أن نقول: إذا كان لا يمكنها أن تأخذ من ماله، ولو بغير علمه، للإنفاق على نفسها وأولادها، فإنه لا حرج عليها أن تأخذ من أهلها ما تنفق به على نفسها وأولادها، ولو منعها من ذلك فإنه ظالم، وهو ظالم؛ حيث يمنعها من النفقة الواجبة عليه إن صح ما تقول في هذا الرجل.

المسألة الثالثة: البقاء معه أو طلب الفراق: فإذا كانت ترجو في البقاء معه أن يصلح الله حاله بالنصح والإرشاد فلتبقّ معه؛ لئلا ينفرط سلك العائلة، وتحصل مشكلات بينها وبينه، ويجصل القلق لأولادها، وإذا كانت لا ترجو ذلك فإنها تستخير الله –عز وجل-، وتشاور من تراه ذا عقل راجح في هذه المسألة: هل تبقى أم تفارق؟ ونسأل الله أن يختار لها ما فيه الخير والصلاح،

ومحل ذلك ما لم يكن هذا الزوج تاركًا للصلاة، فإن كان تاركًا للصلاة فإنه لا يجوز لها البقاء معه؛ لأن ترك الصلاة كفر خرج عن الملة، والكفر المخرج عن الملة يقتضي انفساخ النكاح. والله أعلم.

(٣٤٦) يقول السائل: من كان به مرضٌ، ودُلَّ على شخص يتلو على المريض، ويعطي له دواء على حسب ما يراه؛ حيث يقول: إن فلاَنًا به كذا، وعُول له كذا، أو طاح على مكان به جنَّ. فها الحكم في ذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان الرجل الذي ذهب إليه من الصالحين المعروفين بالاستقامة والثبات والأمانة، فإنه لا بأس أن يذهب إليه؛ ليقرأ عليه الأدعية المشروعة، ويعطيه من الأدوية المباحة ما ينتفع به.

وأما إخباره بها جرى على الشخص فهذا لا بأس به أيضًا، إذا كان الرجل المخبر من المعروفين بالصدق والإيهان والتقوى؛ لأنه قد يكون له صاحبٌ من المخبر من المعروفين بالصدق والإيهان والتقوى؛ لأنه قد يكون له صاحبٌ من الجهانة بها يجوز تصديقه إذا أخبر بشيء مستقبل، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه من الكهانة، والكهانة حرام التصديق بها، قال رسول الله على المنه أتمى كاهنا، أو عراقًا، فصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أَنْزِل عَلَى مُعَمِّدًهُ أَنْ مِنْ عَلَيْكًا للهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على الله على المنافي ليس غيبًا؛ لأنه مشاهد معلوم، ولكنه قد يكون غيبًا بالنسبة لأحدِ دون أحد، ولا يمتنع أن يعلم به أحدٌ من الجن فيخبر به صاحه هذا.

ÖÖÖ

⁽١) تقدم تخريجه.

🕸 الشرك 🏶

(٣٤٧) يقول السائل: ما الشرك، وما أنواعه؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الشرك: أن يجعل الإنسان مع الله تعالى شريكا في ربوبيته، أو ألوهيته، أو أسهائه وصفاته.

ففي الربوبية: أن يجعل خالقًا مع الله –عز وجل– لهذا الكون، أو يجعل معينًا لله تعالى في خلق هذا الكون.

وفي الألوهية: أن يتخذ إلهًا مع الله يعبده؛ إما وليًّا أو نبيًّا، أو أميرًا أو وزيرًا، أو حجرًا أو شجرًا، أو شمسًا أو قمرًا.

وأما في الأسهاء والصفات: فأن يعتقد أن أسهاء الله وصفاته مماثلة لصفات المخلوقين، ويجعل صفات المخلوق كصفات الخالق.

وأما أنواعه: فمنه الأصغر، والأكبر، والأخفى، والأبين. فأنواعه كثيرة. وما أحسن أن يقول الإنسان: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإن الشرك أخفى من دبيب النمل على الصفاة السوداء في ظلمة الليل، فليحذر الإنسان منه، وليسأل الله الخلاص، وليلجأ إلى الله تعلى المستعبناً به.

(٣٤٨) يقول السائل أ. مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية: ما الشرك الأصغر؟ وما الشرك الأصغر؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الشرك الأكبر هو: الشرك المخرج عن اللة؛ مثل أن يعتقد الإنسان أن مع الله إلما آخر يدبر الكون، أو أن مع الله إلما آخر خلق شيئًا من الكون، أو أن مع الله أحدًا يعينه ويؤازره، فهذا كله شركٌ أكبر، وهذا الشرك يتعلق بالربوبية. أو أن يعبد مع الله إلما آخر؛ مثل أن يصلي لصاحب قبر، أو يتقرب إليه بالذبح له تعظيمًا له أو ما أشبه ذلك، وهذا من الشرك في الألوهية. فالشرك الأكبر ضابطه: ما أخرج الإنسان عن الملة.

وأما الشرك الأصغر فهو كل عملٍ أطلق الشرع عليه اسم الشرك، وهو لا يخرج من الملة؛ مثل الحلف بغير الله فإنه من الشرك الأصغر، كأن يقول قائل: والنبي محمدٍ ما فعلت كذا. أو: والنبي محمدٍ لأفعلن كذا. أو يحلف بالكعبة فيقول: والكعبة المعظمة ما فعلت كذا. أو: والكعبة المعظمة لأفعلن كذا. أو ما أشبه ذلك.

فالمهم أن الحلف بغير الله من الشرك، لكنه شرك أصغر لا يخرج به الإنسان من الملة. والدليل على أنه من الشرك قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ حَلْفَ مِعْتِر الله قَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ الله الله إذا اعتقد أن لهذا المحلوف به من التعظيم مثل ما لله -عز وجل- من التعظيم فهنا يكون مشركا شركا آكر؛ لأنه ساوى المخلوق بالخالق، فيكون بذلك مشركا شركا أحر.

وليعلم أن الشرك لا يغفره الله -عز وجل-، سواءٌ كان أصغر، أم أكبر؛ لعموم قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ هِدِ وَيَقَفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدِ أَفْرَكَ إِنْمُنَا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤١٨]. هذا في آية، وفي آية أخرى: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَكُلاً بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١١٦].

(٣٤٩) يقول السائل س. ع. د: ما أنواع الشرك المخرج من الملة؟ وهل كل من عمل بها يكون مشركًا، أو الذي يقوم عليه الدليل الشرعي؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: الشرك المخرج عن الملة هو: أن يتخذ الإنسان إلهًا مع الله يعبده ويتقرب إليه بالركوع والسجود والذبح والصوم، وما أشبه ذلك، أو يتخذ مع الله ربًّا يستغيث به، ويستنصر به، ويستنجد به.

فالأول شرك في الألوهية، والثاني شرك في الربوبية. فمن فعل شيئًا من ذلك فهو مشرك، هذا هو الأصل، لكن قد يقوم بالشخص مانع يمنع من

 ⁽١) أخرجه أحمد (٢٠/١٩)، وقم ٢٠٧٢)، والترمذي أبواب النذور والإبيان، باب ما جاه في كراهة الحلف بغير الله، وقم (١٥٣٥).

الحكم عليه بالشرك؛ مثل: أن يكون الإنسان جاهلًا لا يدري، قد رأى الناس يفعلون شيئًا ففعله، فإذا نبهناه ترك ما هو عليه واهتدى، فإن هذا لا يكون مشركًا مخلدًا في النار؛ لأنه جاهل، إلا أنه ربها يكون غير معذور بهذا الجهل؛ مثل أن يفرط في طلب العلم، فيقال له مثلًا: هذا من الشرك ولا يجوز، ولكنه يتهاون ولا يسأل، فإن هذا ليس بمعذور في جهله؛ لأنه مفرط ومتهاون.

(٣٥٠) يقول السائل أ. ع. ع. من العراق من ديالة: ما الشرك الحفي؟ وما الفرق بينه وبين الشرك الأصغر؟ وكيف يمكن أن يتخلص منه المسلم؟

 فأجاب -رحمه الله تعالى-: الشرك: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي:

أما الشرك الأكبر: مثل أن يصرف الإنسان شيئًا من العبادة لغير الله عز وجل -، ومن العبادة الدعاء، فإذا دعا الإنسان غير الله، كها لو دعا نبيًّا أو وليًّا أو ملكًا من الملائكة، أو دعا الشمس أو القمر، لجلب نفع، أو دفع ضرر، كان مشركًا بالله شركًا أكبر، وكذلك لو سجد لصنم، أو للشمس أو للقمر، أو لصاحب القبر أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك شرك أكبر غرج عن الملة - والعياذ بالله - قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِق بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ مَلَتِه المَّجَدَّةَ وَمَأُونَهُ النَّارُّ وَمَا لِللَّه لِللَّه لِللَّه الله على الظاهرة، وكذلك لو اعتقد بقلبه أن أحدًا يشارك الله تعلل في خلقه، أو يكون قادرًا على ما لا يقدر عليه إلا الله -عز وجل -، فإنه يكون مشركًا شركًا أكبر.

 بِغَيْرِ اللهُ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرُكَ (1). وهو محرم، سواء حلف بالنبي، أم بجبريل، أم بغيرهما من الخلق، فإنه حرام عليه، ويكون به مشركًا شركًا أصغر.

وأما الشرك الخفي: فهو ما يتعلق بالقلب؛ من حيث لا يطلع عليه إلا الله، وهو إما أن يكون أكبر، وإما أن يكون أصغر؛: فإذا أشرك في قلبه مع الله أحدًا يعتقد أنه مساوٍ لله تعالى في الحقوق وفي الأفعال كان مشركًا شركًا أكبر، وإن كان لا يظهر للناس شركه فهو شرك خفي على الناس، لكنه أكبر فيها بينه وبين الله -عز وجل-، وإذا كان في قلبه رياء في عبادة يتعبد بها لله فإنه يكون مشركًا شركًا خفيًّا؛ لخفائه على الناس، لكنه أصغر؛ لأن الرياء لا يخرج به الإنسان من الإسلام.

يقول السائل: كيف يمكن أن يتخلص منه المسلم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التخلص من الشرك الأصغر أو الأكبر بالرجوع إلى الله -عز وجل-، والنزام أوامره فعلًا، والنزام اجتناب نواهيه، وجذه الاستقامة يعصمه الله تعالى من الشرك.

(٣٥١) يقول السائل: نسمع عن الرياء فيا حكمه في الإسلام؟ وهل له أتسام؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الرياء: أن يعمل العبد عملًا صالحًا ليراه الناس فيمدحوه به ويقولوا: هذا رجل عابد، هذا رجل صالح. وما أشبه ذلك، وهو مبطل للعمل إذا شاركه من أوله؛ مثل أن يقوم الإنسان ليصلي أمام الناس ليمدحوه بصلاته، فصلاته هذه باطلة، لا يقبلها الله -عز وجل-، وهو نوع من الشرك. قال الله -تبارك وتعالى- في الحديث القدسي: «أنّا أَغْتَى الشَّرِكَاءِ عَنِ الشَّرِكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشَرَكَ فِيهِ مَعِي عَرِّي، مَنْ تَعِلَى وَهُمَلًا أَشْرَكَا فِيهِ مَعِي عَرِّي، مَنْ كُتُهُ وَشِرْ كَهُ" (٢٠)

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥).

ولا شك أن المراثي مشرك بالله؛ لأنه يريد بذلك ثناء الله عليه، وثواب الله، ويريد أيضًا ثناء الحلق، فالمرائي في الحقيقة خاسر؛ لأن عمله غير مقبول، ولأن الناس لا ينفعونه؛ لقول النبي حمل الله عليه وعلى آله وسلم- لعبد الله بن عباس ﷺ: «وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّمَةَ لَوْ اجْتَمَعُتْ عَلَى أَنْ يَنْفُعُوكَ بِشَيْءٍ مَّ يَنْفُعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَشُمُّ وَكَ بِشَيْءٍ مَّ يَنْفُمُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكِنْ. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَشُمُّ وَكَ بِشَيْءٍ مَّ يَنْفُمُ وَكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ يَنْ اللهُ عَلَيْكِنْ. "أَ. ومن أخلص عمله لله، ولم يراع الناس به، فإن الله

تعالى يعطف القلوب عليه، ويشى عليه من حيث لا يشعر. فأوصي إخواني المسلمين بالبعد عن الرياء في عباداتهم البدنية: كالصلاة والصيام. والمالية: كالصدقة والإنفاق. والجاهية: كالتظاهر بأنه مدافع عن الناس، وقائم بمصالحهم، وما أشبه ذلك.

ولكن لُو قال قائل: إنه يتصدق من أجل أن يراه الناس فيتصدقوا، لا من أجل أن يراه الناس فيصدقوا، لا من أجل أن يراه الناس فيمدحوه. فهل هذا خير؟ فالجواب: نعم، هذا خير، ويكون هذا داخلًا في قول النبي على النبي الله شمن في الإسلام سُنة حَسَنةً فَلَهُ أَجُرُهَا، وَأَجُرُ مَنْ عَمِلَ مِا بَعْلَهُ الله الله الله الله الله من أمواهم في السر وفي العلانية في السر في موضع السر، وفي العلانية في موضع العلانية.

(٣٥٧) يقول السائل: كيف يكون إخلاص النية في العمل؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إخلاص النية في العمل هو أن يتناسى الإنسان كل ما سوى الله، وألَّا يكون الحامل له على هذه العبادة إلا امتثال أمر الله -عز وجل-، وإرادة ثوابه، وابتغاء وجهه -عز وجل-، وأن يتناسى

⁽١) تقدم تخريجه.

 ⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طبية وأنها حجاب من النار، وقم (١٠١٧).

كل شيء يتعلق بالدنيا في هذه العبادة، فلا يهتم بالناس؛ أرأوه أم لم يروه، أسمعوه أم لم يسمعوه، ولا يبالي بهم؛ أثنوا عليه أم قدحوا فيه.

(٣٥٣) يقول السائل: الحج شعيرة عظيمة مبناها على الإخلاص، فيجب إخلاصها لله تعالى. نريد وقفة حول ضرورة إخلاص هذه الشعيرة لله -عز وجل-، وأن ذلك من أساس الاعتقاد.

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: الإخلاص شرط في جميع العبادات، فلا تصح العبادات، فلا تصح العبادة مع الإشراك بالله -تبارك وتعالى-، قال الله تعالى: ﴿ فَنَكَانَ رَبُّواْ لِيَادَوْرَ رَبِيهِ أَمَّدًا ﴾ [الكهف: ١٠١]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْمُواْ إِلَّا لِيَمَدُواْ اللَّهُ تُعْلِمِنَا لَهُ الْبَيْنَ حُنَفَاتَهُ وَيُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَيُوْتُواْ الزَّكُوةُ وَدَالِكَ بِينَ الْفَيْنِيَةِ ﴾ [المين: ١٥]. وقال تعالى: ﴿ فَأَعْبُدُواللهَ تَخْلِصًا لَهُ اللّهِينَ ﴾ [المين: ١٥]. وقال تعالى: ﴿ فَأَعْبُدُ اللّهَ تَخْلِصًا لَهُ اللّهِينَ ﴾ [النبية: ١٥]. وقال تعالى: ﴿ فَأَعْبُدُ الصّحيح القدسي أن النبي

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكَّتُهُ وَيُؤكَّهُ"^(١).

والإخلاص لله في العبادة معناه: ألا يحمل العبد إلى العبادة إلا حب الله تعالى وتعظيمه، ورجاء ثوابه ورضوانه، ولهذا قال الله تعالى عن محمد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ﴿ مُحَمَّدُّرُسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَلُهُ الْخِذَاءُ عَلَالْكُمَّالُّ رُحَمًا مُنِيَّامُهُمُ أَرْتُهُمُ وَكُمًّا سُجَمًا بَيْتَعُونَ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَرَضُونًا ﴾ [الفتح: ٢٩].

فلا تقبل العبادة حجًّا كانت أم غيره- إذا كان الإنسان يرائي بها عباد الله، أي يقوم بها من أجل أن يراه الناس فيقولوا: ما أتقى فلانًا، ما أعبد فلانًا لله. وما أشبه هذا. ولا تقبل العبادة إذا كان الحامل عليها رؤية الأماكن، أو رؤية الناس، أو ما أشبه ذلك مما ينافي الإخلاص.

وَهَذَا يَجِب على الحجاج، الذين يؤمون البيت الحرام، أن يخلصوا نيتهم لله -عز وجل-، وألا يكون غرضهم أن يشاهدوا العالم الإسلامي، أو أن يتجروا، أو أن يقال: فلان يجع كل سنة. وما أشبه ذلك، ولا حرج على الإنسان أن يبتغي فضلًا من الله بالتجارة، وهو آمِّ للبيت الحرام؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ لَيْسَ عَلَيْتُكُم جُسَاحٌ أَن تَبَنَعُوا فَضَلَا مِن رَبِّكِ الله عَلَيْ الإخلاص ألا يكون له قصد إلا الاتجار والتكسب، فهذا يكون عمن أراد الدنيا بعمل الآخرة، وهذا يوجب بطلان العمل، أو نقصانه نقصًا شديدًا، قال الله تعالى: ﴿ مَن كَان يُرِيدُ حَرْتَ الدُّنيَا نُوْيَهِ، مِنْهَا وَمَا لَهُ، فِي الْآخِرَةِ وَمَن كَان يُرِيدُ حَرْق الدُّنيَا نُوْيَهِ، مِنْهَا وَمَا لَهُ، فِي الْآخِرَةِ وَمِن كَان يُرِيدُ حَرْق الدُّنيَا نُوْيَهِ، مِنْهَا وَمَا لَهُ، فِي الْآخِرَة وَلَا يَعْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله وَالشورى: ٢٠].

(٣٥٤) تقول السائلة: ينتابني شعور في داخلي بأنني إذا عملت أمام الناس أي عمل صالح يكون هذا العمل رياء، فمثلًا: عندما أصلى الظهر في المدرسة

⁽١) تقدم تخريجه.

أصلى السُّنة القبلية والبعدية فيقولون: صلاة هذه المرأة طويلة. هل هذا العمل من الرياء؟ علمًا بأنني أصلى السُّنة في كل مكان، وليس في المدرسة فقط.

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذا الشعور بالرياء من الشيطان؛ ليصد الإنسان عن طاعة الله حز وجل-، والشيطان -أعاذنا الله وإياكم منه - يشم القلب، فإن وجد منه قوة على الطاعة رماه بهذا السهم سهم الرياء، وقال: إنك مُراء. وإن رأى معه ضعفًا في الطاعة رماه بسهم التهاون والإعراض حتى يدح العمل. فعلى المرء أن يكون لديه قوة ونشاط، وإذا طرأ عليه أنه يصلي رياء، أو يتصدق رياء، أو يقرأ رياء، فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليمض، ولا يتم بهذا.

(٣٥٥) يقول السائل م. م. ه. من عمان بالأردن: عندنا إمام في المسجد، حافظ للقرآن بجود، تبدو عليه علامات الصلاح، فهو إلى جانب مواظبته على الصلاة يصوم يومًا ويفطر يومًا، إلا أنه دائيًا يعمل حلقات للذكر بعد العشاء، وتستمر إلى وقت متأخر من الليل، يرددون فيها بعض الأذكار، ومن ذلك قولهم: مدد يا سيدي يا رسول الله، ومدد يا سيدي عبد القادر، وما شابه ذلك من الأذكار. فهل ذلك جائز ويثابون عليه أم لا؟ وهل تؤثر هذه الأعمال على صحة صلاتنا الماضية؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: حقيقة أن ما ذكره السائل يحزن جدًا! فإن هذا الإمام - الذي وصفه بأنه يحافظ على الصلاة، ويحافظ على الصيام؛ فيصوم يومًا ويفطر يومًا، وأن ظاهر حاله الاستقامة - قد لعب به الشيطان، وجعله يخرج من الإسلام بالشرك، وهو يعلم، أو لا يعلم، فدعاؤه غير الله -عز وجل - شرك أكبر خمرج من المللة، سواء دعا الرسول - عليه الصلاة والسلام - أم دعا غيره، وغيره أقل منه شأنًا، وأقل منه وجاهة عند الله - عز وجل -، فإذا كان دعاء رسول الله ﷺ شركًا فدعاء غيره أقبح وأقبح من عبد القادر، أو غير عبد القادر.

٤٢٠ _____ فَتَأْوَوَ فُكُعُ لِلْأَثْثِ

ونصيحتي لهذا الإمام أن يتوب إلى الله -عز وجل- من هذا الأمر المحبط للعمل، فإن الشرك يفقد العمل، قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أُوحِيَ إِلِنَكَ وَإِلَى الله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أُوحِيَ إِلِنَكَ وَإِلَى الله تعالى: ﴿ وَلَوْ اَشْرَكُوا لَكَ المَّجَمَّانَ عَمَلُكَ وَلَكُونَنَّ مِنَ المُخْتِمِينَ ﴾ [الزمر: ٢٥]. وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ اَشْرَكُوا لَكُوطَ عَنْهُمُ مَا كَانُوا يَهْمَلُونَ ﴾ [الأنمام: ٨٨]. فليتب إلى الله من هذا، وليتعبد لله -سبحانه وتعالى- بها شرع من أذكار وعبادات، ولا يتجاوز ذلك إلى هذه البدع، بل إلى هذه الأمور الشركية، وليتفكر دائمًا في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ مُ اَدْعُونَ أَسْتَحِبٌ لَكُمْ إِنَّ اللَّذِيكَ يَسْتَكُمُ وُكِنَ عَنْ عِبَالَيْ اللّهِ عِنْهُ اللّهُ إِنَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ر
 ر٣٥٦) يقول السافل أيضًا: إنه أيضًا هذا الإمام يتظاهر بأنه ولي من أولياء الله، وأن في يده إصلاح الأمة، ويجلس في الخلوة قرابة أسبوع يذكر الله، ويزعم أن الله يوحي إليه. فيا علامات الولاية؟ وهل يعرف الولي حقًا أنه ولي؟

فمن كان مؤمنًا تقيًّا كان لله وليًّا، أما من أشرك به فليس بولي لله، وهو عدو لله، كما قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوَّا لِتَهَوْ وَمَلَتَهِكِيدِ وَرُمُسُلِهِ. وَجِمْرِيلَ وَمِيكَمْلَ فَهاكَ اللهُ عَدُوُّ لِلْكَفْرِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٨]. فأي رجل أو امرأة يدعو غير الله، ويستغيث بغير الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله حمز وجل فإنه مشرك كافر، وليس بولي لله، ولو ادعى ذلك، بل دعواه أنه ولي، مع عدم توحيده وإيهانه وتقواه، دعوى كاذبة تنافي الولاية.

هل مثل هذه الأعمال تؤثر على صحة صلاتهم خلف هذا الإمام؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانوا جاهلين فإنها لا تؤثر، وإن كانوا عالمين بحاله، وعالمين بحكم الشرع فيه، فإنه لا تصح صلاتهم، لأن الكافر لا تصح صلاته، ولو صلى، ما دام يشرك بالله -سبحانه وتعالى-. والغالب -فيها أظن- أنهم كانوا جاهلين بهذا، وعليه فليس عليهم إعادة ما مضى من صلاتهم.

(٣٥٧) يقول السائل: عندما يقوم الناس بتعديل ثهار النخيل على سعفها فإنهم يضعون بعض ليف النخيل في الثهار الكبيرة حتى لا يراها الناس، فهل يعتبر هذا من الشرك؟ وبمَ تنصحون الناس تجاه ذلك؟ وهل تجوز الصلاة خلف هؤلاء، مع العلم بأنني لا أتمكن من المحافظة على الجاعة إن لم أصل خلفهم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ليس هذا من الشرك، إذا كانوا يغطونها بهذا الليف خوفًا من العين فإنه ليس من الشرك؛ لأن أعين الحاسدين إنها تنصب

٢٢٤ ---- فَتَاوَرُونُهُ كُولُانُتِ

على الشيء الفائق، فإذا أخفي هذا الشيء لم يكن فائقًا في أعينهم، فيكون سببًا لمنع العين. والسبب إذا كان مشروعًا أو محسوسًا فإن ممارسته لا تعد من الشرك؛ لأن الأمور التي جعلها الله أسبابًا، بها أوحى من شرعه، أو بها علم الناس من قدره، فإنها تكون أسبابًا شرعية، وممارستها ليست شركًا، وعلى هذا فالصلاة خلف هؤلاء ليس فيها بأس.

(٣٥٨) يقول السائل: هناك أناس في مناطق مختلفة يقولون عند الغضب: خلوه يا جن. أو: خلوه يا سبعة. يدعون عليه بأن يأخذه الجن وما إلى ذلك من هذه الأدعية، فهل هذا شرك محبط للعمل؟ حيث إنني سمعت من أحد المشايخ بمنطقتنا يخطب في يوم الجمعة فقال: إن ذلك شرك. حتى ذكر أن الزوجة إذا لم تتب من ذلك فإنها لا تبقى مع مسلم موحد. أفتونا في ذلك.

فَأَجَاب - رَحْمَه الله تعانى -: الدعاء لا يكون إلا لله -عز وجل-، فمن دعا غير الله، من جني، أو ملك، أو نبي، أو ولي، كان مشركًا، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدَعُونِ آَلْسَتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ النَّبِكَ يَسَتَكُمُ وَنَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَّدَخُلُونَ جَهَةَ مَا وَفَوْنِ آَلْسَتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ النَّبِك يَسَتَكُمُ وَنَ عَنْ عِبَادَتِي سَيِّدَخُلُونَ جَهَةَ مَا وَخِيرِيك ﴾ [غافر: ٢٠]. فجعل الله تعالى الدعاء عبادة، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كفر، وشرك خرج عن الملة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا آمُرُهُ اللهِ لِيَعَبُدُوا اللهِ تُخْلِينَ لَهُ الذِينَ حُتَفَاةً وَيُقِيمُوا السَّلَوةَ وَيُؤْثُوا الرَّفِق وَمُوثُونًا اللهُ لَقُونَ وَعَنْ وَكُلُونًا وَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فأثبت الله تعالى في هذه الآية أمرين مهمين:

الأمر الأول: أنَّ من دعا غير الله فهو كافر؛ لقوله: ﴿لَا يُشْلِحُ ٱلكَيْفِرُونَ ﴾ [المؤمن:١١٧].

الأمر الثاني: أن من دعا غير الله فإنه لا يفلح، لا يحصل له مطلوبه، ولا

ينجو من مرهوبه، فيكون داعي غير الله خاسرًا في دينه ودنياه، وإذا كان غير مفلح فهو أيضًا غير عاقل، بل هذا غاية السفه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَمْمُوا مِنْ وَكُوْمُ مَن ذُكَالِهِم عَنْفُونَ ﴾ يَمْمُوا مِن دُكُولٍ اللهِ مَن لا يَسْتَعِيبُ لَلهُ إِلَى يَوْرِ الْقِيسَكَةِ وَهُمْ مَن دُكَالِهِم عَنْفُونَ ﴾ [الأحقاف: ٥]. أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، ولكنه جاء هذا النفي بصيغة الاستفهام؛ لأنه أبلغ من النفي المحض؛ حيث يكون مشربًا معنى التحدي.

وعلى هذا فدعاء الجن، أو الشياطين، أو الأولياء، أو الأنبياء، أو الأنبياء، أو السياطين، أو غير ذلك كله، شرك بالله حنز وجل-، يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله منه، ولا يعود إليه، فإن مات على هذه العقيدة -أعني: على عقيدة دعاء غير الله، وأن هذا المدعو يستجيب له من ملك، أو نبي، أو ولي، أو رسول- فإنه يكون مشركًا يستحقُّ ما قال الله تعالى فيه: ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكَ إِلَيْهِ وَمَأْوَنَهُ النَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادٍ ﴾ والله عنه: ﴿ إِنَّهُ مَنْ أَنْصَادٍ ﴾

(٣٥٩) يقول السائل م. وهو سوداني ومقيم بالظهران: شخص قال في مجلس: باسم الله، يا سيدي يا رسول الله. فقال له أحد الإخوة: إن هذا شرك. فهل هذا صحيح؟ وماذا يجب على القائل؟ وبمّ توجهونه؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: خطاب النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يجوز إلا فيها جاءت به السنة، وقد جاءت السنة بقول المُسلَّم عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وأما قول القائل: يا سيدي يا رسول الله. فأقل ما يقال فيه: إنه بدعة. فإن ناداه هذا النداء ليستغيث به، ويستعين به على أمركان شركًا، فالمسألة تحتاج إلى تفصيل:

فإذا قال: يا سيدي يا رسول الله. وكان يريد أن يستغيث به، أو يستعين به، فهذا شرك، ودعاء لغير الله –عز وجل–. الانت

وإن قال: يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك. فهذه بدعة لم ترد عن النبي حصلي الله عليه وعلي آله وسلم-. وعلى كل حال فعلى القائل مثل هذا القول أن يتوب إلى الله، وألاً يعود إليه.

(٣٦٠) يقول السائل: هناك مسجدٌ فيه قبر يتبرك أهل هذا المسجد به، فهل يقعون في الشرك الأكبر؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا لا بد أن ننظر هل القبر سابقٌ على المسجد، أم المسجد سابقٌ على القبر؟

فإن كان القبر سابقًا على المسجد، بمعنى أن القبر كان متقدمًا، فبنوا عليه مسجدًا، فالمسجد هنا لا تصح فيه الصلاة على كل حال؛ لأنه مسجد يجب هدمه، فقد نهى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يبنى على القبور، لا سبها إذا كان المبنى مسجدًا، وإنها قلنا: يجب هدمه، لأنه يشبه مسجد الضرار الذي يجب هدمه، ومسجد الضرار هو المسجد الذي يبنى بقرب مسجد آخر، فيوثر على أهل المسجد الأول ويفرقهم، فهذا مسجد ضرار يهدم على كل حال، وأما إذا كان المسجد سابقًا، ودفن فيه الميت، فإنه يجب أن ينبش الميت،

أما من تبرك بهؤلاء -أي: بأهل القبور- سواءٌ في المسجد، أم في غير المسجد، فإن كان يدعوهم، أو يستغيث بهم، أو يستعين بهم، أو يطلب منهم الحواثج، فهذا شركٌ أكبر، غرجٌ عن الملة، وإن كان لا يدعوهم، ولكن يتبرك بتراجم ونحوه، فهذا شركٌ أصغر، لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، إلا إذا اعتقد أن بركته يحصل بها الخير من دون الله، فهذا مشركٌ شركًا أكبر.

ويدفن مع الناس.

بندرون ويذبحون لغير الله، بعض الناس ينذرون ويذبحون لغير الله، ويعتقدون في قبور بعض الصالحين، ومع ذلك فهم يعلقون أنياب الذئاب في

أعناق أطفالهم الصغار؛ لكي تحميهم من الجن، معتقدين فيها ذلك، فهل هذا يعد من الشرك أم لا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما فعلهم الأول -وهو ذبحهم للقبور تقربًا بهذا الذبح إلى صاحب القبر- فإنه من الشرك الأكبر المخرج عن الملة؛ وذلك لأن الذبح من عبادة الله -عز وجل-، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله شرك أكر.

وأما الثاني -وهو تعليقهم أنياب الذئاب في أعناق أولادهم من أجل دفع الجن- فإن هذا من الشرك الأصغر؛ لأنهم أثبتوا سببًا لم يجعله الله -سبحانه وتعالى-سببًا، لاحسًا، ولا شرعًا، وهذا نوع من الشرك الأصغر.

فالواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحًا، وأن يزيلوا ما في أعناق أولادهم من هذه الأنياب، ولا يدفع شر الجن إلا ما جعله الله -سيحانه أولادهم من هذه الأنياب، ولا يدفع شر الجن إلا ما جعله الله -سيحانه وتعالى- سببًا للدفع؛ مثل قراءة آية الكرسي، فقد رسول الله ﷺ الْمَيْنَ الْقَيْثُمُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ

(**٣٦٧) يقول السائل**: هل في هذا القول شرك، وهو: توكلت على الله ورسوله؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم، أما قوله: توكلت على الله. فهذه ليست

⁽١) تقدم تخريجه.

 ⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشفاء وغيره، رقم (٢٧٠٨).

شركًا؛ لأن الله تعالى هو المتوكّل عليه، قال الله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللّهِ فَتَكُلُّوا إِن كُشُتُم مُؤْمِنِ بِنَ ﴾ [المائدة: 27]. وأما قوله: ورسوله. فهذا شرك لا يجوز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ميت في قبره، لا يملك أن يدعو لأحد، ولا أن ينفع أحدًا، ولا أن يضر أحدًا، فالتوكل عليه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شرك، وعلى غيره من باب أولى؛ فلو توكل على قبر من يدعي أنه ولي فهو مشرك.

والواجب علينا أن نتبرأ من الشرك كله بأي أحد، قال الله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَ

(٣٦٣) يقول السائل أ. أ. أ. من السودان: عندنا في السودان شيخ مات، وله قبة يزورها جمع غفير من الناس، والغريب أن الناس يأتون بالمجانين والمرضى لهذه القبة، ويمكثون أيامًا عديدة، ويعتقدون أن هذا الشيخ يشفي هؤلاء المرضى، وهؤلاء المجانين. فيا حكم هذا العمل؟

فأجاب -رحمه الله تعالى -: إن هذا العمل عمل محرم بلا شك، وهو مع تحريمه شرعًا سفه عقلًا؛ لأن هؤلاء الذين يأتون إلى هذه القبة المضروبة على هذا القبر بمن أصيبوا بالجنون أو بالمرض من أجل استشفائهم بحضورهم إلى هذا المكان سفهاء في العقول؛ وذلك لأن هذا الميت ميت جماد، وقد نعى الله -سبحانه وتعالى - على المشركين الذين يدعون الأصنام في قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَنْعُونُ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَهُمْ مُعْلَقُونَ ﴿ اللّهِ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ اللّهِ لَا يَعْلَمُونَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فالميت لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره، حتى إنه قد انقطع عمله، كما ثبت به الحديث عن النبي ﷺ حيث قال: "إذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقُطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ

فَلَاثَةِ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةِ جَارِيَةِ، أَوْ عِلْمٍ يُتَتَقَمُّ بِهِ، أَوْ وَلَدِ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ('). فإذا كان هذا الميت لا ينفم نفسه بعمل فكيف ينفع غيره ؟

ثم إننا نقول: إذا كان هؤلاء الجماعة الذين يأتون بمجانينهم ومرضاهم إلى هذا المكان، ويعتقدون أن هذا الميت يشفيهم بنفسه، فإن هذا شرك أكبر؛ لأنه لا يشفي من المرض إلا الله -عز وجل-، كما قال الله تعالى عن إبراهيم إما الحنفاء وخليل الرحن: ﴿ وَإِذَا مَرْضَتُ ثُهُو يَشَفِينِ ﴾ [الشعراء: ١٥].

والأدوية التي يكون بها الشفاء ما هي إلا أسباب جعلها الله تعالى أسبابًا، فالشفاء بها من شفاء الله حز وجل-، فإذا اعتقد هؤلاء الذين يحضرون إلى هذا القبر بأن صاحب القبر يشفيهم بنفسه فإنه شرك أكبر مخرج عن الملة؛ لأنهم اعتقدوا أن مع الله تعالى خالقًا وشافيًا، وهذا شرك في ربوبة الله -سبحانه وتعالى-.

وقد بين الله تعالى في غير آية من كتاب الله أن أولئك الذين يدعون من دون الله لا ينفعونهم، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ آصَلُ مِنْ يَنْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَنْ لَا لَمْ يَنْ يَنْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَنْ لَا لَمْ يَنْ يَنْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَنْ لَا لَمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فنصيحتي لهؤلاء أن يلجئوا إلى ربهم -سبحانه وتعالى-، فإنه هو الذي بيده ملكوت السهاوات والأرض، وهو القادر على شفائهم، ولا بأس أن يأخذوا بالأسباب التي أذن الله بها، سواء كانت أدعية شرعية أم أدوية مباحة، أم غير ذلك، مما جعله الله تعالى سببًا للشفاء من هذا المرض.

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الهبات، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

(١٢٨) ---- فَنَاوَرُ فَيُعَلِّ الْمُرْتِ

وأخيرًا أقول: إن هذه القبة التي بنيت على القبر الذي ذكره السائل يجب أن تهدم؛ لأن النبي ﷺ نهى عن البناء على القبور، وكل بناية على قبر فإنه يجب على المسلمين أن يهدموها؛ لأنها من وسائل الشرك.

والواجب على المسلمين عامة أن يقضوا على وسائل الشرك بالبرهان وهو الدليل من الكتاب والسنة أو بالسلطان -وهو تغيير ذلك بالبد- لقول النبي ﷺ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَأَيْمَيْرُهُ مِينِو، فَإِنْ أَمْ سَتَطِعْ فَبِلِسَانِه، فَإِنْ لَمْ سَتَطِعْ فَبِلِسَانِه، فَإِنْ لَمْ سَتَطِعْ فَبِلِسَانِه، فَإِنْ السلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالانتهاء عن مثل هذه الأعهال، التي ابتلي بها كثير من الناس؛ حيث يتعلقون بمن دون الله -عز وجل-، فيعلقون أملهم به، من الناس؛ حيث يتعلقون بمن دون الله -عز وجل-، فيعلقون أملهم به، ووعاؤهم هذا لهؤلاء المخلوقين شرك بالله، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَقَالَ رَبِّكَ مُمْ أَنْكُونَ مَنْ عِبَادَقِ سَيَدَ مُؤْلِنَ اللهِ عَلى الدعاء عبادة، وصرف شيء من رَبِّكِيدِين ﴿ كَاللهُ تعالى الدعاء عبادة، وصرف شيء من المبادة لغير الله كفر وشرك، ولا فلاح معه، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَنْحُمُ اللّهِ المِنْ الله لنا وَهُم الهُداية. وَالله تعالى: ﴿ وَمَن يَنْحُمُ اللّهِ المِنون الله الله لنا وَهُم الهُداية.

(٣٦٤) يقول السائل: في إحدى القرى عندنا يوجد قبر، وعليه بناء حجرة، وعليه المائل ترفرف، ويأتي بعض الناس بالذبائح والمأكولات، معتقدين أن صاحب هذا القبر ينفع أو يضر، فهو حسب ظنهم يشفي مرضاهم، ويرزقهم الأولاد. وإذا نصحناهم، أو حاولنا تغيير هذا المنكر،

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان، وقم (٤٩).

كَتَاسُالغَقَدُكُ الْعُقَدُكُ الْعُقَدُكُ الْعُقَدُكُ الْعُقَدُكُ الْعُقَدُكُ الْعُقْدُكُ الْعُلَالُةِ

يحذرون من ذلك، فإنه ولي مشهور، ومن يتعرض له بأذى فسيؤذيه ويضره. فها رأيكم في هذا؟ وما نصيحتكم لهؤلاء؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رأينا في هذا أنه يجب أن تهدم هذه القبة، أو هذه الحجرة، وأن تزال معالمها؛ لأنها معالم شرك، والعياذ بالله.

ثم نقول لهؤلاء الذين يذهبون إلى هذه الحجرة، ويذبحون عندها القربان، ويسألونها دفع الضرر وجلب النفع، نقول: هؤلاء مشركون في الربوبية والألوهية؛ لأنهم تعبدوا لهذا القبر بالذبح له، ولأنهم اعتقدوا أن صاحبه ينفع أو يضر، وليس الأمر كذلك، ولأنهم دعوا صاحب هذا القبر، والدعاء من العبادة، فقد أشركوا بالربوبية والألوهية شركاً أكبر.

وعلى علماء المسلمين أن يبينوا لهؤلاء العوام بأن هذا من الشرك، وأن يحذروهم، وإن السكوت على مثل هذا، في بلاد تكثر فيها القباب على القبور، والذبح لها، والسفر إليها، يعد ولا شك مسئولية كبيرة على أولئك العلماء، ومن المعلوم أن العامة يثقون بأقوال علمائهم أكثر مما يثقون بأقوال علماء البلاد الأخرى، كما هو ظاهر.

فالواجب على علماء المسلمين في جميع أقطار المسلمين أن يتقوا الله -عز وجل-، وأن يبينوا لعوامهم خطر هذه الأمور، وأنها من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله -عز وجل-، والذي أوجب الله لصاحبه الخلود في النار، كما قال تعلل: ﴿إِنَّهُ مَن يُشَرِكُ إِلَّمَا فَقَدَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ النَّالُّ وَمَا لِلطَّلْلِيدِينَ مِن أَنصَارِ ﴾ [المائدة: ٧٦]. وهؤلاء العامة الذين يجذرون من هذا الولي فتحذيرهم ليس بصحيح، وليس بواقع، وليجرب الناس هذا الأمر، فليجربوا وليحذروا من هذا العمل المحرم الشركي، وينظروا هل يصيبهم شيء أم لا؟ فكل هذا تحذير باطل، وإنها هو من الشيطان، ولا يجوز التصديق به؛ لأنه كذب وزور، ثم إن المصدق به يصدق بها ليس له حقيقة أصلًا.

(٣٦٥) يقول السائل: سؤالي عن الذين يزورون قبور الشيوخ لقصد الشفاء من مرض معين، أو لأجل إنجاب الأولاد، ومثل ذلك، وينحرون لهم الذبائح، ما حكم هؤلاء؟

قَاجاب - رحمه الله تعالى-: هؤلاء مشركون شركًا أكبر؛ لأنهم دعوا أصحاب القبور، واستغاثوا بهم، واستنجدوا بهم، ورأوا أنهم يجلبون إليهم النفع، ويدفعون عنهم الضرر، وينذرون لهم، وكل هذه من حقوق الله التي لا تصلح لغيره، فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله -عز وجل-، وأن يرجعوا إلى توحيدهم وإخلاصهم، قبل أن يموتوا على هذا، فيستحقوا ما أخبر الله به عن المشركين في قوله: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ إِلَّا يَلَمُ اللهُ وَهَا لِللَّا لِلِيلِينَ مِنْ أَصَبَادِ ﴾ [المائدة: ٧٦].

فإن قال قائل: إن هُولاء قد يملى لهم، وقد يبتلون، فيدعون أصحاب القبور، ثم يحصل لهم ما دعوا به. فنقول: هذه فتنة بلا شك، والذي حصل لم يحصل بهؤلاء المقبورين، وإنها حصل عند دعائهم وليس بدعائهم، وإلا فنحن نؤم، ونجزم جزمنا بالشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب، أن هؤلاء المقبورين لن يستجيبوا لهم أبدًا؛ لقوله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَاللَّيْنَ مَنْعُونَ مِن وَوَيهِ مَا يَمْلُ حُرِي وَمِنْ لِيهِ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاتُ حُرُو وَلَوْسِعُوا مَا سَمَعُوا دُعَاتُ فُو وَلَوْسِعُوا مَا المَبْهِ وَهُمْ اللهِ مَن المَنْهُ يَكُمُونَ مِن مُونِ اللهِ مَن لَا يَمْدُ وَهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ إِن يَرْبُكُمُ وَلاَ يُمْيِنُكُ مِنْلُ حَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٤٨]. ولقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَسَلُ مِنْنَ يَدَعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يُمْيَتُ عِبُ لَا اللهُ إِنَّ يَقِينُ اللهِ مَن لَا يَعْدُلُونَ وَاللهِ مَنْ لَا يَعْدُلُونَ اللهِ مَن لَاللهُ كَافُوا لَمْمُ أَعْدَاهُ وَكُلُوا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَالُونَ اللهُ مَنْ اللهُ مَن لَا يَعْدُلُونَ اللهُ مَنْ كُولُونَ اللهُ مَن لَا يَعْدُلُونَ اللهِ مَنْ لَا يَعْدُلُونَ اللهُ مَن لَا يَعْدُلُونَ اللهُ مَن لَا يَعْدُلُونَ اللهُ مَن لَا يَعْدُلُونَ اللهُ مَن لَا يَعْدُلُونَ اللهُ مَنْ اللهُ مَن لَا يُعْلِلُونَ اللهُ مَن لَا يَعْدُلُونَ اللهُ مَن لَا يَالْورَادُونَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُن وَعَلِي الْمُعْرَافِقُونَ اللهُ مَنْ يَدْعُونُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله، وأن يرجعوا إلى دين الله وتوحيد الله، وأن يعلموا أن النبي ﷺ قاتل المشركين، واستباح دماءهم وأموالهم وذرياتهم من أجل شركهم، وهؤلاء شركهم من جنس شرك المشركين الذين قاتلهم النبي ﷺ على شركهم.

(٣٦٦) يقول السائل: ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلي ويزكي، ولكنه يعتقد بالأولياء الاعتقاد الذي يسمونه في بعض الدول الإسلامية اعتقادًا جيدًا أنهم يضرون وينفعون، كما أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول: يا فلان، لك كذا وكذا إذا شفي ابني أو بنتي. أو: بالله يا فلان. فيا حكم مثل هذه الأقوال؟ وما مصير المسلم فيه؟

(٣٦٧) يقول السائل: بعض الناس عندما يزورون بعض المقابر الشريفة لدينا، التي يوجد بها صحابة رضوان الله عليهم، وبعض الشيوخ الكرام، هناك أخطاء يرتكبونها، منها أنهم يطلبون منهم المساعدة والدعاء عند رب العالمين، والوقوف بجانبهم لخرجوهم من مصائبهم. ما الحكم في هؤلاء؟ وما نصيحتكم لهم؟

ما الما الموال أود أن أقول: فإلى الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول: النام المدعى بأنه قبر فلان، أو فلان من الصحابة على أو الأثمة بعدهم، قد لا يكون صحيحًا، فليس كل ما ادعي يكون مقبولًا وصحيحًا، بل قد يكون هذا من تزوير المزورين، أما على فرض أن يكون في هذا المكان قبر صحابي، أو

قبر إمام من الأثمة، فإن المشروع للإنسان إذا زار المقبرة أن يفعل ما أمر به النبي ﷺ من السلام عليهم، فيقول: «السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ اللَّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِعِينَ، وَيَوْنَا إِنْ شَاءَ اللهُ وَالْمُسْلِعِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ يَكُمُ لَلَاحِقُونَ، (١).

فالزائر للمقبرة زائر معتبر، داع للموتى، وليس داعيًا عندهم، وأما الذين يزورنها على سبيل التبرك بترابها، أو أقبح من ذلك بأن يدعوا الأموات بكشف الضر وجلب النفع، أو ما أشبه هذا، فإن دعاء غير الله شرك أكبر غرج عن الملة، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَدَعُ مَعَ اللّهِ إِلَيْهَا مَاخَرَ لَا بُرْهَنَ لَهُ بِهِ فَإِنّما وَمَا اللهُ عَندَرَ اللّهُ اللّهُ عَندُ اللهُ أَسِينَ الله -سبحانه وتعالى- أن هذا الذي يدعو من دون الله، أو يدعو مع الله إلما آخر، كافر، وأنه ليس بمفلح، أي لن يحصل له مطلوبه، ولن ينجو من مرهوبه.

وقال الله -سبحانه وتعالى- في آية أخرى: ﴿ وَمَنَ أَصَلُ مِعَن بَدَعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسَتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْوِ الْقِيْسَةِ وَهُمْ مَن دُعَالِهِمْ غَيْدُلُونَ ﴿ فَيَ وَإِذَا حَبْرَ ٱلنّاشُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً كِانُوا بِهِيَادَ بَهِمْ كَشَوِينَ ﴾ [الاحقاد: ٥-١٦. فالمشرك الداعي لغير الله -عز وجل - غير مفلح، لا في الدنيا ولا في الآخوة، وهو أيضًا سفيه، لا أحد أضل منه.

فنصيحتي لهؤلاء الذين يزورون هذه المقابر أن تكون زيارتهم على الوجه المشروع: بأن يتعظوا بهذه الزيارة ويتذكروا الآخرة، وأنهم الآن على ظهر الأرض أحياء، يأكلون ويشربون، ويلبسون ويتمتعون، وعما قريب سوف يكونون في بطن الأرض مرتهنين بأعمالهم، كما كان هؤلاء المقبورون مثلهم بالأمس، وهذه حالهم اليوم، ثم يدعون لإخوانهم بها شرع لهم مما ذكرناه آنفًا، وأما أن يتبركوا بالتراب، أو أن يدعوا هؤلاء الموتى، فهذا ضلال لا أصل له.

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، رقم (٩٧٤).

(٣٦٨) يقول السائل م. من اثيوبيا: تكثر عندنا المعتقدات -أعني: بأهل القبور - وسؤاهم حاجاتهم المهمة، ملتفين حول قبابهم، كطلب الأولاد والغنى. فإنصيحتكم لهؤلاء؟

فأجاب رحمه الله تعالى-: هذه المسألة خطيرة جدًّا، لا يوجد أخطر منها فيها أرى؛ لأنها شرك، شرك أكبر مخرج عن الملة، فإن من أتى إلى القبور، ودعاهم واستغاث بهم في تفريج الكربات، وحصول المطلوبات، كان داعيًا لغير الله -عز وجل-، فكان مشركًا في دينه، وضالًا في عقله.

أما كونه مشركًا في دينه فلأنه عبد مع الله غيره؛ حيث دعاه، ودعاء غير الله عبادة له، قال الله حز وجل-: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ مُ اَتَعُونِهَ اَسَتَحِبْ لَكُوْ فَي الله عبادة له، قال الله حز وجل-: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ مَا تَعُوفِهَ اَسَتَحِبْ لَكُوْ فَا الله عبادة وقال: ﴿ إِنَّ اللَّذِيثَ يَسْتَكُمُ وَمَنْ عِبَادَتِى فَامِ الله بالدعاء وجعله عبادة، وقال: ﴿ إِنَّ اللَّذِيثَ يَسْتَكُمُ وَمَنْ يَعْبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ عَهَمَ مَ الله فقد عبده، سَيدَخُلُونَ جَهَمَ مَ الله فقد عبده، فيكون بذلك مشركًا كافرًا، وقال حز وجل-: ﴿ وَمَن يَنْعُ مَعَ الله إِلْنَهُ الله فقد عبده، لا بُرْهُ فَنَ لَهُ بِهِ فَإِنْسَا وَمَنْ الله فقد عبده، لا بُرُهُ فَنَ لَهُ بِهِ فَإِنْسَا وَهُمَا لِلله فَلَا الله فقد عبده، فأخر بأن هذا كافر - أي : مَن يدعو مع الله إلمّا آخر - وأنه غير مفلح في دعائه، فلم يحصل له مؤل هذا المطلوب لم يحصل فلم عند الدعاء؛ امتحانًا من الله حز وجل- وفئة واستدراجًا.

وأما كون من دعا غير الله تعالى ضالًا في عقله فلأن الله تعالى يقول:
﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِتَن يَنَـُعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسَتَجِبُ لَهُ إِلَا يَوْرِ الْقِينَـمَة وَهُمْ عَن
دُعَاتِهِم عَنفِلُونَ ﴿ آَنَ وَلَوَا مُحْمِرا النَّاسُ كَانُوا لَمْم أَعَدَاهُ وَكُلُواْ بِيَادَتِهِم كَفِينَ ﴾ [الاحقاف: ٥- ٦]. وفي الآية هذه دليل أيضًا على أن الدعاء عبادة؛ لقوله: ﴿ وَكَانُوا بِيِبَادَتِهِمُ كَفَهِنَ ﴾ [الاحقاف: ٦].

ونصيحتي لهؤلاء أن يرجعوا إلى رشدهم، وأن يفكروا تفكيرًا جديًّا في

هذه المسألة، فالمقبورون هم بالأمس كانوا أحياء مثلهم يعيشون على الأرض، ثم ماتوا، فكان أعجز منهم على حصول المطلوب؛ لأن الميت لاحراك به، ولا عمل له، ولا ثواب له، قال النبي حليه الصلاة والسلام -: ﴿إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْقَطْعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاتَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُشْتَقُعُ بِهِ، أَوْ وَلَلِهِ صَلَاحٍ يَدْعُو لَهُ (). وإنها انقطع عمله لأنه كسب له، ولا يستطيع أن يتكسب، ولا يستطيع أن يجلب خيرًا لغيره، ولا يدفع ضرًا عن غيره.

فليرجعوا عن هذا العمل -أعني: الالتفاف حول القبور ودعاء أصحابها- فيلتفوا حول المساجد، ويصلوا مع الجهاعة، ويدعوا الله سبحانه تعالى وهم سجود، ويدعوا الله تعالى بعد الانتهاء من التشهد، وقبل أن يسلموا، ويدعوا الله بين الأذان والإقامة، ويتحروا أوقات الإجابة، والأحوال التي يكونون فيها أقرب إلى الإجابة، فيلجئوا إلى الله تعالى بالدعاء؛ حتى يجدوا الخر والفلاح والسعادة.

يقول السائل س. ع. ع. ع. من جمهورية مصر العربية: يوجد عندنا أغلب الناس الذين يصومون ويصلون ويجون ويزكون، ويقولون: لا

⁽١) تقدم تخريجه.

إله إلا الله، ولكن -والعياذ بالله- يجعلون قبور الصالحين واسطة بينهم وبين الله، ويشدون لهم الرحال، ويعملون حفلات فوق القبور، ويأخذون الأطفال والنساء، ويذبحون الكثير من الغنم والماعز، ويحلفون بهذه الأوثان. فهل نأكل من هذه الذبائح وهم يذكرون الله عليها؟ نرجو التوجيه منكم لنا ولهم.

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: هذه الذبائح إذا كان المقصود بها التقرب إلى هؤلاء الأموات فهي مما ذبح لغير الله، فلا يحل أكلها، ولو ذكروا اسم الله عليها؛ لأنها داخلة في قوله تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُّبِ ﴾ [المائنة: ١٣. فحرام عليكم أن تأكلوا منها شبيًا.

أما بالنسبة لهم فإن عملهم هذا إشراك بالله -عز وجل-؛ لأن التقرب بالذبح من خصائص الله -سبحانه وتعالى-، أي من الأمور المختصة به، ولا يجوز صرفها لغيره؛ لأنها من العبادة، كما قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَشَكِي وَمُتَكِينَ وَمُتَكِينَ وَمُتَكِينَ وَمُتَكِينَ وَمُتَكِينَ وَمُتَكِينَ وَمُتَكِينَ الْعَلَيمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلَيمِينَ الْعَلَيمِينَ الْعَلَيمِينَ الْعَلَيمِينَ الْعَلَيمِينَ الْعَلَيمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلَيمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلَيمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلَيمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلَيمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلَيْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَامِ الْعَلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعَلْمِينَامِ الْعَلْمُ الْعَلْمِينَامِ الْعَلْمِينَ

وعلى هذا فيجب على العلماء أن ينصحوا أولئك الجهال، وأن يبينوا لهم أن هذا من الشرك بالله، وأن الشرك بالله لا يقبل الله معه عملاً؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَمْ فَلَ مَن الشرك بالله لا يقبل الله معه عملاً؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَمْ فَرَكَنَ يَمِنَكُمُ مُادُونَ ذَلِكَ لِمِن يَمْكُونَهُ الساء: ١٤٥]. ولا يجوز للمم الله على هذا الشرك، والعامة متعلقون بالعلماء، والعلماء مسئولون عنهم، وهم -أعني العلماء- ورثة الأنبياء في العلم والعمل، والدعوة إلى الله -عز وجل-، وسيسالهم الله -عز وجل- يوم القيامة عما علموا، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيشَقَ اللَّذِينَ أُومُوا الْكِتَبُ لِهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

المائي ال

فالحاصل أنه إذا كان الأمر -كها وصف السائل- شائعًا كثيرًا بين الناس فها ذلك إلا لتقصير أهل العلم في بيان الحق، ولو أن أهل العلم بينوا للعامة حكم صنيعهم هذا لكان العامة أقرب شيء إلى الامتثال والانقياد. ونسأل الله تعالى لنا ولهم التوفيق، وأن يعيننا على أداء ما حملنا بمنه وكرمه.

(**٧٣٠) يقول السائل:** كنت أعتقد بأن النذور مسألة بعيدة عن الدين، أو أنها من البدع، فما أصلها؟ وما موقف التشريع الإسلامي منها؟ أو كيف يتوجب على المسلم أداؤها؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: لست أعلم ما يراد بالنذور هنا، وأخشى أنه يريد بالنذور ما يُنذر للأموات من يريد ذلك فإن النذور للأموات من الشرك الأكبر؛ لأن النذر خاص لله -عز وجل-. فإذا قال قائل: لصاحب هذا القبر عَليَّ نذر أن أذبح له. أو: لصاحب هذا القبر نذر أن أصلى له. أو ما أشبه ذلك من العبادات التي تُنذر لأصحاب القبور، فإن هذا بلا شك شرك غرج عن الملة.

أما إن أراد بالنذر النذر لله -عز وجل- فهذا فيه تفصيل كثير:

إن كان النذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، سواء كان النذر مطلقاً أم معلقاً بشرط. فإذا قال قائل مثلاً: لله على نذر أن أصوم غدًا. وجب عليه أن يصوم. أو قال: لله على نذر أن أصلى ركعتين. وجب عليه أن يصلي ركعتين. أو قال: لله على نذر أن أحج. وجب عليه أن يحج. أو قال: لله على نذر أن أحج. وجب عليه أن يحج. أو قال: لله على نذر أن أعتمر. وجب عليه أن يعتمر. أو: لله على نذر أن أصلى في المسجد النبوي. وجب عليه أن يصلي في المسجد النبوي.

إِلَّا أنه إذا نذر شيئًا فله أن ينتقل إلى ما هو خير منه؛ فلو نذر أن يصلي في المسجد النبوي فله أن يصلي بدلًا من ذلك في المسجد الحرام؛ لأنه ثبت «أَنَّ رَجُلًا، قَامَ يُوْمَ الْفَتْح، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْك

كالخالخة

مَكَةَ، أَنْ أُصَلِّىَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا». ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «صَلِّ هَاهُنَا». ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «شَأْنُكَ إِذَنْ»('').

فهذا دليل على أنه إذا نذر شيئًا، وفعل ما هو خير منه من جنسه، فإنه يكون جائزًا وموفيًا بنذره، هذا في نذر الطاعة، سواءً كان مطلقًا كها مثلنا، أم كان معلقًا بشر طكها في هذا الحديث السابق.

ومثل النذور المعلقة أيضًا ما يفعله كثير من الناس؛ عندما يكون عند أحدهم مريض فيقول: إن شفا الله هذا المريض فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من أمور الخير. فيجب عليه إذا شُغي هذا المريض أن يوفي بها نذر من طاعة الله.

ومثله أيضًا ما يفعله بعض الطلبة، فقد يقول: إن نجحت فلله علي كذا من أمور الطاعة شه؛ على أن أصوم ثلاثة أيام، أو عشرة أيام، أو يوم الاثنين والخميس من هذا الشهر. أو ما أشبه ذلك، فكل هذا يجب الوفاء به؛ لعموم قول رسول الله ﷺ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ".

ومع هذا فإني أنصح إخواننا المسلمين ألا ينذروا على أنفسهم؛ لأن النذر أمل أحواله الكراهة، بل إن بعض العلماء حرمه؛ لأن رسول الله ﷺ نهى عنه وقال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِحَثْرِ، وَإِنَّا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» (أ). ولأن الناذر ألزم نفسه بأمر هو في عافية منه، ولأن الناذر قد يتراخى، ويتساهل في الوفاء بالنذر، وهذا أمر خطير. واستمعوا إلى قول الله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَنْ عَمْهَدَ أَللَهُ لَهِ مَا النَّذَا اللهُ عَلَيْ مِنْ فَضَياهِ مَا لَنْ فَصَلِّهِ وَمَوْلَا وَهُم مُّ مَعْرَضُونَ ﴿ فَا لَهُ عَلَيْمِ فِينَ فَضَياهِ مِنْ فَصَلِّهِ وَمَوْلًا وَهُم مُّ مَعْرَضُونَ ﴿ فَا فَاعَهُمْ نِفَاقًا فِي فَلُوجِمَ إِلَى يَوْرِ يَلْقَوَمُهُ بِمَا

 ⁽١) أخرجه أحمد (١٣/ ١٨٦، رقم ١٤٩٩)، وأبو داود كتاب الأبيان والنذور، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، رقم (٣٣٠٥).

⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب الأبيان والنذور، باب النذر في الطاعة، رقم (٦٦٩٦).

⁽٣) أخرجه مسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا، رقم (١٦٣٩).

ATA - فَتَاوَكُونُ عَلَى الْمُرْتِ

أَخَلَقُواْالله مَا وَعَدُوهُ وَمِمَا كَانُواْ يَكُذِيوُكَ ﴾ [النوبة: ٧٥-٧٧]. فإذا تساهل الإنسان فيها نذر لله على شرط فإنه يوشك أن يُعاقب بهذه العقوبة العظيمة؛ بأن يعقبه الله نفاقًا في قلبه إلى أن يموت، نسأل الله السلامة والعافية.

ثم إن النذر في هذه الحال، كأن يقول الناذر: إن الله لا يعطيني ما أريد إلا إذا شرطتُ له. وهذا في الحقيقة سوء ظن بالله -عز وجل-، فالله -تبارك وتعلل- يتفضل على عباده، دون أن يشترطوا له شرطًا أو شيئًا، فأنت إذا حصل لك مكروه، أو أردت مرغوبًا، فاسأل الله وادعه، هذه طريقة الرسل، كما قال الله تعلى عنهم، عن الذين أصيبوا ببلاء، فيناجون الله -عز وجل-، كما قال الله تعلى عنهم، عن الذين أصيبوا ببلاء، فيناجون الله -عز وجل-، ويلمون في قيناجون الله المن آركمُمُ وَلَتَ أَرْحَمُمُ اللهُ وَلَكُمُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَكُمُ اللهُ اللهُ

وهكذا أيضًا سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- وخلفائه الراشدين: إذا أرادوا من الله ما يرغبون توجهوا إليه بالرغبة والدعاء أن يعطيهم ذلك، وإذا أرادوا من الله -سبحانه وتعالى- أن يصرف عنهم ما يكرهون دعوه -سبحانه وتعالى-، ولجئوا إليه بأن يصرف عنهم ما يكرهون، هذه سبيل المرسلين من الأولين والآخرين، آخرهم محمد ﷺ فكيف يخرج الإنسان عن طريقتهم؟

المهم أننا ننصح إخواننا بالبعد عن هذا الأمر، وكثيرًا ما يسأل الناس، الذين نذروا على أنفسهم نذورًا، يريدون أن يجدوا من أهل العلم من يخلصهم منها، فلا يجدون من يخلصهم.

**

(٣٧١) يقول السائل ع. ع. ب. من جمهورية مصر العربية: إنه يوجد لدينا في أرياف مصر من يقومون بالنذر للمشايخ ببعض الأطعمة؛ مثل الزبد والألبان واللحوم وغيرها، إذا كانت لديهم بهائم مريضة، أو غير ذلك، وبعد شفائها يقومون بأداء النذر لهذا الشيخ. فيا توجيهكم؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: نعم النذر للشيخ عند حدوث المصائب عرم؛ لأن هذا الشيخ لا أثر له في حصول المصلحة، أو دفع المضرة، أو شفاء المريض، أو غير ذلك، بل قد يصل هذا إلى حد الشرك الأكبر إذا اعتقد أن الشيخ بيده نفع أو ضرر دون الله.

فالواجب أو لا على المشايخ أن يتنزهوا عن هذا الأمر، وألَّا يوهموا العامة بأن لديهم سرَّا يستطيعون به شفاء المريض، وأن يعلموا أن الدنيا دار غرور، فلا تغرنهم الحياة الدنيا، وأن الشيطان ربيا يخدعهم، ويزين لهم سوء أعهالهم، فإن الشيطان كها وصفه الله حمز وجل- في قوله: ﴿ إِنَّ الشَّيطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَأَغَذُوهُ عَدُوًّ إِنْمَا يَنْمُواحِرَيْهُ لِكُونُواْمِنَّ آصَكِي السَّعِيرِ ﴾ [ناطر: 1].

وعلى العامة أن يبتعدوا عن هؤلاء المشايخ، وألَّا يعتقدوا بهم، وأن يعلموا أنهم دجالون كذابون، ليس لديهم من الأمر شيء. وها هو النبي عليه الصلاة السلام، أشرف خلق الله، وأعظمهم ولاية وجاهًا عند الله، يقول الله تعالى له: ﴿ لِيَسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ مَنَى الله ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. فكيف بهؤلاء الدجالين الكذابين؟

فإنني أوجه النصيحة:

أولًا: إلى هؤلاء المشايخ أن يتقوا الله –عز وجل– في أنفسهم وفي عباد الله.

ثانيًا: إلى الناس عمومًا أن لا يغتروا بأمثال هؤلاء، وأن يعلموا أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا، فكيف يملكون لغيرهم؟ وإذا أراد الإنسان أن يشفى مريضه، أو يحصل له مطلوبٌ، أو يرتفع عنه مكروب، فليتوجه إلى الله -عز وجل-، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، وهو الذي بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.

فليصدقوا مع الله؛ حتى ينالوا جزاء الصادقين، كما قال الله تعالى: ﴿ لِيَجْزِىَ اللهُ الصَّدِيقِينَ بِصِدْقِهِمْ ﴾ [الاحزاب: ٢٤]، وحتى يكون لهم قدم صدق عند الله -عز وجل-، وليعلموا أنهم إذا لجنوا إلى الله، واتقوا الله -عز وجل-، يسر لهم الأمور، وكشف عنهم الكروب. قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَنْقِ اللهَ يَجْعَل لَهُ مَرَّهَا ﴿ وَمَن يَنْقِ اللهَ يَجْعَل لَهُ مَرَّهَا ﴿ وَمَن يَنْقِ اللهَ يَجْعَل لَهُ مَرَّهَا ﴿ وَمَن يَنْقِ اللهَ يَجْعَل لَهُ مَرَّها ﴿ وَمَن يَنْقِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى العقل، وضلال في الدين.

(٣٧٧) يقول السائل ب. ف. من الجزائر: في القرية التي أقيم فيها بعض المعادات توشك أن توقعنا في خطر كبر، منها زيارة بعض أشخاص قد ماتوا للمدات توشك أن توقعنا في خطر كبر، منها زيارة بعض أشخاص قد مأنها قديمًا، يدعي أجدادنا أنهم من الأولياء الصالحين، وزيادة على هذا فإنهم يسألونهم الخيرات والرزق مثل الأولاد، دون أن يسألوا الله العلي القدير، ويلقون إليهم بالنذور كأن يقول الواحد منهم: إن نجحت في الامتحان لأذبحن كبشًا، وأقدمه قربانًا إلى ذلك الولي الصالح. ويسميه باسمه الشخصي، ويوفون بالنذر فعلًا. فهل يجوز هذا أم لا؟ وما نصيحتكم لهم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نصيحتنا لهؤلاء وأمثالهم أن يرجع الإنسان إلى عقله وتفكيره، فهذه القبور التي يزعم أن فيها أولياء فيها أمور:

أولًا: تحتاج إثبات أنها قبورٌ، فقد يُوضع شيء ويقال: هذا قبر فلان. كها ثبت ذلك.

ثانيًا: إذا ثبت أنها قبور فإنه يحتاج إلى إثبات أن هؤلاء المقبورين كانوا أولياء لله؛ لأننا لا ندري هل هم أولياء لله أم أولياء للشياطين؟

ثالثًا: وإذا ثبت أنهم من أولياء الله فإنهم لا يزارون من أجل التبرك بزيارتهم، أو دعائهم، أو الاستغاثة بهم، والاستعانة بهم في هذه الأمور، وإنها يزارون كها يزار غيرهم، للدعاء لهم فقط، على أنه إذا كان في زيارتهم فتنة فإنه لا تجوز زيارتهم، ولو كان في زيارتهم مثلًا خوف فتنة بالغلو فيهم فإنه لا تجوز زيارتهم، دفعًا للمحظور، ودرءًا للمفاسد. فحكِّم -يا أخي- عقلك هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتُ، فلا بد أن تتحقق: ثبوت القبر، وثبوت أنه ولي، والزيارة لا لأجل الاستعانة بهم، ولكن لأجل الدعاء لهم؛ لأنهم الآن في حاجة، مهما كانوا، إلى الدعاء لهم، أما هم فهم أموات جثث لا ينفعون ولا يضرون.

ثم إن قلنا: إن زيارتهم لأجل الدعاء لهم جائزة ما لم تستلزم محذورًا، فإن استلزمت محذورًا بحيث يغتر بهم فإن زيارتهم لا تجوز، أما من زارهم على الوصف الذي ذكره السائل ليستغيث بهم، أو نذر لهم، فذبح لهم، فإن هذا شرك أكبر خرج من الملة، يكون صاحبه به كافرًا مخلدًا في النار.

(٣٧٣) يقول السائل ع. ب. أ. من سلطنة عمان المنطقة الجنوبية: هل يجوز النحر للمبت؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ندري ماذا يريد بالنحر للميت؟ إن أراد بالنحر للميت التقرب إلى الميت بالذبح له فهذا شرك أكبر خرج عن الملة، ومن فعله فعليه أن يتوب إلى الله من شركه، فإن لم يفعل، ومات على ذلك، فإن الله يقول: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لاَ يَعْفِرُ أَن يُشَرِّكَ بِهِ وَيَقْفِرُ مَا وَنَ ذَلِكَ لِمَن يَشَافًا ﴾ [الساء: ٤٨].

وأما إن أراد بالنحر للميت بأن يذبح شاة ليتصدق بلحمها عن الميت فهذا جائز؛ لأن الصدقة عن الميت باللحم، أو بطعام آخر، أو بالدراهم جائزة. فينظر في مراد السائل: هل أراد النحر للميت تقربًا إليه وتعظيمًا؟ فهذا

فينطر في مراد السائل: هل اراد النحر للعيت نفريا إليه وتعظيها المهما. من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بتوبة، وإن أراد بذلك أنه يذبح شاة ليتصدق بلحمها فهذا لا بأس به.

(٣٧٤) يقول السائل ع. ع. من السودان من كسلا: بعض الناس -هداهم الله- يحلفون بالأولياء، ويطلبون منهم العون، فبم تنصحون هؤلاء؟ فأجاب - رحمه الله تعالى-: طلب الحوائج من الأولياء الأموات، أو الأحياء، الذين لا يستطيعون مباشرة قضاء الحاجة، شرك أكبر خرجٌ عن الملة، وفاعله خللاً في نار جهنم، قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللّهُ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَائِدَةِ وَمَالَّوْ الْمَلْلِيبِ كَن أَنْصَالٍ ﴾ [المائدة: ٢٧]. وأما إذا كان الولي حاضرًا، وطلب منه الإنسان ما يقدر عليه؛ كإعانته على إخراج أثاثه من البيت، أو بتحميله في السيارة، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به؛ لأن طلب قضاء الحاجة من الحي الحاضر القادر لا بأس به؛ لأنه من الاستعانة بأخيه المسلم على قضاء حاجته. وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: المسلم على قضاء حاجته. وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: المُوينُ الرَّجُلُ فَي مَائِيَةٍ مَنَاعَةُ صَلَقَةً» (أ.

وأما الحلف بالأولياء فهو أيضًا شرك القول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ (أَ). ولكن إن كان يرى أن هذا الولي يستحق من التعظيم ما يستحقه الله -عز وجل- فإنه شرك أكبر، وإن كان لا يرى ذلك، ولكن حلف بهذا الولي إجلالاً وتعظيماً له، دون أن يرى أنه يستحق من التعظيم ما يستحقه الرب العظيم، فإن هذا يكون شركاً أصغر.

وعلى كل حال فيجب الحذر من هذا، وألَّا يحلف إلا بالله؛ لقول النبي ﴿ امْنُ كَانَ حَالِفًا فَلْيَصْلِيفْ باللَّهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتُ*('').

(٣٧٥) يقول السائل: قرأت في كتيب بعنوان «صيغة الصلاة على سيدنا محمد» فيها فوائد عظيمة لقضاء الحاجات، والصيغة: اللهم صلِّ على سيدنا محمد، سر حياة الوجود، والسبب العظيم لكل موجود، الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرح الكروب. ما رأي فضيلتكم في هذا الدعاء؟

أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٩).

⁽٢) تقدم تخريجه. (٣) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف، رقم (٢٦٧٩).

فأجاب - رحمه الله تعالى -: رأبي في هذا الدعاء أنه منكر، ولا يجوز للإنسان أن يدعو به؛ لأنه وصف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بأنه سر الوجود، وأنه شافي العلل، وهذا شرك. فالشافي هو الله - تبارك وتعالى -، والنبي على نفسه يقول في الدعاء على المريض: «أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِ، لا شِهْاءَ إِلَّا شِفَاوًكُهُ (أ). فكيف يدعي هذا أن النبي على المريض العلى ؟ فعلى من رأى هذا الدعاء أن يعزقه وأن يحذر منه.

وإنني بهذه المناسبة أود أن أحذر إخواني المسلمين عبًا يتداوله الناس أحيانًا من ورقات يوزعها أناس مجهولون، فيها أنواع من الأدعية، كلها أسجاع غريبة، تصد الناس عن الأدعية الواردة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أو التي ذكرها الله تعالى في القرآن، فتجد الناس -لحسن أسلوب هذه الأدعية التي توزع أحيانًا، ولكون الشيطان يزينها في قلوبهم- يكبون عليها، ويعرضون عها جاء في الكتاب والسنة من الأدعية النافعة الجامعة. وأنصح كل من وقع في يده شيء من هذا أن يعرضه على أهل العلم قطر أن يتعد لله به.

هؤلاء الذين يوزعون هذه المنشورات:

إما جاهلون: فهم تحت عفو الله -عز وجل-، على أني أخشى ألّا يعفو عنهم؛ لأن الواجب على الإنسان في هذه الأمور أن يسأل أهل العلم قبل أن يوزعها.

وإما متعمدون: يصدون الناس عن الأدعية الواردة المشروعة إلى هذه الأدعية المصنوعة المسجوعة؛ ليبعدوا الناس عبَّا جاء في الكتاب والسنة، ولا شك أن الأدعية الواردة في الكتاب والسنة خير ما يكون من الأدعية؛ لأنها من

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى، رقم (٥٧٥٠)، ومسلم:
 كتاب الأداب، باب استحباب رقية المريض، رقم (١٩٩١).

عند الله -عز وجل- علمها عباده، ومن عند النبي ﷺ علمها أمته، فالحذار الحذار -أيها الإخوة- من التمسك بهذه المنشورات.

وكما ترد هذه المنشورات في الأدعية ترد أيضًا في مسائل أخرى؛ فتوزع أحيانًا منشورات فيها أحاديث مكذوبة عن النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ومن المعلوم أن النبي على قال: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَمَمَّدًا فَلْيَبَوَّأُ مَتْمَمَّدًا فَلْيَبَوَّأُ مَتْمَمَّدًا فَلَيَبَوَّأً مَتْمَمَّدًا فَلَيَبَوْ أَمَتُمَا فَهُو مِن النّالِي "أن وقال: "مَنْ حَلَّثَ عَتِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو أَحَدُ الْكَاذِينَ".

فليحذر عباد الله من هذه المنشورات توزيعًا أو طباعة، أو شراءً أو ببعًا، أو هدية أو استعهاًلًا. والعلماء -والحمد لله- موجودون في البلاد، يتمكن الإنسان من الوصول إليهم مشافهة ومباصرة، أو مشافهة عن طريق الهاتف.

(٣٧٦) يقول السائل: يوجد في قربتنا إمام مسجد يدعو الناس إلى الاستغاثة بغير الله من الأموات، ويعتقد ذلك من الأمور التي تقرب الناس إلى الله تعالى. في حكم الإسلام في هذا الرجل؟ وما حكم الصلاة خلفه؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن هذا الرجل الذي يدعو إلى الاستغاثة بغير الله مشرك داع إلى الشرك، ولا يصلى بغير الله مشرك داع إلى الشرك، ولا يصلى خلف، وعليه أن يتوب إلى الله -عز وجل- قبل أن يدركه الموت.

الاستغاثة لا تكون إلا بالله وحده، وتكون الاستغاثة بحي قادر على أن ينقذ من استغاث به من الشدة، كها في قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ فَالسَّمَنَكُهُ اَلَّذِى مِن شِيمَـلِهِ،عَلَّ اللَّذِى مِنْ عَدُوِهِ، ﴾ [القصص: ١٥]. أما أن يستغيث بالأموات فهذا شرك أكبر غرج عن الملة.

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ، رقم (١١٠)، ومسلم في المقدمة، باب في التحذير من الكذب على رسول اله ﷺ، رقم (١٣).

⁽٢) أخرجه مسلم في المقدمة، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين.

وإنني من هذا المنبر أدعو هذا الرجل إلى أن يتوب إلى الله -عز وجل-،
ويعلم أن الاستغاثة بالأموات لا تقرب إلى الله، بل هي تبعد من الله -عز
وجل-، ومن استغاث بالأموات فهو داخل في قول الله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ

وَلِمَا اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱللَّهَاتَةُ وَمَا وَنَهُ ٱلنَّنَارُ وَمَا لِلطَّلِيدِينَ مِنْ أَنْصَادٍ ﴾
[المالدة: ٢٧].

(٣٧٧) يقول السائل: نحن في بلاد غير إسلامية يكثر فيها غير المسلمين، وكان بينهم وبين المسلمين مناظرات، وفي هذه المناظرات أثيرت شبهة؛ وهي أن أهل الكتاب قالوا: إنكم أيها المسلمون تشركون بالله؛ لأنكم تطوفون بالكعبة، ومن ضمنها الحجر الأسود، وهذا يعني أن المسلمين يشركون بالله. فكيف نرد على هذه الشبهة؟ عليًا بأنهم رفضوا قبول النصوص بتاتًا.

فَاجِاب - رحمه الله تعالى -: نرد على هذه الشبهة بأننا ندور حول الكعبة، لا تعظيمًا للكعبة لذاتها، ولكن تعظيمًا لله -عز وجل -؛ لأنه رب البيت، وقد قال تعالى: ﴿ وَلَمْ عَرَبِي لِلشَّالَمِينِ وَالْكَالِمِينِ وَالْرَّحِيَّ الشَّجُودِ ﴾ [الحيح: قال تعالى: ﴿ وَلَمْ مَنْ يَبْقِي لِلشَّالِمِينِ وَالْلَّحِينِ وَالْرُحِيَّ الشَّجُودِ ﴾ [الحيح: ٢٦]. والذين يطوفون بالبيت ليسوا يسألون البيت فيقولون: يا أيتها الكعبة اقضي حوائجنا، اغفري ذنوينا، ارحمينا، أبدًا، بل هم يدعون الله -عز وجل-، ويسألون الله المغفرة والرحمة، بخلاف النصارى عابدي سفههم أن الصليب -كيا يدعون - هو الذي صلب عليه المسيح عيسى ابن سفههم أن الصلاة والسلام -، فكيف يعظمون ما كان المقصود به تعذيب مريم -عليه الصلاة والسلام -؟ ولكن هذا من جملة ضياع النصارى وسفاهتهم، على أننا -نحن المسلمين - لا نرى أن عيسى -عليه الصلاة والسلام - قتل أو وجل - يقول: ﴿ وَمَا صَلَهُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَمَا صَلَيْهُ وَاحِد من المسلمين حقاً يقول: إنه واحد من المسلمين حقاً يقول: إنه ورَكُون شيئا مَنْ هُ وَلِنْ المِنْ واحد من المسلمين عقل إيقول: إنه ورَكُونُ شَيِّهُ مَنْ هُ وَلِنْ المِنْ واحد من المسلمين حقاً يقول: إنه

يطوف بالكعبة من أجل أن تكشف ضره، أو تحصل ما يطلب، لن تجد أحدًا كذلك.

(٣٧٨) يقول السائل م. أ. من دمشق: ما حكم الشرع فيها لو ذبح الإنسان خروفًا وقال: اللهم اجعل ثوابه في صحيفة الشيخ فلان بن فلان؟ وهل في ذلك شيء من البدع؟

فَأَجاب -رحمه الله تعالى-: إذا ذبح الإنسان خروفًا، أو غيره من بهيمة الأنعام؛ ليتصدق به عن شخص ميت، فهذا لا بأس به، وإن ذبح ذلك تعظيمًا لهنت، وتقربًا إلى هذا الميت، كان شركًا أكبر؛ وذلك لأن الذبح عبادة وقربة، والعبادة والقربة لا تكون إلا لله، كها قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَكَلَاقِى وَشُمْكِي وَكُمْيَاكُ وَهُمْ إِنَّ صَكَلَاقِي وَشُمْكِي كُمْةً وَبِنَالِكُ لُمِّرتُ وَأَنَّا أَوْلُ اللهِ الله تعلى: ﴿ وَاللّهُ لَمِنُ وَاللّهُ لَعَرْتُ وَأَنَا أَوْلُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فإذا قصد بالذبح أن يتصدق بلحمه؛ ليكون ثوابه لهذا الميت، فهذا لا بأس به، وإن كان الأولى والأحسن أن يدعو للميت إذا كان أهلا للدعاء، بأن كان مسلم، وتكون الصدقة للإنسان نفسه؛ لأن النبي للله لم يرشد أمته إلى أن يتصدقوا عن أمواتهم بشيء، وإنها قال: ﴿إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ صَدَقَةَ جَارِيَة، أَوْ عِلْم يُتتَّعُمُ بِهِ، أَوْ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله العمل لك، أفضل وأحسن. وأنت -أيها الحي- محتاج إلى العمل، فاجعل العمل لك، واجعل لأخيك الميت الدعاء.

وأما إذا كان قصده بالذبح لفلان التقرب إليه وتعظيمه فهو شركٌ أكبر؛ لأنه صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله تعالى.

⁽١) تقدم تخريجه.

(**٣٧٩) يقول السائل**: بعض الناس يقولون: إذا شُكن منزل جديد لا بد وأن يذبح بداخله ذبيحة أو ذبيحتان؛ خوفًا من مس الجن، اعتقادًا منهم بذلك. نرجو الإفادة.

فَأَجِهِ -رحمه الله تعالى-: ذبح الإنسان عند نزوله للمنزل أول مرة اتقاء الجن وحذرًا منهم محرم لا يجوز، بل أخاف أن يكون من الشرك الأكبر، ولا يزيد الإنسان إلا شرًّا ورعبًّا ورهبًّا، قال الله تعالى: ﴿وَأَنْشَكُانَ يَهَالُّ مِنَ ٱلْإِنْسِ وَلا يزيد الإنسان إلا شرًّا ورعبًّا ورهبًّا، قال الله تعالى: ﴿وَأَنْشَكُانَ يَهَالُّ مِنَ ٱلْإِنْسِنَ مِنْ مَنْ لَا ينبغي أن يقول ما جاءت به السنة: ﴿أَهُوذُ بِكَلِيّاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرَّ مَا خَلَقَ، لَمَ يَصَرَّهُ مَنَّى يَعْمَرُهُ مَنَّى يَنْ مَنْزلِهِ فَلِكَ ﴾ [المُنافِ

أما إذا ذبح الذبائح، ودعا الأقارب والجيران والأصحاب، من باب إظهار الفرح والسرور بهذا المنزل الجديد، فهذا لا بأس به، ولا حرج فيه، وله أن يدعو من شاء، ممن برى أنهم يفرحون بفرحه، ويسرون بسروره.

(۹۸۰) يقول السائل أ. م. من مصر من شعال سيناء: عندنا أناس يذبحون للأولياء والصالحين، ويذبحون عند شراء السيارة الجديدة؛ حتى لا يجصل لها حادث، ويذبحون للبيت الجديد؛ حتى لا تسكن فيه الجان، ويذبحون لخزان المياه؛ حتى لا يغرق فيه أحد. أفيدونا بالحكم في هذه المسائل.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الذبح للأولياء أو غيرهم من المخلوقين فإنه شرك أكبر خرج عن الملة، وقد قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ إِنَّهُ مُن يُشَرِكُ يَافَقُو فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْرَنكُ النَّكَأَرُّ وَمَا لِلظَّلِيمِينَ مِنْ أَنْصَـّالٍ ﴾ [المائدة: ٧٧]. وهؤلاء لا تنفعهم صلاة، ولا صدقة، ولا صيام، ولا حج، ولا غيرها من الأعمال الصالحة؛ لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل صالح؛ لقول الله

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، رقم (٢٧٠٨).

-تبارك وتعالى-: ﴿ وَمَا مَنْهُمُدُ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَنْتُهُدْ إِلَّا أَنَهُدْكَ غَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. وَلَا يَأْتُونَ اَلصَّكَاؤَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَدِهُونَ ﴾ [النوبة: ٤٥].

وعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- من ذلك، وأن يستقيموا على الإخلاص، ومن تاب من الذب تاب الله عليه، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَاَلَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعْ اللّهِ اللّهِ عَلَيه، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَاَلَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعْ اللّهِ إِلَيْهَا مَا حَرَّ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّقَسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْفُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

وأما الذبح عند نزول البيت، أو بناء الخزان، أو ما أشبه ذلك، فهذا سفه وخطأ، لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر، وعليهم أن يكفوا عن هذا العمل؛ لأن ذلك ليس وسيلة إلى حفظ البيت، أو الخزان، أو ما أشبه ذلك، فهو يشبه التائم والتعويذات التي ليست بمشروعة.

(٣٨١) يقول السائل أ. س. من العراق: بعض الناس عندنا يذبحون الناب علي هي الفيائا يكلفني الفيائع لغير الله الإمام علي هي مثلاً، أو للشيخ عبد القادر، وأحيانًا يكلفني بعضهم بأن أذبح له بتلك النية، ولكني في داخل نفسي أقول: هي لله تعالى. لعلمي أن ذلك لا يجوز. فهل في هذا شيء عليًّ؟ وهل يلحقني شيء من الإثم؟ وهل يجوز الأكل من لحوم تلك الذبائح؟

فَأَجِابِ -رحمه الله تَعالى-: الذبح لغير الله شرك؛ لأن الذبح عبادة، كما أمر الله به في قوله: ﴿ فَصَلَ لِرَكِ وَأَغْمَرُ ﴾ [الكوثر: ٢]، وقوله: ﴿ فَلَ إِنَّ صَلَاقِ وَمُشْكِي وَمُعْيَكَ وَمُكَاتِى وَمُمَاقِق يَقِرَبُ الْمُنْكِينَ (الله لَه مُريك لَهُ ﴾ [الانعام: ١٦٣- ١٦٣]. فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركًا خرجًا عن الملة، والعياذ بالله، سواء

ذبح ذلك لملك من الملائكة، أم لرسول من الرسل، أم لنبي من الأنبياء، أم لخليفة من الخلفاء، أم لولي من الأولياء، أم لعالم من العلماء، كل ذلك شرك بالله -عز وجل-، ومخرج عن الملة.

والواجب على المرء أن يتقي الله تعالى في نفسه، وألا يطبع نفسه في ذلك الشرك الذي قال الله تعالى فيه: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّالُ وَمَا لِلطَّلِيمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ [المائدة: ٧٧]. ولا يحل لك أنت أن تنبح له هذه الذبيحة، وأنت تعلم أنه يؤمن بذلك؛ بذبجها لغير الله حز وجل-، فإن فعلت فقد شاركته في الإثم، حتى ولو فيها أُهلً لله به، فإن ذلك لا ينفع؛ لأن الاعتبار بنية صاحبها الذي وكلك، فلا تفعل هذا.

الحلف ا

(٣٨٢) يقول السائل وهو مصري: هل الحلف بغير الله شرك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: الحلف بغير الله شرك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ حَلَفَ يِغَيْرِ الله فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكُ ('). لكنه ليس شركا أكبر خرجًا من الملة، بل هو شرك أصّغر، إلا أن يقع في قلب الحالف بغير الله أن منزلة هذا المحلوف به كمنزلة الله، فحينئذ يكون شركًا أكبر بناء على ما حصل في قلبه من هذه العقيدة، وإلا فمجرد الحلف بغير الله شرك أصغر، وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْمِلْفُ اللهِ وَاللّهُ وَلَا فَلْيَصْمُلُفُ ('').

وبهذه المناسبة أود أن أحذر مما وقع فيه كثير من الناس اليوم؛ حيث كانوا يحلفون بالطلاق، فتجد الواحد منهم يقول: عليَّ الطلاق لا أفعل كذا. أو: إن فعلت كذا فامرأتي طالق. أو ما أشبه ذلك. وهذا خلاف الصواب، وأكثر أهل العلم من هذه الأمة من الأئمة وأتباعهم يرون أن الحلف بالطلاق طلاق لا يكفر، ويقولون: إذا قال الرجل: إن فعلتُ كذا فزوجتي طالق. ففعل فإنها تطلق، ولو قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق. ففعلتُ فإنها تطلق، سواء نوى التهديد أم نوى الطلاق.

هذا هو الذي عليه جمهور الأمة وأئمة الأمة، فالمسألة خطيرة، والتهاون بها إلى هذا الحد؛ فلو أن رجلًا قدم لشخص فنجانًا من الشاي فقال: علي الطلاق لا أشربه. ويقول الثاني: عليَّ الطلاق فلتشرب. وما أشبه ذلك، لماذا هذا التلاعب بدين الله -عز وجل-؟

ولو أن أحدًا من العلماء، الذين يرون أن الطلاق يقع يمينًا ويقع طلاقًا

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

كَتَاكُ الْعُقْدُلَةُ _

-أعني الطلاق المعلق- قال: أنا أريد أن ألزم الناس بذلك، أي بالطلاق؛ لأن الناس تتابعوا فيه، فألزمهم كما ألزمهم عمر ﷺ بالطلاق الثلاث. لو فعل ذلك لكان له وجه؛ لأن الناس كثر منهم هذا، كثر كثرة عظيمة.

لو أن العالم الذي يُستفتَى قارن بين ما يستفتى عنه في مسائل الدين، وبين ما يستفتى عنه في هذا الطلاق المعلق، لوجد أن استفتاءه في هذا الطلاق المعلق أكثر بكثير من استفتائه في أمور تتعلق بالدين، وأنا أحذر الأزواج من أن يسهل على ألسنتهم هذا الطلاق، أو هذا الحلف بالطلاق.

(٣٨٣) يقول السائل ع. أ. من بريدة: هل يجوز أن يحلف بعض الناس بغير الله؟

**

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

 ⁽٣) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب: ﴿ أَفَرْيَتُمْ اللَّثَ وَالْفَرْقَ ﴾ ، رقم (٤٨٦٠). ومسلم:
 كتاب الأبيان، باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. رقم (١٦٤٧).

٤٥٢ ---- فَتَاوَىٰ فِي كَالِلالْتِ

(**٣٨٤) يقول السائل**: هل تجوز الاستعانة بغير الله؟ وهل يجوز الحلف بغير الله؟

فَأَجِهِ -رحمه الله تعالى-: الاستعانة بغير الله جائزة إذا كان المستعان من يمكنه أن يعين فيها استعين فيه، ولهذا قال النبي ﷺ في ذكر الصدقات: "تُعِينُ الرَّجُلُ فِي دَائِيهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً" (أ). وأما استعانة غير الله فيها لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز، وهو من الشرك.

وأما الحلف بغير الله فهو محرم، بل نوع من الشرك؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَقَدُ كَفَرَ وَأَشْرِكُ () . ولقول النبي ﷺ: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ باللّهِ، () .

(٣٨٥) يقول السائل ع. ع. ب. وهو مصري مقيم في الرياض: هل يجوز الحلف بغير الله؛ مثلا: والنبى، أو: عليك الشيخ فلان؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: الحلف بغير الله لا يجوز؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن ذلك، فقال: «لَا تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَيْحُلِفُ بِاللَّهِ "أُنَّ بل قد جعل النبي ﷺ ذلك من الشرك حيث قال: «مَنْ حَلَفَ مِثْمَرِ الله فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرُكَ "أُنَّ فلا يجوز الحلف بالنبي، ولا الحلف بالولى، ولا الحلف بالقومية، ولا بأي بالولي، ولا الحلف بالقومية، ولا بأي خلوق كان، إنما يحلف بالله -عز وجل-، وبصفاته -سبحانه وتعالى-، فيقال:

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٩).

⁽٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) تقدم تخريجه.

⁽٤) تقدم تخريجه.

⁽٥) تقدم تخريجه.

والله العلى العظيم، والله الرحمن الرحيم، ورب الكعبة. أو يقال: وعزة الله، وقدرة الله. وما أشبه ذلك من صفاته، فإنه يجوز الحلف به، ومع هذا فإنه لا ينبغي إكثار الحلف؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحْفَظُوْ أَلْمِنْكُمُ ﴾ [المائدة: ١٨]. فإن معناها على أحد الأقوال أي: لا تكثروا الحلف بالله، ولا سبيا إذا كان الحلف عن كذب فإن الأمر في ذلك خطير، فإن الكذب في اليمين إن تضمن أكل مال الغير بغير حق - ومعلومٌ أن الكذب ليس فيه حق - فإن النبي على قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين، وَهُو فِيهَا فَاجِرٌ، لِيقَتَظِعَ بِهَا مَالَ المُرعيعُ مُسْلِم، لَقِيَ الله وَهُو عَلَى عَلَيْهِ عَلْمَالُهُ أَمْرِع مُسْلِم، لَقِيَ الله وَهُو عَلَى عَلَيْهِ الله وَهُو أَلْهُ وَهُو الله وَهُو الله وَهُو أَلْهُ وَهُو الله وَهُو الله وَهُو الله وَهُو أَلْهَ وَهُو الله وَلَهُ الله وَهُو الله وَهُو الله وَلَهُ الله وَهُو الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَهُو الله وَلَهُ وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ الله وَلَوْ الله وَلَهُ وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ مَنْ الله والعباذ بالله .

وينبغي أن يعلم أن الحالف بالله إذا قرن يمينه بمشيئة الله فإنه لا كفارة عليه إذا حنث؛ مثل أن يقول: والله إن عليه إذا حنث؛ مثل أن يقول: والله إن شاء الله لأفعلن كذا. فإنه إن لم يفعله فلا شيء عليه؛ لأن النبي على قال: (مَنْ حَلْفَ عَلَى يَعِينِ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلا حِنْثُ عَلَيهِ (٢) لذا ينبغي لكل إنسان إذا حلف أن يقرن حلفه بالمشيئة، فإنه يستفيد في ذلك فائدتين:

الفائدة الأولى: تسهيل الأمر، وحصول المقصود.

ودليله ما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: "قَالَ سُلَيُهَانُ بُنُ دَاوُدُ نَبِيُّ اللهُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ المُرَآةَ، كُلُّهُنَّ تَأْنِي بِغُكَرَم يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - أَوِ الْمَلَكُ-: قُلُ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلُ وَنَسِيَ، فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا وَاحِدَةً جَاءَتْ بِشِقَ غُلَامٍ». ليبين الله -عز وجل- له ولغيره أن الأمر بيده -سبحانه وتعالى-، وأنه لا ينبغي لأحدِ أن يتالَى على الله

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، رقم (٣٤١٦). ومسلم:
 كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، رقم (١٣٨).

⁽٢) أخرجه الترمذي، أبواب النذور والأبيان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، رقم (١٥٣١).

المن المنت ا

-عز وجل-. قال النبي ﷺ في هذا الحديث: ﴿وَلَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ. لَمْ يَخْنَتُ، وَكَانَ دَرَكَا لَهُ فِي حَاجَتِهِهُ(').

الفائدة الثانية: أن لا تلزمه الكفارة فيها لو حنث.

ودليله هو ما سُقته آنفًا من قوله –عليه الصلاة والسلام–: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ».

(٣٩٦) يقول السائل: هل يجوز الحلف بغير الله -سبحانه وتعالى-؟ فإن أرى بعض الناس يحلفون بالكعبة وبالقرآن وبمحمد، وإذا ناقشتهم في ذلك قالوا: إن الله -سبحانه وتعالى- قال: ﴿وَالنَّمِينَ وَضُمَانَهَا ﴾ [الشمس: ١٦. وكذلك: ﴿وَالنَّمِينَ وَضُمَانَهَا ﴾ [الشمس: ١٦. وكذلك: ﴿وَالْتَارِانَ المُتَالِقَةَ إِنَّا الْهَارِانَ الْمَالَةِ إِنَّا الْهَارِانَ الْمَالَةِ إِنَّا الْهَارِانَ الْمَالَةِ الْمَالَةِ إِنَّا الْهَارِانَ الْمَالَةِ إِنَّا اللَّهَانِ إِنَّا اللَّهَانِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَانِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَانِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَانِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَانِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَالِينَالِيْعُلِيلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْم

وهذا إشارة إلى أن الحلف بغير الله شرك يطهر بكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله، وعلى هذا فيحرم على المسلم أن يحلف بغير الله -سبحانه وتعالى-، لا بالكعبة، ولا بالنبي ﷺ ولا بجبريل، ولا بميكائيل، ولا بولي من أولياء الله، ولا بخليفة من خلفاء المسلمين، ولا بالشرف، ولا بالقومية، ولا بالوطنية. فكل حلف بغير الله محرم، وهو نوع من الشرك والكفر، والعياذ بالله.

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأبيان، باب الاستثناء في اليمين، رقم (٦٧٢٠)، ومسلم: كتاب الأبيان، باب الاستثناء، رقم (١٦٥٤).

⁽٢) تقدم تخريجه. (٣) تقدم تخريجه.

⁽٤) تقدم تخريجه.

وأما الحلف بالقرآن، الذي هو كلام الله، فإنه لا بأس به؛ لأن القرآن كلام الله –سبحانه وتعالى–، تكلم الله به حقيقة في لفظه مريدًا لمعناه، وهو –سبحانه وتعالى– موصوف بالكلام، فعليه يكون الحلف بالقرآن حلفًا بصفة من صفات الله –سبحانه وتعالى–، وهو جائز.

وأما معارضة من تنصحه عن ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَالْتَبِارِا اَبْنَتَى ﴾ [الله: ١] وما أشبهها فإن هذا من أعمال أهل الزيغ، ١] وما أشبهها فإن هذا من أعمال أهل الزيغ، الذين يتبعون ما تشابه من وحي الله -سبحانه وتعالى-، فيعارضون به المحكم، فهذا الحلف هو الذي حلف به ربنا -سبحانه وتعالى-، ولله تعالى أن يحلف بها شاء من مخلوقاته الدالة على عظمته وقدرته، وهو -سبحانه وتعالى قد نهانا على لسان رسوله هذا نعلف بغيره، فعلينا أن نمتثل الأمر، وليس علينا أن نعارض أمر الله بها تكلم الله به، فإن الله يفعل ما يشاء.

(٣٨٧) يقول السائل ص. من العواق: إن كثيرًا من الناس عندنا في مجتمعنا على الله علي الله عليه الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله عليه الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله عليه علي الله على الله علي الله علي الله علي الله على الله علي الله على الله علي الله على ا

فَجْابِ حِرِمِهِ اللهِ تَعَالَى-: الحلف بغير الله معصية لرسول الله ﷺ ونوع من الشرك، قال النبي ﷺ: ﴿لَا تَعْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ مِنالِكِهِ"). وقال ﷺ: ﴿مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكُ "). فالواجب الحذر من ذلك، وأن يحلف الإنسان بالله إذا أراد أن يحلف، على أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الأيان، من الحلف؛ لقول الله تعالى: ﴿وَاحَمَنَطُوا المَّلِفُ بِاللهُ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿وَاحَمَنَطُوا المَحلف باللهُ اللهُ الله

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) تقدم تخريجه.

وه الأنتِ

(٣٨٨) يقول السائل ف. أ. أ. من الأردن: أسأل عن حكم هذا الحلف: وحياة الله لأعملن كذا. فهل في هذا شيء؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: الحلف بحياة الله حلفٌ صحيح؛ لأن الحلف يكون بالله، أو بأي اسم من أسماء الله، أو بصفة من صفات الله، والحياة صفةٌ من صفات الله، فإذا قال: وحياة الله لأفعلن كذا وكذا. كان يمينًا منعقدة جائزة.

وأما إذا حلف بحياة النبي، أو بحياة الولي، أو بحياة الخليفة، أو بحياة أي معظم سوى الله -عز وجل-، فإن ذلك من الشرك، وفيه معصية لله -عز وجل- ورسوله، وفيه إثم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله قَلَمْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ ("). ولقول النبي ﷺ: "لَا تَخَلِقُوا بِآبَائِكُمْ، وَمَنْ كَانَ كَلِقًا فَلَيْحُلِفُ بِاللّهِ ("). وإنا نسمع كثيرًا من الناس يقول: والنبي لأفعلن كذا. ويدعي أن هذا عما يجري على لسانه بلا فعلن كذا. ويدعي أن هذا عما يجري على لسانه بلا قصد. فنقول: حتى في هذه الحال عود لسانك ألا تحلف إلا بالله -عز وجل-، واحس نفسك عن الحلف بغير الله.

ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أبين لإخواني المستمعين أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الأبيان؛ لأن بعض أهل العلم فسر قول الله تعالى: ﴿ وَلَحَفَظُواْ

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

لَيْمَنَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]. بأن المراد: لا تكثروا الحلف، وإذا قدر أن الإنسان حلف على شيء مستقبل فليقل: إن شاء الله. لأنه إذا قال: إن شاء الله. كان في ذلك فائدتان عظيمتان:

الفائدة الأولى: أن هذا من أسباب تيسير الأمر الذي حلف عليه، وحصول مقصوده.

ودليل ذلك قصة سليهان النبي -عليه الصلاة والسلام- حين قال: «لَأَطُوفَقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ المُرَآةَ، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ -أُو الْمَلَكُ-: قُل: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلُ وَنَبِي، فَلَمْ تَأْلُ وَالْحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقَّ غُلَامٍ». قال النبي ﷺ: "وَلَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ. لَمَّ يُخَنَّىٰ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَمِهِهِ".

الفائدة الثانية: أنه لو لم يفعل فلا كفارة عليه.

أي: لو حلف أن يفعل شيئًا فلم يفعل وقد قال: إن شاء الله. فإنه لا حنث عليه، أي: لا كفارة عليه؛ لقول النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم–: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَاحِنْتُ عَلَيْهِ»^(۱).

(٣٨٩) يقول السائل من الرياض: ما حكم الحلف بالنبي أو الأمانة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: الحلف بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نوعٌ من الشرك؛ لأن الحلف تأكيد الشيء بذكر معظم، فكأن الحالف يقول: أؤكد هذا الشيء، كما أعظم هذا المحلوف به. ولذلك كان القسم خاصًا بالله -عز وجل-، فلا يجوز أن تحلفوا بالنبي، ولا بجبريل، ولا بالأولاد، ولا بغير ذلك من مخلوقات الله -تبارك وتعالى-، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحُلِفُ باللَّهِ، وَإِلّا فَلْيَصُمُتُ اللهُ ... (أَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحُلِفُ باللَّهِ، وَإِلّا فَلْيَصُمُتُ اللهُ ... (أَنْ

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) تقدم تخريجه.

والحلف بالأمانة كذلك لا يجوز؛ لأنه حلفٌ بغير الله، وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: (مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَا) ((). لكن أحيانًا يقول النبي ﷺ أنه النبي. ويقصد بلدلك العهد والذمة، ولا يقصد اليمين، فيقول: بأمانتي لأوفين لك. والمقصود بذلك الالتزام، لا تعظيم الأمانة، ولا تعظيم الذمة، فهذا لا ينهى عنه إلا احتياطًا، خوفًا من أن يقتدي به من يحلف بالأمانة، أو الذمة. والذي أعرف من أصل العوام في قولهم: بذمتي لأفعلن كذا. أنهم يريدون بذلك العهد، لا الحلف بالذمة.

(٣٩٠) يقول السائل أ. ع. من اليمن: ما حكم من قال هذه العبارة: والنبى. ويعنى بها الوجاهة، أو ما يشبه ذلك؟

فَأَجَابِ -رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى-: إذا قال الإنسان: والنبي لأفعلن كذا. أو: والنبي لقد كان كذا. فهذا حلف بالنبي ﷺ وهو محرم، بل هو من الشرك الأكبر إذا اعتقد الحالف بالنبي ﷺ أن للنبي ﷺ منزلة كمنزلة الرب -عز وجل-، فإنه في هذا يكون مشركًا شركًا أكبر، مخرجًا عن الملة.

فالواجب الحذر من الحلف بالنبي في والبعد عنه؛ لأن هذا الحلف هو عنوان تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام-، فتعظيم الرسول لل لأي لأي بمعصية الرسول، وتعظيم الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يأتي بأن يبتدع الإنسان في دين الله ما ليس منه، إن تعظيم الرسول -عليه الصلاة والسلام- هو أن يلتزم العبد شريعته اتباعًا للمأمور، وتركا للمحظور، أما أن يبتدع في دين الله ما ليس منه، أو يأتي بها فيه معصية الرسول -عليه الصلاة والسلام-،

 ⁽١) أخرجه أحمد (٣٨/ ٨٣، رقم ٢٢٩٨٠). وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة، رقم (٣٥٣٣).

فقد كَذَبَ فيها ادعاه من محبة الرسول -عليه الصلاة والسلام-، كذب لأنه خالف الرسول، والمحب للرسول لا بخالفه، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُعِيُّونَ اللّهَ فَاتَيْعُونِي يُعِينَكُمُ اللّهُ وَيَغَمِّر لَكُمْ دُنُويَكُمْ وَاللّهَ عَلَمُونَّ دَعِيبُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

(**٣٩١) يقول السائل:** بعض الأشخاص الذين بجلفون بالنبي ﷺ وينهون عن ذلك يقولون: نحن لا نقصد اليمين، ولكن هذا جرى على اللسان مجرى العادة. فها الحكم في ذلك؟

قَاجِهِ - رَحْمَهُ الله تعالى -: لا بد قبل الجواب أن نفهم أن الحلف بغير الله شرك، سواء كان بالنبي أم بملك من الملائكة، أو بولي من الأولياء، أو بالأباء أو بالأمهات، أو بالرؤساء، أو بالأوطان، أو بأي مخلوق كان. الحلف بغير الله شرك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ حَلَفَ بغيْرِ الله فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ اللهُ أَو لقوله ﷺ: ﴿لاَ تَخْلِقُوا بِآبَائِكُمْ مُ وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَهُ عِلْمُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فمن حلف بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهيناه عن ذلك؛ لأنه أتى ما هو شرك، ونحن ليس لنا إلا الظاهر، فننكر عليه ما ظهر لنا من غالفته، فإذا ادعى أنه لم يقصد اليمين، وإنها جرى ذلك على لسانه، قلنا له: عود لسانك على أن يجري على الحلف بالله -عز وجل-، لا بالنبي ولا بغيره. وهو إذا خطم نفسه عها كان يعتاده من الحلف بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ثم عود نفسه على الحلف بالله، وصدق الله -عز وجل- في نبته وعزيمته، يسر الله له التحول من الحلف بالنبي إلى الحلف بالله -سبحانه وتعالى-.

ثم إننا نقول: لا ينبغي للإنسان كثرة الحلف، فإن الله تعالى يقول:

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

﴿ وَاَحْصَطُواْ آلِيَمَنَكُمُ ۗ ﴾ [المائدة: 10. قال بعض العلماء في تفسيرها: أي لا تكثروا الحلف بالله إلا إذا دعت تكثروا الحلف بالله إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو الضرورة فلا بأس، أما كونه لا يقول كلمة، ولا يخبر خبرًا من الأخبار، إلا حلف عليه، أو لا يريد شيئًا إلا حلف عليه، فإن هذا ربها يؤدي إلى شك الناس في أخباره؛ حيث إنه لا يخبرهم بشيء إلا حلف.

فنقول لهذا السائل: امتنع عن الحلف بالنبي على ولو كنت لا تريد اليمين، وإنها جرى على لسائك، ثم عود لسائك أن تحلف بالله إذا دعت الحاجة إلى الحلف بالله -عز وجل أن يقرن يمن أراد الحلف بالله -عز وجل أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. أو: والله إن شاء الله لأفعلن كذا. لأنه إذا قرن يمينه بالمشيئة حصلت له فائدتان:

الفائدة الأولى: تسهيل الأمر أمامه.

الفائدة الثانية: أنه إذا حنث ولم يفعل فلا كفارة عليه.

وفي الصحيح عن رسول الله ﷺ أن « سَلَيُهَانَ بُنَ دَاوُدَ نَبِيُّ اللهُ قَالَ: لَاَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَآةً، كُلُّهُنَّ تَأْنِي بِغُكَرَم يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ -أَوِ الْمَلَكُ-: قُلُ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلُ وَنَسِيَ، فَلَمْ تَلُوْ وَاحِدَةٌ مِنْ يَسَافِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقْ غُلَامٍ». قال النبي ﷺ: "وَلَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ. لَمْ يُحْتَنُ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجِتِهِ" (١).

فانظر كيف قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: إنه لم يحنث لو قال: إن شاء الله. وإنهم يقاتلون في سبيل الله. فعود أيها الأخ المستمع عود لسانك إذا حلفت أن تقول: إن شاء الله. لتحصل على هاتين الفائدتين، أولاهما: تيسير الأمر. والثانية: أنك لو حنثت فلا كفارة عليك.

⁽١) تقدم تخريجه.

(٣٩٧) يقول السائل من جمهورية مصر العربية: اعتاد بعض الناس عندنا في مصر الحلف بالنبي في معاملاتهم، وأصبح الأمر عاديًا، وعندما نصحت أحد هؤلاء الذين يحلفون بالنبي أجابني بأن هذا تعظيم للرسول، وأن هذا ليس فيه شيء، فها الحكم الشرعى في ذلك؟

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: نعم، الحلف بالنبي هَ أو بصفة النبي هَ أو بغيره من المخلوقين، عرم، بل هو نوع من الشرك، فإذا أقسم أحد بالنبي هِ فقال: والنبي. أو: والرسول. أو أقسم بالكعبة، أو أقسم بجبريل، أو بإسرافيل، أو أقسم بغير هؤلاء، فقد عصى الله ورسوله، ووقع في الشرك. قال النبي هِ: "مَنْ كَانَ خَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللّهِ، وَإِلّا فَلْيَصْمُتُ (''). وقال: "مَنْ حَلْفَ بِغَيْرِ اللهُ فَقَدْ كَثَمَ وَأَشْرَكُ ('').

وقول الحالف بالنبي ﷺ: إن هذا من تعظيم النبي ﷺ. جوابه أن نقول له : هذا النوع من التعظيم نبى عند النبي حليه الصلاة والسلام-، وبين أنه نوع من الشرك، فتعظيم النبي ﷺ لا يكون نوع من الشرك، فتعظيم النبي ﷺ لا يكون في خالفة النبي ﷺ بل تعظيم النبي ﷺ بامتثال أمره، واجتناب نهيه، كما أن امتثال أمره واجتناب نهيه، كما أن امتثال أمره واجتناب نهيه يدل على عبته ﷺ وفذا قال الله تعالى في قوم ادَّعوا عبد الله: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ نُحِيُّونَ الله قَلَيْمُونَ يُحَيِّبَكُمُ اللهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ دُوْيِكُمْ ﴾ [آل عمران: ۱۳].

فإذا أردت أن تعظم النبي ﷺ التعظيم الذي يستحقه -عليه الصلاة والسلام- فامتثل أمره، واجتنب نهيه، في كل ما تقول وتفعل، وبذلك تكون معظًا لرسول الله ﷺ.

ونصيحتي لإخواني الذين يكثرون من الحلف بغير الله، بل الذين

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

يحلفون بغير الله، أن يتقوا الله –عز وجل–، وأن لا يحلفوا بأحد سوى الله –سبحانه وتعالى–، امتثالًا لأمر النبي ﷺ في قوله: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتُ^(۱). وابتغاء مرضاة الله، واتقاء من الوقوع في الشرك، الذي دل عليه قول النبي ﷺ: "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهْ فَقَدْ كَثَمَرَ وَأَشْرَكَ "(¹⁾.

OOO

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

القبور القبور ا

(٣٩٧) يقول السائل من السودان من معافظة معوستي: يقول الله تعالى: ﴿ فَسَنَكُوا أَهْلُ الذِّكِرِ إِنْكُنتُمْ لَاتَفَامُونَ ﴾ [النحل: ٣٤]. فيا الحكم الشرعي لزيارة القبور عامة، والتبرك بها من قبور الأولياء والصالحين خاصة؟ وهل في ذلك حرمة؟ وهل هناك دليل من القرآن والسنة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: زيارة القبور للرجال سنة فعلها النبي - صلى الله عليه وعلى وسلم- الله عليه وعلى وسلم- قد حرمها من قبل، ولكنه أمر بها في ثاني الحال، فقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: (مَبَيْكُمُ عُنْ زِيَارَةِ الْشُبُورَ وَنُّ وَرُوهَاهُ (أُ. وَفِي رواية: فَالِمَبُّ اللَّهُ كُورُ اللَّهِ وَرُوهُاهُ (أُ. فَقِي رواية: فَالِمُبَّ اللَّهُ كُورُ اللَّهِ وَرُوهُاهُ (أُ.

والسنة للزائر أن يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وله أن يزور قبرًا خاصًا من أقاربه أو نحوهم؛ لأن النبي على استأذن ربه أن يزور قبر أمه، فأذن له -تبارك وتعالى-، واستأذن من الله أن يستغفر لها فلم يأذن له.

وأما التبرك بالقبور فإنه محرم، وبدعة منكرة، والقبور ليس في ترابها شيء من البركة؛ لأنه تراب معتاد دفن فيه هذا الرجل، ولم يكن لهذا المكان الذي دفن فيه مزية على غيره من الأمكنة مها كان الرجل.

وعلى هذا فلا يجوز التبرك بتراب هذه الأضرحة، ولا يجوز أيضًا دعاء صاحب القبر، بل إن دعاء صاحب القبر، والاستغاثة به، والاستنجاد به، من

 ⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب استئذان النبي ﷺ ربه -عز وجل- في زيارة قبر أمه، رقم
 (٩٧٧).

⁽٢) أخرجه الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، رقم (١٠٥٤). والنسائي: كتاب الضحايا، باب الإذن في ذلك، رقم (٤٣٠).

الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله -عز وجل-، وهؤلاء الأموات محتاجون إلينا، ولسنا محتاجين لهم؛ فهم محتاجون إلينا أن ندعو لهم، وأن نستغفر لهم؛ لأنهم ينتفعون بالدعاء وبالاستغفار لهم، وأما نحن فلسنا محتاجين إليهم إطلاقًا، وإنها حاجتنا إلى الله تعالى وحده.

ولا فرق بين أن يكون القبر قبر عامي عادي، أو قبر من يُظن أنه ولي صالح، الكل سواء، حتى تربة النبي -صلى الله عليه وعلى وسلم- لا يجوز النبرك بها؛ لأنها تراب كغيرها من الأتربة. نعم الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا شك أن الله تعلل شرف المكان بدفنه فيه، لكن ليس معنى ذلك أن هذا المكان المعين يتبرك به إطلاقًا، حتى الحجر الأسود لا يتبرك به؛ لأن عمر بن الخطاب على قبله وقال: "إلى أَقُلُمُ أَنْكُ حَجَرٌ، لا تَضُرُّ وَلا تَنْقُمُ، وَلَوْلاً أَقَى رَأَيْتُ النَّبَيَ عَلِيهُ فَقِبَلُكَ مَا قَبَلْتُكَ» (١).

وهذه نقطة مهمة يجب على المسلمين أن يعلموها؛ أنه لا بركة في الأحجار أبدًا مهها كانت، ولكن بعض الأحجار يتعبد الإنسان لله تعالى بها كالحجر الأسود، وليس ثمة في الدنيا حجر يتقرب إلى الله تعالى بتقبيله أو مسحه إلا الحجر الأسود، والركن اليهاني يمسحه إلا الحجر الأسود، والركن اليهاني يمسحه إلا الحجر الأسود، والركن اليهاني يمسحه إلا الحجر الأسود،

ثم إني أنصح إخواني الذين يذهبون إلى هذه الأضرحة أن يكفوا عنها، وأن يجعلوها كغيرها من القبور، يدعون الله تعالى لمن فيها، ولا يدعونهم، ويسألون لهم العافية، ولا يسألون منهم العافية؛ لأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرًّا ولا نفعًا، إذا كان هذا الميت لو كان حيًّا ما نفعك إلا بها يستطيع من المنفعة، كمعونتك على تحميل العفش في السيارة وما أشبه ذلك، فكيف ينفعك وهو هامد؟ أرأيت لو أتيت إلى شخص أشل لا يستطيع التحرك هل يمكن أن

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، رقم (١٥٩٧). ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، رقم (١٣٧٠).

تستعينه على شيء؟ لا يمكن، وإذا كان حيًّا لا يستعان به؛ لأنه لا يعين، فكيف إذا كان ميتًا؟

لكن المشكل أن الشيطان يزين للإنسان سوء عمله، وقد قال الله -عز وجل - في كتابه: ﴿ أَفَمَنْ زُينَ لَهُ سُؤَّةً عَلِهِ. فَرَاهُ حَسَنَا ۚ فَإِنَّ اللّهُ يَضِلُ مَن يَشَآهُ وَجَل مَن يَشَآهُ وَجَلَقَ عَلِيمٌ فَكَ نَدُهُ مَن يَشَآهُ وَجَلَقَ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمً

(٣٩٤) يقول السائل: الدعاء عند قبور الأولياء والصالحين وطلب الحاجات منهم منتشر في بلاد المسلمين وللأسف الشديد، فهل من كلمة نحو هذه المدعة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه البدعة التي ذكرها السائل -وهي الدعاء عند القبور، أو طلب أصحاب القبور قضاء الحاجات- بدعة عظيمة منكرة.

أما الدعاء عند القبور فإنها بدعة، لكنها لا تصل إلى حد الكفر إذا كان الإنسان يدعو الله -عز وجل-، لكن يعتقد أن دعاءه في هذا المكان أفضل من غيره. وأما دعاء أصحاب القبور، وطلب الحواتج منهم، فهذا كفرٌ مخرجٌ عن الملة، فيجب على الطائفتين أي التي تدعو الأموات، أو التي تدعو الله عند قبور الأموات أن يكفوا عن هذا الأمر، وأفضل مكان للدعاء هو المساجد، وكذلك أفضل حالات للدعاء أن يكون الإنسان ساجدًا، وهذا حب النبي الصلاة والسلام-: «ألا وَإِنِّي نُهيتُ أَنْ أَقْرَا القُرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا السَّجُودُ فَنَجْتَهِدُوا فِي الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، فَقَمِنٌ الرُّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السَّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» (١٠).

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، رقم (٤٧٩).

(٣٩٥) يقول السائل: هل تجوز زيارة الأضرحة إذا كنت معتقدًا أنها لا تضر ولا تنفع، ولكن اعتقادي في ذلك في الله وحده، ولكن لما سمعناه من أن هذه الأمكنة طاهرة ويستجيب الله لمن دعا فيها؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: زيارة الأضرحة أو القبور سنة، لكنها ليست لدفع حاجة الزائر، وإنها هي لمصلحة المزور، أو لاتعاظ الزائر بهؤلاء، وليست لدفع حاجاته، أو حصول مطلوباته، فزيارة القبور اتعاظاً وتذكرًا بالآخرة، وأن هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس على ظهر الأرض يأكلون كها نأكل، ويشربون كها نشرب، ويلبسون كها نلبس، ويسكنون كها نسكن، الآن هم رهن أعالهم في قبورهم، فإذا زار الإنسان المقبرة لهذا الغرض للاتعاظ والتذكر.

وكذلك للدعاء لهم كها كان الرسول ﷺ يدعو لهم إذا زارهم: «السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدَّيَّارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ» ((). فهذه زيارة شرعية مطلوبة ينغي للرجال أن يقوموا بها، سواء كان ذلك في النهار أم في الليل.

وأما زيارة القبور للتبرك بها، واعتقاد أن الدعاء عندها مجاب، فإن هذا بعدة وحرام، ولا يجوز؛ لأن ذلك لم يشبت لا في القرآن، ولا في السنة، أن محل القبور أطيب وأعظم بركة، وأقرب لإجابة الدعاء، وعلى هذا فلا يجوز قصد القبور بهذا الغرض. ولا ريب أن المساجد خير من المقبرة، وأقرب إلى إجابة الدعاء، وإلى حضور القلب وخشوعه.

(**۲۹۹) يقول السائل**: في زماننا هذا كثرت الشركيات، وكثر التقرب إلى القبور والنذور لها والذبح عندها. كيف يصحح المسلم هذه العقيدة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولًا: ندعي لهذا السائل بصحة دعواه، أنا في

⁽١) تقدم تخريجه.

ظني أن هذا الوقت هو وقت الوعي العقلي وليس الشرعي، بالنسبة للوعي العقلي فقد قلَّ الذين يذهبون إلى القبور من أجل أن يسألوها، أو يتبركوا بها، إلا الهمج الرعاع هؤلاء من الأصل. فعندي أن الناس الآن استنارت عقولهم الإداكية لا الرشدية، فالشرك في القبور وشبهها -في ظنى- قليل.

لكن هناك شرك آخر، وهو: محبة الدنيا، والانهاك فيها، والانكباب عليها، فإن هذا نرع من الشرك، قال النبي حسل الله عليه وعلى آله وسلم-: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّيتَارِ، وَالدِّرْهُم، وَالقَطِيقَة، وَالخَمِيصَةِ» (١٠). فسمى النبي عَلَيْهُ من شغف مهذه الأشياء الأربعة سهاه عبدًا لها، فهي معبودة له.

أصبح الناس اليوم على انكبابٍ بالغ على الدنيا، حتى الذين عندهم شيء من التمسك بالدين تجدهم مالوا جدًّا إلى الدنيا، ولقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «وَاللَّهُ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ اللَّنْيَا، كَمَا بُسُطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ، فَتَنَافُسُوهَا كَمَا تَنَافُسُوهَا، وَتُهْلِكُمُ مَنَ أَفْلَاكُمُ مُنَا أَهْلُكُمُ مَنَ اللَّهِ مَا اليوم.

ولهذا تجد الناس أكثر عملهم على الرفاهية: وهذا فيه ترفيه، وهذا فيه نمو الدين، نمو اللاتتصاد، وهذا فيه كندا. قلَّ من يقول: هذا فيه نمو اللدين، هذا فيه كثرة العبادة. قل من يقول هذا. فهذا هو الذي يخشى منه اليوم، أما مسألة القبور ففي ظني أنها في طريقها إلى الزوال، سواءً من أجل الدنيا، أم من أجل الدين الصحيح.

(**٣٩٧) يقول السائل ر. ع. ه. أ**: عندنا في مصر المساجد التي توجد فيها الأضرحة موجودة، وفيها بدع ومنكرات، ويقيمون عليها السرج، ويتخذون

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، رقم (٢٨٨٦).

⁽۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب، رقم (٤٠١٥). ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، رقم (۲۹۲۱).

حولها المعازف والغناء، وبعض ألوان الدجل مثل السحر، وترتكب فيها بعض المنكرات؛ مثل ضريح السيد البدوي بطنطا وغيرها في أنحاء الجمهورية، غير أنهم لا يؤدون الصلاة فيها على حقها الأوفى والوجه الأكمل. أفيدونا عن ذلك.

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: إن بناء المساجد على القبور عرم، لعن النبيُّ فاعله، لعن ذلك، وهو في النزع -عليه الصلاة والسلام-حيث قال: «لَمَنَ اللَّهُ النِهُودَ وَالنَّصَارَى، اثَخَلُوا قُبُورَ أَنْبِياتُهُمْ مَسَاجِلَ» (١).

فبناء المساجد على القبور هو من فعل أليهود والنصارى، وهو من موجبات لعنة الله -تبارك وتعالى-، وإذا بُني مسجد على قبر فإنه يجب هدم هذا المسجد، ولا تصح الصلاة فيه، ولا يجوز للإنسان أن يقصده للتعبد فيه، أو لاعتقاد أن إجابة الدعاء هناك أحرى من إجابتها في المساجد الخالية من القبور. وكذلك أيضًا لا يجوز أن يدفن ميت في مسجد قد بني من قبل، فإن دفن ميت في مسجد قد بني من قبل فإنه يجب نبشه وإخراجه ودفنه مع المسلمين إن كان من المسلمين، أو مع غير المسلمين إن كان من غير المسلمين.

والمهم أنه لا يجوز أن يوضع القبر في المسجد، ولا أن يبنى مسجد على قبر، ولا يجوز أيضًا أن يعتقد المرء أن هذه المساجد المبنية على القبور أفضل من غيرها، بل هي مساجد باطلة شرعًا، يجب هدمها والقضاء عليها. ولا فرق بين أن تكون هذه المساجد مبنية على من يُدعى أنهم أولياء، أو على أناس عاديين، فإن الحكم لا يختلف بين هذا وهذا، والواجب على المسلمين عمومًا أن يقوموا لله -تبارك وتعالى - مخلصين له الدين، متبعين لسنة رسوله ﷺ خاتم النبيين، وإمام المتقين.

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ القبور على المساجد على القبور، رقم (١٣٣٠). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد، على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور مساجد، رقم (٥٢٩).

(٣٩٨) يقول السائل إ. من السودان: جميع أهلي يزورون القبور، ويأخذون منها التراب، ويدَّعون بأن فيها بركة، فيمَ تنصحونهم؟ وماذا يجب علي في هذه الحالة؟ هل أقاطعهم، أم أقوم بنصحهم؟ ونحن لم نعرف أن هذه الأشياء محرمة إلا بعد أن سمعنا برنامج: نورٌ على الدرب.

فأجاب - رحمه الله تعالى-: التوجيه هو أنه يجب عليك مناصحتهم، وبيان أن هذا ليس فيه خبر، وليس فيه بركة الأن الله تعلل لم يجعل فيه بركة يتبرك بها الناس. وليعلم أن الإنسان قد يفتتن، أو قد يفتنه الله -عز وجل-، فيأخذ من هذا التراب، ويسقيه المريض، أو يدهنه به، فيشفى بإذن الله، فتنة لهذا الفاعل، ويكون الشفاء عند هذا الفعل، وليس بهذا الفعل، أي ليس الفعل سببًا، ولكن حصل الشفاء عند هإذن الله تعالى فتنة واختبارًا، فإن الله - سبحانه وتعالى- قد يفتن الإنسان بما يجعله يفعل المعصية؛ ليعلم -عز وجل- من الصادق في إيهانه، ومن المتبع لهواه.

والمهم أن عليك أن تنصح أهلك عما يفعلونه، وأن تبين لهم أن هذا أمرٌ لا حقيقة له، وأنه لم يرد في كتاب الله، ولا في سنة رسوله ﷺ أن تراب الأموات يترك به.

(٣٩٩) يقول السائل في . ع. يمني الجنسية: يوجد مسجد في قرية، وكان قبل فترة في هذا المسجد قبر، وهو مبني عليه بالإسمنت، ويبلغ ارتفاعه نصف متر، وكان بعض الرجال، ومن النساء أيضًا، إذا جاء عشية الجمعة يزورون هذا القبر، ويصبون فوقه من الطين، ويقولون: إنه ولي من أولياء الله. ونحن نقول لهم: إن هذا حرام وشرك. وبعد فترة عزلوا القبر وما فيه إلى جوار المسجد في حجرة بجانب المسجد، ووضعوا العظام في تلك الحجرة، وأصلحوا القبر بالإسمنت بارتفاع نصف متر، ووضعوا لها بابًا من الحديد. فيا حكم فعلهم هذا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: المساجد التي فيها قبور لا يخلو أمرها من حالين:

الحال الأولى: أن تكون المساجد سابقة على القبر، بمعنى: أن المسجد قد بني، ثم يدفن فيه ميت بعد بنائه، فهذا يجب أن ينبش القبر، ويدفن الميت خارج المسجد في المقابر.

وُكذلك أيضًا من المنكر أن يصب عليه الطين، أو توضع عليه الزهور، أو يتبرك بترابه، أو نحو ذلك من الأمور المنكرة، التي تكون وسيلة إلى الشرك، فإن وسائل الأمور تلحق بغاياتها، بمعنى أنها تكون محرمة، وإن كانت لا تساويها في مقدار الإثم وفي الحكم، لكن لا شك أن وسائل المحرم محرمة، يجب البعد عنها. وإلله أعلم.

(٠٠٠) يقول السائل و. ع. وهو سوري مقيم بالدمام: جرت العادة كها شاهدت في بلادنا أن من الناس من ينذرون بإضاءة المقامات بالشمع؛ مثل مقام قبور الأنبياء؛ مثل النبي صالح في النبي موسى، ومقامات بعض الأولياء في بعض المناسبات، أو عندما ينذرون نذورهم، كأن يقول إنسان: إذا

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب الأمر بتسوية القبر، رقم (٩٦٩).

رزقت بولد إن شاء الله فسوف أضيء المقام الفلاني مدة أسبوع مثلًا. أو: أذبح لوجه الله ذبيحة عند المقام الفلاني. فهل تجوز مثل هذه النذور؟ وهل إنارة المقام بالشمع أو بالزيت جائزة؟ وعادة ما تكون هذه الأيام التي يضيئون بها هي أيام الاثنين والحميس ليلة الجمعة. فهل هذا ورد في زمن الرسول ﷺ أم أنه بدعة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إضاءة المقامات -أي مقامات الأولياء والأنبياء، كالتي يريد بها السائل قبورهم- محرمة، وقد ورد عن النبي للله لعن فاعليه، فلا يجوز أن تضاء هذه القبور، لا في ليالي الاثنين، ولا في غيرها، وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله .

وعلى هذا فإذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر في أي ليلة، أو في أي يوم، فإن نذره محرم، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: "مَنْ نَلَرَ أَنْ يَمْمِي الله فَكَرَ يَمْمِي الله فَكَرَ يَمْمِي الله فَكَرَ يَمْمِي الله فَكَرَ يَمْمِي الله فَكَر يَمْمِي الله فَكر يمن لعدم وفائه بنذره أم لا يجب؟ هذا محل خلاف بين أهل العكم، والاحتياط أن يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر.

وأما تعداده لقبور بعض الأنبياء؛ مثل قبر صالح وموسى، فإنه لا يصح أي قبر من قبور الأنبياء، إلا قبر النبي في فإنه الأنبياء لا تعلم قبورهم. وقد قال الأنبياء في قبر موسى: إنه كان قريبًا من البلاد المقدسة. وقال: "لَوْ كُنْتُ مُمّ كَلَّرُ كُنْتُ عُبْرَهُم إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الكَيْبِ اللَّحْرِء اللَّه وليس معلومًا مكانه الآن، وكذلك بقية الأنبياء لا يعلم مكان قبورهم، إلا النبي في فإن مكان قبره معلوم؛ فقد دفن في بيته في حجرة عائشة هي الله المنبقة في حجرة عائشة هي الله النبي الله النبي الله النبي الله الله النبي الله النبي الله الله النبي الله الله الله النبي الله الله النبي النبي الله النبي النبي الله الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله الله النبي الله الله النبي الله الله الله الله الله الله ال

وعلى هذا نقول للأخ: لا يجوز لك أن تضيء هذه القبور، لا بنذر، ولا

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور، باب النذر في الطاعة، رقم (٦٦٩٦).

 ⁽۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب وفاة موسى وذكره بعد، رقم (٣٤٠٧). ومسلم:
 كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى رقم (تو ٢٣٧٢).

٤٧٢ --- فَتَأْوَكُ فَيْ كُولُ الْأَنْتِ

بغير نذر، وأقبح من ذلك الذبح عندها، فإن الذبح عندها أعظم من إسراجها، لا سيبا إن قصد بالذبح التقرب إلى صاحب هذا القبر، فإنه إذا قصد ذلك صار مشركًا شركًا أكبر مخرجًا عن الملة؛ لأن الذبح من عبادة الله -عز وجل-، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كفر مخرج عن الملة.

(٠١٤) يقول السائل أ. ه: ما حكم الشرع في الذين يذهبون إلى أصحاب القبور والأضرحة يسألونهم تفريح الكربات، وإعطاء الذرية، وتيسير الحياة، وهم يقومون بذبح الذبائح وتقديم الأموال للسدنة، فإذا سألناهم: لماذا تفعلون هذا؟ قالوا: لأن هؤلاء أولياء، ومقربون إلى الله من غيرهم؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: جوابنا على هذا السؤال من ناحيتين:

الناحية الأولى: إثبات أن هؤلاء المقبورين من أولياء الله، فإنه لا يعلم هل هم من أولياء الله، أو من أولياء الشيطان؟ لأن أولياء الله وصفهم الله تعالى بوصف من خرج عنه فليس من أولياء الله، فقال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ أَلاَ إِنَّ أَلِيْكَ اَللَّهِ كَا مُؤْلًى اللهِ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرُنُونَ ۚ لَكُ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرُنُونَ ۚ لَا اللّهِ اللّهِ وَلاَء المقبورين أهم متصفون بالإيان والتقوى أم ليسوا متصفين بذلك؟

الناحية الثانية: على فرض أن يكونوا من أولياء الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإنهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعًا ولا ضرًّا، بل هم جثث هامدة، لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم هوام القبور، فضلًا عن أي يدفعوا عن غيرهم المخيرات والسرور، أو يجلبوا لغيرهم الحيرات والسرور، وقد قال الله -تبارك وتعالى- في كتابه: ﴿ وَاللَّيْنِ يَنْعُونَهِن دُونِاللَّهِ لاَ يَفْلُقُونَ مُنْيَا وَهُمْ يُغْلُقُونَ كَنَالَهُ وَهُمْ يَعْلُقُونَ كَنَاللَهُ عَنْدُونَ اللَّهِ لاَ يَعْلُقُونَ مُنْيَا رَعْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدُونَ اللهِ اللهِ عَنْدُونَ اللهِ عَنْدُونَ اللهِ عَنْدُونَ اللهِ مَنْ لَاستَجِيبُ لَهُمْ إِلَى وَنَا أَصْدُلُ مِنْ يَنْدُونَ اللهِ مَنْ لَايَستَجِيبُ لَهُمْ إِلَى اللهِ عَنْدُونَ اللهِ مَنْ لَايَستَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْرَا أَسْرَافَ اللهِ الحَلَى وَامَامُ اللهُ عَنْدُونَ اللهِ اللهِ الحَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الأولياء والمتقين، محمد رسول الله ﷺ قد أمره الله تعالى أن يقول: ﴿ قُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُرُّ صَرًّا وَلَا رَشَدًا ۞ إِنِي لَن يُجِيرُني مِنَ اللّهِ أَحَدُّ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُوبِهِ. مُلتَحَدًا ﴾ [الجن: ٢١-٢٢].

فنقول لهؤلاء الذين يدعون هؤلاء الأموات، ويستغيثون بهم: إنكم ضالون، ولا أحد أضل منكم؛ لأنكم تدعون من دون الله من لا يستجيب لكم إلى يوم القيامة. ونقول لهم: إنكم بدعائكم هؤلاء الأموات -وإن كانوا أولياء في اعتقادكم - أشركتم بالله -عز وجل-، فإن من دعا غير الله، أو استغاث به فيها لا يقدر عليه، فإنه يكون مشركًا بالله -عز وجل-، وهؤلاء الذين في القبور لا يقدرون أن يغيثوكم بشيء، ولا يقدرون أن يدفعوا عنكم شرًا، ولا أن يجلبوا لكم نفعًا.

فعلى هؤلاء الذين يذهبون إلى القبور أن يتوبوا إلى الله، وأن يرجعوا إلى رجم، وأن يرجعوا إلى رجم، وأن ينزلوا حاجاتهم بالله، فإن الله تعالى هو الذي قال في كتابه: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمَنْوَقِ اللّهَ يَعَلَى مُو الذي قال في كتابه: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ النَّمُونَ مَنْ عَبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ جَهَمَ اللّهِ وَلَا لَمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ لَلْهُ وَلَا لَكُسُفُ اللّهُ وَاللّهِ لَللّهُ اللّهِ اللّهُ تعالى: ﴿ أَمَن يُمِينُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَكَمُهُ مَلُكُمُ اللّهُ وَكَمُ اللّهُ وَكَمُ اللّهُ وَلَا الله الله الله الله الله الله على إجابة الداعي، إلا الله -سبحانه وتعالى-، وحده لا شهك له.

 (٤٠٢) يقول السائل: هناك جامع فيه ولي، ويقوم مجموعة بزيارته، ويقدمون الشمع له والسمن إذا مرض أحد الأطفال، وقد نصحتهم على ترك ذلك المنكر، لكنهم لم يستجيبوا لي، وقالوا: إنه يشفي المريض. فهاذا نفعل؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: السؤال ليس بواضح، هل هذا الولي حي، أم المراد قبر ولي؟

فإن كان المراد قبر ولي فلا شك أن عملهم هذا منكر، وأن الميت لا يفيد أحدًا شيئًا، ويجب عليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل، وأن يطلبوا الشفاء منه، لا من أصحاب القبور. وأما إذا كان حيًا، وأوتي إليه بشيء يقرأ فيه، ويدهن به المريض، أو يشربه إن كان مما يشرب، فإن هذا لا بأس به.

ولكن يجب علينا أن نفهم من هو الولي؟ الولي من كان مؤمنًا بالله، متقيًا لمحارم الله؛ لقوله تعالى: ﴿ أَلَا إِلَى أَوْلِياكَ اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُّمْ يَحْنَوُونَ ﴾ [يون: ٢٦-٦٣]. فكل من يَحْنَوُونَ هَمَّا تَقِيًا مَاشُواً وَكَافُوا يَبْقُونَ ﴾ [يون: ٢٦-٢٣]. فكل من كان مؤمنًا تقيًا كان لله وليًّا، ولا تُنال الولاية بالدعوى والتمسكن والتطامن، كما يدعيه بعض الناس الذين يغرون العامة، فيتظاهرون بمظهر الأولياء وقد يكونون من الأعداء، وتعينهم الشياطين على مرادهم، فيظن العامة أن ما حصل كرامة، وهو في الحقيقة إهانة. لذلك يجب علينا أن نحذر أمثال هؤلاء الأدعياء، وألَّا نغتر بظاهرهم وتمسكنهم؛ لأنهم يخدعون العامة بهذا المظهر.

(4•٣) يقول السائل م. أ. وهو مصري مقيم بالعراق في بغداد: ما حكم الشرع في مسجد بداخله مقام ولي من الأولياء، ويصلي في هذا المسجد؟ وهل الصلاة في هذه الحالة تعتبر باطلة أم لا؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: ثُبت عن النبي ﷺ أنه قال: الكَمَلَ اللَّهُ اليَّهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَخَذُوا ثُمُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَهُ (¹). قال ذلك تحذيرًا مما صنعوا، فلا

⁽١) تقدم تخريجه.

ككائب العِقدُكَةُ

يجوز للمسلمين أن يتخذوا القبور مساجد، سواء كانت تلك القبور قبور أولياء، أم كانت قبور صالحين لم يصلوا إلى حد الولاية في زعم من اتخذ هذه المساجد عليها، فإن فعلوا بأن بنوا مسجدًا على قبر من يرونه وليًّا أو صالحًا فإنه يجب أن يهدم هذا المسجد؛ لأنه مسجد محرم؛ لنهي النبي على عن اتخاذ القبور مساجد.

أما إذا كان القبر بعد المسجد؛ بأن أسس المسجد أولًا، ثم دفن فيه الميت، فإنه يجب أن ينبش هذا الميت، ويدفن في المقابر، ولا يحل إبقاؤه في المسجد؛ لأن المسجد تعبَّن للصلاة فيه، فلا يجوز أن يتخذ مقبرة، هذا هو الحكم في هذه المسألة.

وبقي لي تنبيه على صيغة السؤال الذي سأله السائل، وهو قوله: ما حكم الشرع في كذا وكذا؟ فإن هذا على الإطلاق، لا يوجه إلى رجل من الناس يخطئ ويصيب؛ لأنه إذا أخطأ نسب خطؤه إلى الشرع؛ حيث إنه يجيب باسم الشرع باعتبار سؤال السائل، ولكن يقيد الصيغة هكذا: ما حكم الشرع في نظركم، أو في رأيكم؟ وما أشبه ذلك، أو يقول صيغة ثانية: ما رأيكم في كذا وكذا؟ حتى لا ينسب الخطأ إذا أخطأ المجيب إلى شريعة الله عز وجل-، وهذا يرد كثيرًا في الأسئلة الموجهة إلى أهل العلم، ويرد أحيانًا في الكتب المؤلفة، فتجد الكاتب يقول: نظر الشرع كذا وكذا، وحكم الإسلام كذا وكذا. مع أن ذلك عنده فقط، وحسب اجتهاده، وقد يكون صوابًا، وقد يكون خطأ، أما إذا كان المكم حكمًا منصوصًا عليه في القرآن واضحًا، فلا حرج أن تقول: حكم الأسلام في المؤلد خلي المبتد أنها حرام؛ لقوله تعالى: ﴿ مُوِّمَتَ عَلَيْكُمُ أَلْمَيْتُهُ ﴾ [المالاة: ؟]. أو: حكم الإسلام في نكاح الأم والبنت التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿ مُوِّمَتَ عَلَيْكُمُ المَيْتَهُ هُوَ المالاة: ؟]. أو: حكم الإسلام في نكاح الأم والبنت التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿ مُوِّمَتَ عَلَيْتُكُمُ المَيْتَهُ هُوَ المالاة: ؟]. أو: حكم الأسلام في نكاح الأم والبنت التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿ مُوِّمَتَ عَلَيْتُكُمُ المَيْتَهُ هُوَ المالاة: ؟]. أو المنه ذلك.

وهذه المسألة ينبغي التفطن لها عند توجيه الأسئلة إلى أهل العلم، وعند

كتابة الأحكام في المؤلفات، وكذلك في الخطب والمواعظ؛ ألَّا ينسب إلى الإسلام شيء إلا إذا كان منصوصًا عليه نصًّا صريحًا بينًا، وإلَّا فيقالُ: فيها أرى. أو يجوز كذا. بدون أن يقول: إن هذا حكم الإسلام؛ لأنه قد يخطئ فيه.

ولهذا كان بعض أهل العلم، بل كان بعض الأثمة من سلف هذه الأمة، يحترزون من إطلاق التحريم على شيء لم ينص على تحريمه، وهذا كثير في عبارات الإمام أحمد بن حنبل خلص كان يقول: أكره هذا. أو: لا يعجبني. أو: لا أراه. أو: هو قبيح. أو ما أشبه ذلك؛ تحرزًا من أن يطلق التحريم على شيء ليس في الشرع ما يدل على التحريم فيه على وجه صريح.

(٤٠٤) يقول السائل: هل يجوز الصلاة في مساجد فيها قبور بعض الصالحين والأولياء، كها في الحضرة وعلي الهادي، والغيبة، أو في سيدنا الزبير، وهل يعتبر شركًا بالله هذا أم لا؟

فَأَجَاب -رحمه الله تعالى-: أولا يجب أن نعرف أن بناء المساجد على القبور حرام، ولا يصح، أعني: لا يجوز لأحد من ولاة الأمور، وغير ولاة الأمور، أن يبني المساجد على القبور؛ لأن النبي على يقول: «لَعَنَ اللَّهُ اليَّهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمُ مَسَاجِدَ. يُحَذِّرُ مَا صَنْعُوا» (أ).

فإذا كانت اللعنة قد وجبت لمن بنى مسجدًا على قبر نبي، فيا بالك بمن بنى مسجدًا على من هو دون النبي، بل على أمر قد يكون موهومًا لا عققًا، كيا يقال في بعض المساجد التي بنيت على الحسين بن علي ، فإنها قد تكون في العراق وفي الشام وفي مصر، ولا أدري كيف كان الحسين ، ش رجلًا واحدًا، ويدفن في ثلاثة مواضع، هذا شيء ليس بمعقول، فالحسين بن علي

⁽١) تقدم تخريجه.

الذي تقتضيه الحال أنه دفن في المكان الذي قتل فيه، وأن قبره سيكون مُخفّى؛ خوفًا عليه من الأعداء، كما أخفي قبر علي بن أبي طالب ، حينما دفن في قصر الإمارة بالكوفة، خوفًا من الخوارج.

لهذا نرى أن هذه المساجد التي يقال: إنها مبنية على قبور بعض الأولياء، نرى أنه يجب التحقق هل هذا حقيقة أم لا؟ فإذا كان حقيقة فإن الواجب أن تهدم هذه المساجد، وأن تبنى بعيدًا عن القبور، وإذا لم تكن حقيقة، وأنه ليس فيها قبر، فإنه يجب أن يبصر المسلمون، بأنه ليس فيها قبور، وأنها خالية منها؛ حتى يؤدوا الصلاة فيها على الوجه المطلوب.

وأما اعتقاد بعض العامة أنهم إذا صلوا إلى جانب قبر ولي أو نبي أن ذلك يكون سببًا لقبول صلاتهم وكثرة ثوابهم فإن هذا وهُمٌ خاطئ، بل إن النبي على عن الصلاة إلى القبور فقال: ﴿لاَ نُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ اللهِ وكذلك قال: ﴿الاَّرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا اللَّقَبَرَةَ وَالحُيَّامَ اللهِ القبور ليست مكانًا للصلاة، ولا يجوز أن يصل حول القرر أبدًا إلا صلاة القرر على صاحب القرر.

فقد ثبت عن النبي على أنه صلى على القبر، على كل حال نقول: هذه المساجد إن كانت مبنية على قبور حقيقية، فإن الواجب هدمها وبناؤها في مكان ليس فيه قبر، وإن لم تكن مبنية على قبور حقيقية فإن الواجب أن يبصر المسلمون بذلك، وأن يبين لهم أن هذا لا حقيقة له، وأنه ليس فيه قبر فلان ولا فلان، حتى يعبدوا الله تعالى في أماكن عبادته، وهم مطمئنون.

أما الصلاة في هذه المساجد: فإن كان الإنسان يعتقد أنها وَهُم، وأنه لا حقيقة لكون القبر فيها، فالصلاة فيها صحيحة، وإن كان يعتقد أن فيها قبرًا،

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، رقم (٩٧٢).

⁽٣) أخرجه أحد (١٨/ ٣١٣، وقد ١٩٧٨)، والترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحيام، وقد (٣١٧)، وإين ماجه: كتاب المساجد والجياعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، وقد (٩٤٧).

٤٧٨ ---- فَتَاوَىٰ فَيُحَالِ الْمُدْتِ

فإن كان القبر في قبلته فقد صلى إلى القبر، والصلاة إلى القبر لا تصح للنهي عنه، وإن كان القبر خلفه أو يمينه أو شهاله فهذا محل نظر.

(٤٠٥) يقول السائل: ما حكم بناء المساجد على قبور الأولياء؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكمها أنها محرمة، ولا يجوز بناء المساجد على القبور وقبور الأولياء ولا غيرهم، وإذا بُني مسجد على قبر فإنه يجب هدمه وإزالته.

(٤٠٦) يقول السائل م. ج. ح. م. من الجمهورية العراقية: إن الله -سبحانه وتعالى- يخاطب المؤمنين بتجنب اتخاذ القبور مساجد، فنرى بعض المساجد مبنية فوق قبور الأنبياء والمشايخ السابقين في الإسلام، فهل يجوز هذا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي يفهم من صيغة السؤال أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد جاء في القرآن؛ لأنه قال: إن الله يخاطب المؤمنين بتجنب... فظاهر سؤاله أن ذلك في القرآن، والأمر ليس كها ظن إن كان قد ظنه، فهذا ليس في القرآن، لكن النبي ﷺ لعن المتخذين القبور مساجد، فجاء ذلك في السنة.

ولا شك أن اتخاذ القبور مساجد من كبائر الذنوب، ولكن إذا وجد قبر في مسجد ننظر: إذا كان المسجد مبنيًّا على القبر وجب هدمه وإزالته، وإن كان القبر موضوعًا في المسجد بعد بنائه وجب إخراجه من المسجد، فإذًا الحكم للأول منهها؛ إن كان الأول هو المسجد فإنه يزال القبر، وإن كان الأول القبر فإنه يهدم المسجد، ولا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز دفن الموتى في المساجد.

ولا يرد على هذا ما استشكله كثير من الناس بالنسبة لقبر النبي ﷺ وقبري صاحبيه الموجودين في المسجد النبوي، وذلك لأن المسجد لم يُبنَ عليهما، المسجد كان مستقلًا، وهذه كانت حجرة لعائشة ﷺ دفن فيها النبي ﷺ حيث قبض، واختار أبو بكر أن يدفن معه، وكذلك عمر ﷺ، وقصة عمر في مراجعة عائشة في ذلك مشهورة.

أقول: لا يرد على ذلك؛ لأن هذه الحجرة كانت منفصلة متميزة عن المسجد، ولم يُعن عليها أيضًا، لكن المسجد، ولم يُعن عليها أيضًا، لكن في زمن الوليد وفوق التسعين من الهجرة احتاج المسجد إلى زيادة، فرأى الولاة في ذلك الوقت أن يضاف إليه حجر زوجات النبي على ومن جملتها حجرة عائشة على إلا أن الحجرة بقيت منفصلة متميزة عن المسجد بينايتها.

على أن من الناس في ذلك الوقت من كره هذا الأمر، ونازع، فيه ولم يوافق عليه، وقد ذكر أهل العلم أن أكثر الصحابة الله ليكونوا موجودين في ذلك الوقت في المدينة، وأن الموجود من الصحابة في ذلك الوقت كانوا نازحين في البلاد الإسلامية التي فتحت، وعلى هذا فالمسالة -أي إدخال الحجرة في المسجد- ليست موضع اتفاق من الناس في ذلك الوقت، إلا أنها بقيت ولم تغير؛ لأن تغييرها صعب، فلذلك أبقوها كها هي -والحمد لله منفصلة عن المسجد، ولم توضع القبور داخل المسجد، ولا المسجد بني عليها.

(٤٠٧) يقول السائل ج. أ. أ. من سورية: بعض الناس بنوا عند المقبرة مسجدًا على بعد عشرة أمتار، فيا حكم إقامة هذا المسجد؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان خارجًا عن المقبرة، ولم تكن المقبرة بين يدي المصلين، ولم يقصد به التبرك بكونه حول المقبرة -أي: بكون المسجد حول المقبرة- فهذا لا بأس به، فأما إذا بني في جانب منها، أو كانت المقبرة أمامه، أو كان عن عقيدة أن كون المسجد قرب المقبرة أفضل وأكمل، فهذا لا يجوز.

@التصوير ،

(4:4) يقول السائل: ما حكم الاحتفاظ بالصور الشمسية؟ علمًا بأنها لم تعلق على الجدران، وأنها محفوظة داخل علبة، كها أنها لم تؤخذ لأجل التعظيم ولكن للذكرى. وما حكم من قام بالتصوير؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الاحتفاظ بهذه الصور فإنه لا يجوز، وذلك لأن اقتناء الصور إنها يجوز إذا كانت على وجه ممتهن، كالتي تكون في الفرش والمخاد والمساند، وما إلى ذلك مما يمتهن، هذه جائزة عند جمهور أهل العلم، وإن كان فيها خلاف، لكن الجمهور على أنها جائزة.

أما ما لا يمتهن، سواة كان شُهر وعلق، أم كان أخفي في علية وشبهها، فإنه لا يجوز، ولا يحل للمرء اقتناؤه، فالصور التي للذكرى، التي توجد في الحقيبة التي يسمونها ألبوم وغيرها، أو غيرها هذه لا تجوز، ثم إن الذكرى لا ينبغي للإنسان أن يتعلق بها، فأي ذكرى تكون؟ هذا الرجل الذي كنت حبيبًا له، أو صديقًا له في يوم من الأيام، قد يكون يومًا من الأيام بغيضًا لك، ولهذا ينبغي للإنسان ألَّا يسرف في الحب، ولا في البغض، وقد قيل: أحبب حبيبك هونًا ما فعسى أن يكون بغيضك هونًا ما فعسى أن

على كل حال هذه الذكرى لا تنبغي، والإنسان عبارة عن ابن وقته، والأحوال تختلف وتتغير، فلا ينبغي اتخاذ هذه الصور، بل لا يجوز أن يحتفظ بها. وأما التصوير فنوعان:

أحدهما: أن يكون بتخطيط اليد، بمعنى: أن الإنسان يخطط صورة الجسم مثلًا من وجو ويدين إلى آخره، فهذا لا يجوز، وهو الذي لعن النبي ﷺ فاعله، وأخبر أن فاعليه هم أشد الناس عذابًا.

ثانيهها: إذا كان التصوير بالنقل بالآلة الفوتوغرافية، وهذا موضع خلافٍ بين أهل العلم؛ وذلك لأن التصوير بالنقل ليس تصويرًا فعليًّا من المصور في الحقيقة، بل هو ناقل للصورة، وليس مصورًا، وليس كالمصور الذي يريد أن يعمل ما فيه إبداعٌ وإتقان، حتى يكون عمله وتخطيط الله عز وجل- وتصوير الله، وبين الإنسان الناقل الذي ينقل ما صوَّره الله -سبحانه وتعالى- بو اسطة الضوء، فينها فرق.

ولهذا لو عرضت علي رسالة وقلت: انقلها لي. فكتبتها، وجعلت أصور عليها، صرت الآن مصورًا، والكتابة هذه كتابتي. لكن لو قلت: خذ هذه الرسالة وصورها بالآلة الفوتوغرافية. فالكتابة كتابة الأول، أي كتابة صاحب الخط الأول، وليست كتابة الذي صور بالآلة المصورة، فهذا مثله تمامًا. وهذا هو الذي نرجحه؛ وهو أن التصوير الفوتوغرافي لا بأس به، لكن ينظر ما هو الغض من ذلك؟

إذا كان الغرض اقتناء هذه الصور على وجهٍ لا يباح فهذا يحرم من هذه الناحية، فيكون تحريمه تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد.

وأما إذا كان الغرض لمصلحة، كحفظ الأمن في التابعيات وشبهها، فهذا لا بأس به، أعني: لا بأس بالتصوير للتابعية وشبهها، ومع هذا -مع قولنا بالجواز، أو مع ترجيحنا للجواز- نرى أن اللائق للمسلم أن يبتعد عنه؛ لأن ذلك أتقى وأورع؛ لما في ذلك من الشبهة، فإن بعض أهل العلم يرون أن التصوير، حتى الصور الشمسية أو الفوتو غرافية، حرام، وترك الإنسان لما هو عجرم أمرٌ ينبغي فعله، إلا إذا دعت الحاجة إليه، فإن المشتبه يزول بالحاجة.

(٤٠٩) يقول السائل أبو حمد: استمعت إلى إجابة الشيخ محمد العثيمين بتحريم الصور؛ حيث أجاز استعمال أو حمل الصور على التابعية مثلًا إذا اعتبرها ضرورة، وأنها من يسر الدين، أليس من الأيسر أن يستعمل البصمة بدل الصورة، لكي لا يبقى لدينا أدنى شك بالحرام؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الإحاطة بالبصمة صعبة جدًّا؛ لأنه لا يعرفها

إلا أفرادٌ من الناس، وبشرط أن توضع البصمة على قدرٍ معين من الحبر أو شبهه؛ لأنه إذا زاد لم تنضبط العلامة، وإذا نقص كذلك لم تنضبط. فمن أجل هذا نرى أن استعال البصمة بدلًا من الصورة قد تكون أعظم وأشق؛ لأن الإنسان ربها يضرب على الورقة ببصهاته عدة مرات فلا يمكن ضبطها، ثم هي عرضة أيضًا لأن تطرأ عليها حكٌ أو شبهه، فإذا تغيرت أدنى تغير لم يحصل بها فائدة. فلا نرى أن مثل هذه الوسيلة تكفي عن وسيلة التصوير.

(٤١٠) تقول السائلة: عندما يموت الإنسان، ويبكي عليه أهله، هل هذا البكاء يعذب الميت في قبره؟ وما رأيكم في جمع صور الميت والاحتفاظ بها؟ هل هذا جائز أم لا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذان سؤالان:

الأول: البكاء على الميت: البكاء على الميت ينقسم إلى قسمين:

 ١ - قسم بمقتضى الطبيعة: لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، فهذا لا يعذب به الميت.

٧- قسم يكون متكلفًا: يرخي الإنسان لنفسه العنان في الاستمرار في البكاء، فهذا يعذب به الميت في قبره؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى الله وسلم - «إِنَّ المَيْتَ لَيُعَدَّبُ بِيُكَاءٍ أَهْلِهِ عَلَيْهِ "\. لكن هذا التعذيب ليس عقوبة، وإنها هو بمعنى التألم والتوجع؛ لأن العذاب قد يطلق على هذا، كها في قول الرسول ﷺ: «السَّقُرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِهِ").

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: ويعذب الميت بيعض بكاء أهله عليه. إذا كان النوح من سته، رقم (١٣٨٦). ومسلم: كتاب الكسوف، باب الميت يعذب بيكاء أهله عليه، رقم (٩٣٧).

⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب السفر قطعة من العذاب، رقم (١٨٠٤). ومسلم: كتاب=

الثاني: الاحتفاظ بصور الميت: وهذا لا يجوز، بل الواجب إحراقها من حين أن يموت؛ لأن تعلق النفس بالميت أشد من تعلقها بالحي، ويخشى أن يطالع الرجل صورة الميت فيتجدد حزنه وأسفه عليه، وإن كان معظاً فربها يعلق صورته في الجدار، فيحصل بذلك ضرر ومفسدة، لهذا أرى أنه من حين أن يموت الميت يجب أن تحرق صوره كلها ولا تبقى.

(٤١١) تقول السائلات من الدوحة: ما رأي فضيلتكم في الاحتفاظ بالصور في ألبوم؟ وهل هذه الصور تمنع من دخول الملائكة في البيوت؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه الصور التي تحفظ -كيا يقولون للذكرى- نرى أن الاحتفاظ بها حرام، لا سيها إذا كانت صور أموات، وأن الواجب إحراقها وإزالتها؛ لأنها صورة حقيقة، وإذا كانت صورًا حقيقة فإن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة، وإخبار النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بأن «المَلائِكةَ لَا تَدُخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةً» (١٠). يراد به التحذير من اقتناء هذه الصور. فنصيحتي لمؤلاء الأخوات السائلات أن يحرقن ما عندهن من هذه الصور، وألَّا يعدن لأمثال ذلك.

(٤١٧) يقول السائل عبد الرحمن من حضرمون: ما حكم الصور التي تكون بالنحت، أو بالآلة الفوتوغرافية: الكاميرا، أو كانت بالرسم باليد، علمًا بأني طالب بالثانوية ويلزمونني بالرسم باليد؟

الإمارة، باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله،
 رقم (۱۹۲۷).

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين والملاتكة في الساء، آمين فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه، وقم (٣٣٢٤). ومسلم: كتاب اللباس والزيئة، باب لا تدخل الملاتكة بينا فيه كلب أو صورة، رقم (٢٠١٠).

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الصور المنحوتة من خشب أو حجارة، أو المصنوعة من الطين، أو العجين، أو ما أشبه ذلك، كلها حرام، إذا كانت على المصنوعة من الطين، أو العجين، أو ما أشبه ذلك، كلها حرام، إذا كانت على المصحيح: "أن رسول الله على المُصَوِّرِينَ". واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وفي الحديث القدسي أيضًا أن الله تعالى قال: "وَمَنْ أَظْلَمُ عِنْ ذَهَبَ عَلَىٰ لُلُهُ مَعْنَ المُحَمِّرُ يَكُذُبُونَ وَهُمْ القِيَامَةِ، فَلَيَعْلَمُوا حَبَّة، وَلَيْحُلْمُوا ذَرَةً". وفيه أيضًا في الحديث الصحيح: "إنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَلِهِ الصَّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَمَّى المَا خَلَقْهُمْ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَمَّى المَا عَلَى اللهُ ال

ومن التصوير -على القول الراجح- المتوعد عليه أن يقوم الإنسان بتصوير ذي روح بيده، فإن ذلك داخل في التصوير المتوعد عليه، وهو كبيرة من كنائر الذنوب.

أما التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية فلا يظهر لي أنه من التصوير؛ وذلك لأن المصور لم يكن يخطط، أو يحاول أن يضاهي بخلق الله، ولهذا فنرى الناس لو عرض عليهم صورة بالآلة الفوتوغرافية على حسب ما حصل من التصوير لم يقولوا: ما أجود هذا المصور! وما أحذقه! لكن لو عرض عليهم صورة صورها بيده، وخططها بيده، وظهرت مطابقة لما صور، فقالوا: ما أحذق هذا! فدل ذلك على الفرق بين من يرسم الصورة بيده، ومن يصور بالآلة الفوتو غوافية.

ويدل لهذا أن الإنسان لو كتب كتابًا بيده، ثم وضعه في آلة التصوير، وخرج من الآلة، فإن الناس لا ينسبون هذا المرسوم إلى الذي صور بالآلة، وإنها ينسبونه إلى الكاتب الأول، وما زال الناس يحفظون الوثائق بمثل هذا،

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، رقم (٥٣٤٧).

⁽٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، رقم (٥٩٥١).

ولا يقولون إن هذا الذي التقطه بالآلة: مبدع متقن جيد، بل ربها يكون يتولى هذا رجل أعمى، أو يتولاه رجل مبصر في ظلمة، لكن لو جاء شخص، وعُرِض عليه خط الرجل الآخر، فجاء يقلد آخر، حتى ظهر وكأنه خط الرجل الأخر، فجاء يقلد آخر، حتى ظهر وكأنه خط الرجل الأول، لقال الناس: ما أبدعه! ما أحذقه! كيف صور هذا التصوير الذي جاء مطابقًا للرسم؟

ومن هذه الأمثلة يتبين أن التصوير الفوتوغرافي ليس في الحقيقة تصويرًا ينسب إلى الفاعل، ولا يقال إن هذا مضاء لحلق الله؛ لأنه لم يصنع شيئًا. والقول بالجل مشروط بأن لا يتضمن أمرًا محرمًا؛ لأن الأشياء المباحة إذا أدت إلى شي محرم كانت حرامًا؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فمثلًا لا نرى أنه يجوز أن يصور الإنسان هذا التصوير للذكرى كها يقولون؛ لما في ذلك من اقتناء الصورة، التي يخشى أن تكون داخلة في قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الملازكمة لا تَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةً» (١).

(٤١٣) يقول السائل: ما حكم الاحتفاظ بالكتب التي تحتوي على صور لإنسان، أو حيوان، أو طير؟ وهل نقوم بطمس تلك الصور كاملةً، أم الرأس فقط أم بوضع خطً على الرقبة، أم ماذا نفعل؟ عليًا بأن هذه الكتب مفيدة وليست من الكتب السخيفة، كذلك بالنسبة لبعض المجلات الإسلامية؟

قَاجاب - رحمه الله تعالى-: هذه الصور المشار إليها في الكتب وبعض المجلات الدينية إذا تمكن الإنسان من طمسها -أي طمس وجوهها ورءوسها- فهذا خير؛ لأن الصورة هي الرأس؛ فحقيقة الإنسان تعرف برأسه، وذات الإنسان تعرف برأسه ووجهه، فعلى هذا فالواجب أن يطمس الرأس والوجه، هذا إذا تمكن، أما إذا شق عليه ذلك فإنه لا حرج عليه إن

(١) تقدم تخريجه.

شاء الله، لا سيها وأن هذه الصور تكون في كتب مغلقة وليست منشورةً مبسوطة مشهورة، فلهذا نرى أنه لا بأس به إذا كان عليه مشقة من طمسها وإزالتها.

(٤١٤) يقول السائل وقد بعث بعدة صور: ما الحكم في هذه الصور؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: على كل حال، نعم الصور لا تجوز، إلا إذا كانت في أمور ممتهنة، كالمخاد والفرش وشبهها، وإلا فلا يجوز اقتناؤها، لا في الرسائل، ولا في تعليقها على الجدران، ولا في حفظها فيها يسمونه اليوم بالألبوم، ولا غير ذلك.

(100) يقول السائل: ما الحكم الشرعي في التباثيل الموجودة في كل أسواق المسلمين وبيوتهم، على شكل خيول وبنين وبنات وحيوانات وطيور؟ فهل هذا جائز أم حرام بيعه وشراؤه واتخاذه في البيوت بالزينة؟ وما نصيحتكم لإخواننا المسلمين حول ذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الحكم في هذه التباثيل الموجودة في البيوت، سواء كانت معلقة، أم موضوعة على الرفوف، أن هذه التباثيل يحرم افتناؤها، ما دامت تماثيل حيوان، سواء كانت خيولاً، أم أسودًا، أم جمالاً، أم غير ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ «المُلاَيِّكَةُ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً» (1). وإذا كانت الملائكة لا تدخل هذا البيت فإنه لا خير فيه، فعلى من عنده شيء من ذلك أن يتلفه، أو على الأقل يقطع رأسه ويزيله؛ حتى لا تمتنع الملائكة من دخول بيته.

وإنك لتعجب من رجال يشترون مثل هذه التهائيل بالدراهم، ثم يضعونها في مجالسهم، كأنها هم صبيان، وهذا من تزيين الشيطان لهم، وإلا فلو

⁽١) تقدم تخريجه.

رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا أن هذا سفه، وأنه لا ينبغي لعاقل، فضلًا عن مؤمن، أن يضع هذا عنده في بيته. والتخلص من هذا يكون بالإيهان والعزيمة الصادقة حتى يقضوا على هذه ويزيلوها، فإن أصروا على بقائها فهم آثمون في ذلك، وكل لحظة تمر بهم يزدادون بها إثبًا، نسأل الله لنا ولهم الهداية.

وأما بيعها وشراؤها فحرام؛ لقول النبي ﷺ: ﴿إِنَّ اللهُ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْم شَيْئًا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ نَمَنَهُ (أ . فلا يجوز استيرادها ولا إيرادها، ولا بيعها ولا أ شراؤها، ولا يجوز تأجير الدكاكين لهذا الغرض؛ لأن كل هذا من باب المعونة على الإثم والعدوان، والله -عز وجل- يقول لعباده: ﴿ وَتَعَاوَثُوا عَلَى ٱلْمِرْ وَالنَّمُونَ ۚ وَلاَ نَمَارُوا عَلَى ٱلْإِثْرِ وَٱللَّهُ دَرَّ ﴾ [المائدة: ٢].

وكذلك أيضًا يحرم أن تستر الجدران وأبواب الشبابيك بشيء فيه صور من خيل، أو أسود، أو جمال، أو غيرها؛ لأن تعليق الصور رفع من شأنها، فيدخل في عموم قول النبي ﷺ: «المَلاَئِكَةَ لاَتَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةً» (اللهُ وَقَلَم اللهُ وَعَلَم اللهُ وَعَلَم اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى حله، فمن أراد الورع واجتنابه، وأن يتخذ فرشًا ليس فيها صور حيوان، فهو أولى وأحسن، ومن أخذ بقول جمهور العلماء فارجو ألا يكون عليه بأس.

(٤١٦) يقول السائل: ما حكم صنع التاثيل المجسمة وبيعها؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: صنع النهائيل المجسمة إن كانت من ذوات الأرواح فهي محرمة لا تجوز؛ لأن النبي ﷺ ثبت عنه أنه "لَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ"^(٣).

⁽١) أخرجه أحمد (١٥/١٥، رقم ٢٩٦١). وأبو داود: كتاب البيوع، باب في ثمن الحمر والميتة، رقم (٣٤٨٨).

⁽٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) تقدم تخريجه.

٨٨٤ ---- فَتَاوَكُونُ عَلَى الْمُرْتِ

وثبت أيضًا عنه أنه قال: قال الله –عز وجل–: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يُخْلُقُ كَخَلْقِي"⁽⁾. وهذا محرم. أما إذا كانت التهائيل ليست من ذوات الأرواح فإنه لا بأس بها، وكسبها حلال؛ لأنها من العمل المباح.

(١٩٧) تقول السائلة ك. ب. من العواق من بغداد: هل يجوز الرسم بالريشة في مناظر طبيعية؛ مثل الجبال والأنهار والأشجار؟ وهل يمكن تعليق صور النباتات، أو المناظر الطبيعية في البيت، أو الاحتفاظ بها؟

فَاجاب - رحمه الله تعالى-: نعم، يجوز للإنسان أن يرسم صور الشجر والبحار والأنهار، والشمس والقمر والنجوم، والجبال وغيرها مما خلق الله -عز وجل-، ويجوز أن يحرص على دقة تصويرها؛ حتى تكون كأنها منظر طبيعي، لكن بشرط أن لا يكون فيها صور من ذوات الأرواح، كالإنسان والبهائم؛ وذلك لأن تصوير الإنسان والبهائم عرم، بل من كبائر الذنوب؛ لأن النبي على «لَكَنَ الْمُصَوِّرِينَ»، وأحبر أن من صور صورة فإنه يُجعل له يها نفس يعذب بها في جهنم. وقال على: «أشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يُومً القِيَامَة اللَّذِينَ، يُضَاهُونَ بِحَنْقِ اللَّهِ». وأخبر على أنه «يُقالُ لُهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقَتُمْ». أن عحمة أ.

فلا يجوز للإنسان أن يصور ما فيه روح من بشر أو غيره، سواء صورها مستقلة، أم صورها داخل هذه المناظر التي ذكرتها السائلة، وهذا التصوير من كبائر الذنوب؛ لأن النبي ﷺ رتب عليه اللعنة، ومن فعل من ذلك شيئًا فعليه أن يتوب إلى الله، وأن يمزق، أو يحرق ما صوره؛ حتى لا يبوء بإثمه، وأما ما

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب نقض الصور، رقم (٥٩٥٣).

⁽٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير، رقم (٥٩٥٤).

⁽٤) تقدم تخريجه.

ليس فيه روح فلا بأس به؛ لأن الأحاديث تومع إلى هذا، فإن فيها أنه مكلف أن ينفخ فيه الروح، وليس بنافخ، وهذا إشارة وإيهاء إلى أن المحرم ما كان فيه روح، وإذا جاز أن يصور ما ليس فيه روح من الأشجار والأنهار والبحار، والشمس والقمر والجبال، والبيوت وما أشبهها، جاز أن يعلقها على بيته، وينظر إليها ويهديها إلى غيره، لكن ينبغي أن لا يسرف في هذا، فيصرف الأموال الكثيرة في شراء مثل هذه المناظر، وتعليقها على الجدر، أو إهدائها إلى غيره، فإن الإسراف حرام؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تُشْرِقُوا إِلَيْكُهُ لاَ يُحِبُ المُشرفين ﴾ [الأنعام: ١٤١].

(٤١٨) يقول السائل ع. ح. ع. من العواق: هل يصح تحنيط الطيور، ووضعها في المنزل لغرض الزينة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: الأصل في تحنيط الطيور -بعد أن تذبح ذبحًا شرعيًّا- أنه جائز، لكن إذا كان في ذلك إضاعة للهال فإنه قد يمنع منه من هذه الناحية؛ لأن النبي رضي «تَهَى عَنْ إِضَاعَةِ التَهالِ» (١٠). وإضاعة المال صرفه في غير فائدة.

أما إذا كان هناك فائدة؛ مثل إطلاع الناس على مخلوقات الله -عز وجل-، التي تدل على تمام قدرته -سبحانه وتعالى-، وكيال حكمته، فإن هذا لا بأس به؛ لما فيه من المصلحة، وأخشى أن بعض الناس يشتري هذه الحيوانات المحنطة بثمن كثير باهظ، مع أنه قد يقصر على أهله، ومن تلزمه نفتهم، فيدع أمرًا واجبًا لأمر ليس بواجب، بل لأمر ليس فيه إلا إضاعة المال.

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب ما ينهى عن إضاعة المال، رقم (٢٤٠٨).

(**١٩٩) يقول السائل:** هل رسم ذوات الأرواح، كالحيوان والإنسان، على الأوراق، وتشكيلها بالألوان جائز؟ وهل هو داخل في حموم الحديث القدسي: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً»(")؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هو داخلٌ في هذا الحديث، لكن الحنق خلقان:

١-خلقٌ جسميٌ وصفي: وهذا في الصور المجسمة.

٢- خلقٌ وصفيٌّ لا جسَّمي: وهذا في الصور المرسومة.

وكلاهما يدخل في هذا الحديث، فإن خلق الصفة كخلق الجسم، وإن كان الجسم أكثر؛ لأنه جمع بين الأمرين: الخلق الجسمي، والحلق الوصفي. ويدل على ذلك على العموم، وأن التصوير محرم باليد، سواءٌ كان تجسيبًا، أم كان تلوينًا عمومًا، فقد لعن النبي ﷺ للمصورين، وعموم لعنه للمصورين يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسمة، والملونة التي لا يحصل التصوير فيها إلا بالتلوين فقط. ثم إن هذا هو الأحوط والأولى للمؤمن؛ أن يكون بعيدًا عن الشبه.

ولكن قد يقول قائل: أليس الأحوط في اتباع ما دل عليه النص، لا في اتباع الأشد؟ نقول: صحيحٌ أن الأحوط في اتباع ما دل عليه النص، لا اتباع الأشد، لكن إذا وجد لفظٌ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط الأخذ بعمومه، وهذا ينطبق تمامًا على أحاديث التصوير، فلا يجوز للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح، لا إنسانًا، ولا حيوانًا آخر؛ لأنه داخلٌ في لعن المصورين.

**

(٤٢٠) يقول السافل ح. ح: أنا شاب أحب التصوير، والاحتفاظ بالصور، ولا تمر مناسبة إلا وألتقط الصور للذكري، وهذه الصورة أحفظها

⁽١) تقدم تخريجه.

داخل الألبوم، وقد تمر شهور دون أن أفتح هذا الألبوم وأنظر للصور. ما حكم هذه الصور التي أصورها وأحتفظ بها؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواجب عليك أن تتوب إلى الله -عز وجل-مما صنعت، وأن تحرق جميع الصور التي تحتفظ بها الآن؛ لأنه لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى، فعليك أن تحرقها من حين أن تسمع كلامي هذا. وأسأل الله لى ولك الهداية، والعصمة عما يكره.

(**٤٢١) يقول السائل**: بعض الطلاب الذين يذاكرون في المسجد يحضرون كتبًا فيها صور، فيا الحكم في ذلك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: الحكم أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يذاكر الدوس في المسجد التي ليس فيها صوره وذلك لأنه إذا أحضر صورة إلى المسجد فإن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة، لكن هذه الصور التي تكون في المقررات غالبها يكون قد أغلق عليه الكتاب، فهو غير ظاهر ولا بارز، ثم إن بعضًا منها يكون فيه صورة الرأس فقط دون بقية الجسم، والصورة التي تحرم إنها هي ما يعرف أنها صورة، لوجود الجسم كله، أو غالبه.

(٤٢٧) يقول السائل ع. أ. من جدة: ما حكم الشرع في نظركم في لُعب الأطفال؟ حيث إن لدي طفلة متعلقة بهذه الألعاب، وهي عبارة عن قطعة من القياش غيطة وعشوة من القطن، فتبدو كأنها طفلة، فابنتي تلاعب هذه اللعبة، وكأنها طفلة صغيرة، حاولت أن أبعدها عن مثل هذه الألعاب خشية أن يكون فيها محظور، فأرجو توضيح المسألة.

فَأَجاب -رحمه الله تعالى-: لعب الأطفال قد جاءت بها السُّنة من حيث العموم، فإن عائشة عن كان لها بنات -أي: لعب تلعب بهن- في عهد النبي على وإذا كانت هذه اللعبة لا تمثل الصورة الكاملة، وإنها هي قطن، أو صوف،

أو نحوه، محشو وفي أعلاها نقط، على أنها عضو، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا بأس فيه، ولا حرج فيه.

والصبية تلعب بهذه اللعبة، وتنسلى بها، وتفرح بها وتخدمها خدمة بليغة، فتجعل لها فراشًا ووسادة، وتجعلها في أيام الصيف تحت المروحة لتروح عليها، وفي أيام الشتاء تغطيها بالغطاءات، وربها وضعتها أمام المكيف للتدفئة في الشتاء، أو للتبريد في الصيف، فهي تشعر كأنها بنت حقيقية، ولا شك أن هذا يعطيها تعليًا لتربية الأولاد في المستقبل، ويعطيها أيضًا حنانًا على من يكون طفلًا لها حقيقةً، ويعطيها تسلية وفرحًا وسرورًا، ولهذا تجدها تخاطبها مخاطبة العاقل، فمن أجل هذه المصالح أباح الشارع مثل هذه.

أما اللعب التي تمثل الصورة وكأنها حقيقة؛ لها رأس وأنف وعين، و ربها يكون لها حركات مشي، أو أصوات، وما أشبه ذلك، فإن الواجب لمن ابتلي بشيء من هذا أن يغير الصورة، بحيث يدنيها من النار حتى تلين، ثم يضغط عليها حتى تذهب ملامح الوجه، ولا يتبين أنها مثل الصورة الحقيقية.

ومن العلماء من يتساهل في هذا الأمر، مستدلًا بعموم الحالات، لا بعموم اللفظ؛ لأنه ليس هناك لفظ عام؛ لأن المقصود بهذه الصور تسلية الصبية، وما أشرنا إليه من المصالح السابقة، ولكن كون الإنسان يدع الأشياء التي فيها شكٌّ أولى من كونه يهارسها.

(٤٣٣) يقول السائل: أنا بائم في بقالة، يبيع ويشتري في لعب الأطفال، التي تحتوي على صور ذات الروح؛ مثل القرود والطيور والقطط إلى غير ذلك، فها الحكم في هذا؟

فَأَجُلِ -رحمه الله تعالى-: الأصل في الصور المجسمة للحيوانات التحريم، وأنه لا يجوز اقتناؤها، لا للصغار، ولا للكبار، وإذا لم يجز اقتناؤها لم يجز بيعها وشراؤها؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، لكن بعض أهل

العلم رخص في اللعب التي تتخذ للبنت الصغيرة؛ من أجل أن تتعود على تربية البنات، فيها لو رزقها الله تعالى بنتًا.

فمنهم من قال: إن هذه الصور المرخص فيها يجب ألَّا تكون على شكل الصورة الحقيقية، فلا يكون لها عينان، ولا أنف، ولا شفتان، ولا وجهٌ، إلا مطموسًا كالظل. ومنهم من قال: إنه لا بأس أن تكون الصورة التي ستلعب بها البنت على شكل الصورة الحقيقية؛ لأن المقصود حاصل بهذا وبهذا.

وأنا لا أشدد في هذه المسألة، فأقول: إن تمكن أولياء البنت الصغيرة أن يأتوا لها بلعب ليس لها وجه بين فهي كالظل فهو أولى وأحسن، أما صور الحيوانات الأخرى، كالخيل والطيور وما أشبهها، فالأصل منعها، وعدم جوازها، وجواز إقتنائها، وبناءً عليه لا يجوز بيعها وشراؤها.

(٤٧٤) يقول السائل: أنا أسأل عن اللعب المجسمة التي للأطفال، الخاصة بالأولاد، كالدمى والدبب، ما حكم جلبها للأولاد حتى يلعبوا بها؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: أما من جهة الصور المجسمة من غير الأطفال، كصورة الدب والجمل والذئب والأسد وما أشبه ذلك، فهذه لا تجوز؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة. وأما لعب البنات فلا أشدد فيها؛ لأنه قد كان لعائشة لعب تلعب بهن، وإن كانت اللعب التي في زمن عائشة ليست كاللعب الموجودة الآن؛ لأنها الآن متقنة تمامًا حتى كأنها بشر، ومع ذلك لا أشدد فيها،

فإن حصل اللعبة المعروفة، التي من القطن وشبهه، كالتي استحدثت أخيرًا، فهذا أحسن، وإن لم يحصل فلا أقول: إن في جلبها للبنات الصغار إثمًا. لأن هذا يعودها الرأفة والرحمة بالأطفال، ولذلك أسمع أن بعض البنات الصغار يكون لها لعبة، ثم تأتي بها أمام المكيف، وتشغله وتقول: أريد من بنتي أن تبرد، الجو حار. وربها ترشها بالماء لتبريدها، مما يدل على أن لها تأثيرًا في خلق المرأة، وتربية أبنائها في المستقبل.

(**٤٢٥) يقول السائل**: هل يجوز إلباس الطفل ملابس فيها صور؟ وكيف نتخلص منها؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: أما الصور التي ليس لها رأس فلا بأس بلا بلبس الصبي منها، أي من الثباب التي فيها هذه الصور، وكذلك الرأس بلا جسم، إلا إذا كان الرأس من المعظّيين في الكفر، أو في الفسوق، أو في الفجور، فإنه لا يجوز تعظيم هؤلاء، ولا إحياء ذكراهم؛ لأنهم من دعاة الشر. لكن إذا كانت رأس إنسان بجهول، لا يعلم من هو، وليس فيه فتنة، فلا بأس به؛ بإلباس الصبي ثبابًا من هذا النوع. وأما الصور الكاملة فإنه لا يجوز إلباس الصبي من الثباب التي فيها هذه الصور. وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - أنه يجرم إلباس الصبي ما يجرم على البالغ.

أما عن كيفية التخلص منها، فالتخلص سهل؛ بألّا يشتريها الإنسان، وأن يقاطعها الناس، وإذا قاطعها الناس لن ترد على بلادنا؛ لأنها لم ترد إلا حين شغف الناس بها، وصاروا يستعملونها، فلو هجرت، ولم تستعمل، ما وردت إلى البلاد.

فإذا قيل: لا نجد في السوق ثيابًا جاهزة إلا وفيها هذه الصور. قلنا: لكن يوجد -والحمد لله- في السوق قطع من القياش لم تفصل بعد، فيشتري الإنسان قطعة، ويفصلها عند الخياط، على قدر الحجم الذي يريده.

(**٤٣٦) يقول السائل**: ما الحكم الشرعي في اقتناء لعب الأطفال المجسمة من ذوات الأرواح؟ وما الحكم في بيعها وأكل ثمنها؟ وما الحكم في تعليقها في المنزل للزينة، أو وضعها في أماكن مخصصة للتحف والزينات؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه ثلاث مسائل حقيقة في هذا السؤال:

المسألة الأولى: ما حكم لعب الأطفال بهذه الصورة المجسمة؟ فهذه محل نظر؛ فمن رأى الأخذ بالعموم في جواز اللعب بالبنات للصغار، كما ورد أن

عائشة على كانت تلعب بالبنات في عهد النبي هي، وكانت صغيرة، والرسول -عليه الصلاة والسلام- لم ينهها، قال: إن أخذها بالعموم يقتضي أن نعمل به، حتى في هذه الصور المجسمة الدقيقة الصنع.

ومن رأى أن اللعب التي كانت تلعب بها عائشة ليست كاللعب الموجودة الآن في دقة صناعتها قال: إن هذا عنوع. ولا شك أن الأحوط أن يتجنب الإنسان ما فيه شبهة، وفي هذه الحال يمكنه أن يبقي هذه الألعاب بين أيدي الصبيان، ولكن يلينها في الماء، ثم يغمز وجوهها؛ حتى تتغير خلقتها، ولا يبقى لها صورة وجه كاملة، وحينئذ يلعب بها الصبيان. على أن الخير من ذلك والأولى أن يأتي لهم بألعاب أخرى، كالسيارات، والطيارات، والحالات، وما أشبهها، عما يلعبون به بدون أي شبهة.

المسألة الثانية: تعليق هذه الصور المجسمة أو وضعها في الأماكن للزينة، والاحتفاظ بها: فهذا محرم، ولا يجوز، وقد ثبت عن النبي على أنه قال:

«المَكْوَكَةَ لاَ تَدُخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةً (١). فعلى المرء أن يتقي ربه، وأن يبعد عن هذه السفاسف. ومن المؤسف أن مِن الناس الذين يعتبرون مِن العقلاء مَن نزلوا بأنفسهم إلى حظيرة الصبيان؛ حيث إنك قد ترى، أو تسمع، أن في مجالسهم صور إبل، أو صور فيلة، أو صور أسود، وما أشبه ذلك، موضوعة على الأرفف للتجمل والزينة، وهذا حرام عليهم، ولا يحل لهم، والواجب عليهم إتلاف هذه الصور، وإذا أبوا إلا أن تبقى فإنه يجب عليهم إزالة روسها، فإذا أزالوا الرأس فإنه يجل إبقاؤها.

المسألة الثالثة: بيع هذه الصورة المجسمة: وبيع هذه الصور المجسمة لا يجوز، وشراؤها حرام، وثمنها محرم؛ لأنها تفضي إلى محرم، وما كان مفضيًا إلى محرم فإنه محرم، كما أن وجودها في المكان، ولو لعرضها للبيع والشراء، يمنع

⁽١) تقدم تخريجه.

£97 ---- فَتَاوَىٰ فِي كَالِالْثِ^{مِ}

دخول الملائكة إلى هذا المكان، وكل مكان لا تدخل فيه الملائكة فإنه ينزع منه الخير والبركة.

(٤٢٧) يقول السائل: هل يدخل تحت هذا الحكم بيع لعب الأطفال المسمى بالعرائس مثلًا؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: نعم يدخل في ذلك، كها ذكرت لك أن العام اختلفوا في جوازها؛ نظرًا لدقة صنعها، وإحكامه وإتقانه، فقال بعضهم: إن هذه الدقة المتناهية، التي تجعلها كأنها صورة حقيقية، تمنع من إلحاقها بالبنات، التي كانت تلعب بها عائشة. وما دامت المسألة في هذه الحال فإننا نرى أنه لا يجوز له أن يشتريها، أو يعرضها للبيع.

(٤٢٨) يقول السائل: في بيوتنا صور كثيرة من المجلات والعلب وغيرها، فهل تمننع الملائكة من دخولها، عليًا بأننا لا نريدها، ولكن يصعب علينا أن نريلها؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الظاهر أن هذه الصور لا تمنع دخول الملائكة؛ وذلك لأنها غير مقصودة، ولا مأبوه بها، والإنسان لا يهتم بها، ولا بالنظر إليها، ووجودها وعدمها عنده سواء. فالظاهر أن الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي هي فيه؛ لأن امتناع دخول الملائكة فيه نوع عقوبة على صاحب البيت، ولا عقوبة على شيء لا يجرم عليه.

ومع ذلك فالتنزه عنها أولى، والبعد عنها أولى، ولكتنا لا نقول: إن ذلك حرام -أي بقاءها في البيت حرام - لما أشرنا إليه آنشا؛ من أنها غير مقصودة، والتحرز منها فيه مشقة على الناس، ودخول الملائكة البيت إذا لم توجد فيه هذه الصور لا إشكال فيه، لكن إذا وجدت فيه هذه الصور فقيه إشكال، ولكن الطاهر -والله أعلم - أنها لا تمتنع من دخوله؛ لأن اقتناءها على هذا الوجه ليس مقصودًا به الصورة.

(٤٢٩) يقول السائل أ. ق. ج. من بلد إسلامي: ما حكم التقاط الصور التذكارية في المشاعر المقدسة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النقاط الصور التذكارية إذا كانت صور آدميين فإنه لا يجوز، أو حيوانات كالإبل مثلاً فإنه لا يجوز؛ لأن فيه اقتناءً للصور، والنبي ﷺ أخبر أن «الملاكنكة لا تَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ (أ). إلا ما استثني من الصور، وهو: ما اتخذ فراشًا وغدة وما أشبه ذلك، مما يمتهن، وأما هذه الصور التذكارية للحيوانات والإنسان فإنها لا يجوز اقتناؤها في كل حال.

وأما إذا كانت الصور التذكارية للكعبة مثلًا، أو لجبال مني، أو لجبل عرفة، أو لمسجد نمرة، أو لمسجد المزدلفة، أو لمسجد الخيف في منى، فإن هذا لا بأس به، ما لم يؤد ذلك إلى محظور شرعي، فإن أدى ذلك إلى محظور شرعي فإنه لا يجوز، وإلا فالأصل الإباحة.

يقول السائل: هل مثل الصور لهذه المساجد لا بد أن يكون فيها رجال أو نساء أو مخلوقات؛ لأنها لا يتصور أن تخلو من الناس؟

فَاجَابِ -رحمه الله تعالى-: نعم من الممكن إذا ظهرت الصورة وفيها صور آدمى أن يطمس وجوهها، وحينئذ تبقى سليمة.

000

(١) تقدم تخريجه.

البدعة المناه

(٤٣٠) يقول السائل ط. س. ع: ما البدعة؟

فَأَجَاب - رحمه الله تعالى-: البدعة في الشرع هي: أن يتعبد الإنسان لله تعالى بها لم يشرعه من عقيدة، أو قول، أو فعل. هذه هي البدعة. لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهو يخطب في الناس يوم الجمعة: «أَمَّا بَعْدُ، فَوَنَّ الْحُمُورِ مُحْدَنَاتُهَا، فَوَنَّ الْحُمُورِ مُحْدَنَاتُها، وَمَثَرَ الْمُحُورِ مُحْدَنَاتُها، وَمَثَرَ الْمُحُورِ مُحْدَنَاتُها، وَمَثَرَ الْمُحُورِ مُحْدَنَاتُها، وَمَثَرَ الْمُحُورِ مُحْدَنَاتُها، وَمَثَرَ الْمُحَوِرِ مُحَدَنَاتُها، الله وهدي وَكُلَّ مِدْمَةٍ صَلَالله (١٠). فدل هذا على أن المحدثة كل ما خالف السنة وهدي النبي عَلَيْد. فالبدعة إذا هي: أن يتعبد الإنسان لله تعالى بها لم يشرعه من عقيدة، أو قول، أو فعل.

البدعة في العقيدة: مثاله: ما ذهب إليه أهل التعطيل، الذين أنكروا كثيرًا من صفات الله تعالى، التى وصف بها نفسه.

مثاله قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَجَاةَ رَبُّكُ وَالْمَلُكُ صَفَّاصَفًا ﴾ [النجر: ٢٧]. قالوا: نحن لا نتعبد لله بأن الله يجيء بنفسه، ولا نعتقد بذلك، بل عقيدتنا أن الذي يجيء أمره. فيفسرون قول الله تعالى: ﴿ وَجَاةَ رَبُّكَ ﴾. بأن الله تعالى: ﴿ وَجَاةَ رَبُّكَ ﴾. وكان القرآن قد نزل بلسان لأن الله تعالى لما خاطبنا بقوله: ﴿ وَجَاةَ رَبُّكَ ﴾. وكان القرآن قد نزل بلسان عربي مبين، فإن مقتضى هذه العبارة في اللسان العربي المبين أن يكون الجائي هو الله لا غيره، ويكون المشروع لنا أن نؤمن بأن الله يجيء هو بنفسه، فإذا اعتقدنا أن الذي يجيء أمره، وأن معنى ﴿ وَجَاةَ رَبُّكَ ﴾ وجاء أمر ربك. فهذا بدعة بلاشك، وكل بدعة ضلالة.

كذلك قوله تعالى: ﴿الرَّحْنَعُلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]. معناها: علا العرشَ كما يليق بعظمته وجلاله، وذلك أن هذا الفعل «استوى» إذا عدي

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧).

بـ «على» صار معناه العلو على الشيء، كما قال الله تعالى لنوح: ﴿ فَإِذَا أَسْتَوَيُّتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٨]. أي: ركبت عليه. وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُرُ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكُبُونَ ﴿ اللَّه لِتَسْتَوْواْ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦثُمَّ تَذَكَّرُواْ نِعْمَةَ رَبِيكُمْ إِنَا ٱسْتَوَيْثُمْ عَلَيْهِ ﴾ [الزخرف: ١٣-١٦]. أي لتعلوا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا علوتم عليه. وقال الله تعالى: ﴿ وَأَسْتَوَتُّ عَلَى ٱلْجَوْدِيُّ ﴾ [هود: ٤٤]. يعني سفينة نوح، أي: استقرت عليه، على الجبل المعروف بالجودي. هذا معنى هذه الكلمة في اللغة العربية، والقرآن نزل باللغة العربية بلسان عربي مبين، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبُنَّا لَّعَلَّكُمُّ تَعْقِلُوكَ ﴾ [الزخرف: ٣]. أي: صيرناه باللغة العربية حتى تعقلوه، ولو تكلم الله به باللغة الفارسية، وهو يخاطب العرب، لكان هذا خلاف البيان، فقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِلْ بَيْنَ لَمُنَّمُّ ﴾ [براهيم: ٤]. فنقول: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] أي: على العرش علا، لكنه ليس كعلونا على ظهور بهيمة الأنعام، أو على الفلك، أو كعلو السفينة على الجودي، لا؛ لأنه استواء مضاف إلى الله -عز وجل-، فيكون استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا يهاثل استواء المخلوق على المخلوق، فالله قال: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ مَنْ أَنَّ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

فيأتي الإنسان ويقول: أنا لا أعتقد أن الله استوى على العرش بمعنى علا عليه، ولكني أقول: استوى على العرش، أي استولى عليه، فأنا أؤمن بأنه مستولي على العرش، لا مستو عليه. فنقول: هذا بدعة؛ لأن الله تعالى لم يخاطبك لتؤمن بأنه مستولي على العرش، إنها خاطبك لتؤمن أنه مستو عليه، فقد تعبدتَ لله بها لم يشرعه، واعتقدت في الله ما لم يرد بهذه الآية الكريمة.

هذان مثالان من البدعة، والأمثلة عن هذا كثيرة؛ فكل من خالف ظاهر الكتاب والسنة، فيها يتعلق بصفات الله، أو فيها يتعلق بأمور الغيب عامة، بدون دليل شرعي، فإنه مبتدع. البدعة في الأقوال: وأما هذه فحدث ولا حرج؛ فكثير من الناس يبتدع أقوالًا لم تكن مشروعة؛ إما في القدر، أو في الجنس، أو في الوقت، أو في السبب؛ وذلك لأن العمل لا يكون عبادة حتى يوافق الشرع في أمور ستة: في جنس العمل، وفي قدره، وفي كيفيته، وفي سببه، وفي زمانه، وفي مكانه. حتى لو ذكرت الله –عز وجل– في غير موضع مشروع فيه الذكر لكنت مبتدعًا.

فلو كنت إذا أردت أن تأكل فقلت: لا إله إلا الله. تتعبد لله بها كها يتعبد الآكل بقوله: باسم الله. لقلنا لك: أنت مبتدع. قلت: كيف أكون مبتدعًا، وأنا أذكر الله؟ فكلمة: لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. نقول: نعم، ولكن ليس هذا مكانها، فأنت لم توافق الشرع في مكان العبادة هذه، فتكون متدعًا.

ولو أن الإنسان ذبح أضحيته في يوم عيد الأضحى قبل الصلاة متعبدًا لله بذلك، مع علمه بأن المشروع في الأضحية أن تكون بعد الصلاة لقلنا: هذا مبتدع؛ لأنه أتى بالعبادة في غير وقتها. ولو وقف بعرفة في غير يوم عرفة متعبدًا لله جذا الوقوف لقلنا: هذا مبتدع؛ لأنه أتى بالوقوف في غير زمنه. ولو حبس الإنسان نفسه على طاعة الله، لكن في حجرة من بيته، يريد بذلك الاعتكاف قلنا: هذا مبتدع؛ لأن الاعتكاف إنها يكون في المساجد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاَشْرُ

البدعة في الأفعال: وهي كثيرة، فحدث ولا حرج.

لهذا نقول: القاعدة العامة في البدعة هي: أن يتعبد الإنسان لله تعالى بها لم يشرعه من عقيدة، أو قول، أو فعل. فإذا قال قائل: هل كل البدع مذمومة؟ نقول: نعم، كل البدع مذمومة؛ لقول أعلم الخلق، وأصدق الخلق، وأنصح الخلق محمد حصلي الله عليه وعلى آله وسلم-: «كُلُّ بدُعَةٍ صَلَالَةً»("). وهذه

⁽١) تقدم تخريجه.

جلة من صيغ العموم، التي هي من أقوى الصيغ، صادرة ممن هو أعلم الخلق بشرع الله، وأصدق الخلق فيها يقول، وأنصح الخلق لعباد الله، وأفصح الخلق في نطقه، فقد قال: «كُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالله، في نطقه، فقد قال: «كُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالله، والضلالة سوء بلا شك، وأعتقد أنه لو كتب هذه الجملة في كتاب، وكتب في كتاب آخر: البدعة نوعان، أو ثلاثة أنواع. لكان الذي يحكي الأقوال سيقول: قال فلان: كل بدعة ضلالة. وقسمها فلان إلى أقسام، فجعل الثاني تقسيمًا للأول، بإلى جعله قسيمًا لل

فإذا كان هذا يحصل في كلام العلماء بعضهم مع بعض أن من قال: كل بدعة ضلالة. فليس هو كقول من قال: إن البدعة تنقسم إلى كذا وكذا. بل هو قول مقابل له قسيم له، فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال -وهو الحاكم على كل قول من البشر-: «كُلُّ بِلْحَةٍ صَلَالَةً». بدون تفصيل و لا تقسيم، ولهذا نقول فيمن قسم البدعة إلى قسمين: حسنة وسيئة: هذا التقسيم خطأ؛ لأنه مصادم للنص، وما صادم النص فهو فاسد مردود على صاحبه. ولهذا قال العلماء: إن القياس إذا خالف النص فهو فاسد الاعتبار.

ثم نقول لهذا الذي قسم البدعة إلى قسمين أو أكثر: إما أن يكون ما ذكرته ليس ببدعة، فينتفي عنه وصف البدعة، ثم قد يكون حسنًا، وقد يكون سيئًا؛ وإما أن يكون بدعة، ولكنه ليس بحسن، وظنك أنه حسن ظن خاطئ؛ لأنه مصادم للنص.

فإن قال قاتل: أليس قد روي عن عمر الله أنه حين جعل الناس في رمضان في القيام على إمام واحد خرج ذات ليلة فقال: النِّحُمُ البِدْعَةُ هَلِـٰها (١٠٠)؟ قلنا: بلى، قد صح ذلك عن عمر ، ولكن عمر ، ساها بدعة باعتبار ما

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التروايح، باب فضل من قام رمضان، رقم (٢٠١٠).

١٠٠ --- فَنَاوَكُونُهُ عَلِيالُائِثِ

سبقها من تفرق الناس، وإلا فهي سُنة، فقد ثبت أن رسول الله على صلى بأصحابه جماعة في رمضان ثلاث ليال، ثم تركها وقال: «تحفييتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجِرُوا عَنْهَا (١). فلما زال هذا المحظور –وهو أن تفرض علينا– صارت إعادتها سنة، فهو في الحقيقة تجديد سنة، وليس إحداث سنة، فهي بدعة إذًا باعتبار ما سبق من كون الناس يصلون أوزاعًا.

فإن قال قائل: لماذا غفل عنها أبو بكر وعمر في في أول خلافته؟ قلنا: لا غرابة في ذلك، أبو بكر في مدة خلافته قصيرة، فهي سنتان وأربعة أشهر وأيام، وكان شي مشغولًا بشئون المسلمين التي هي أكبر من هذا، أكبر من أن يجتمعوا في رمضان شنة، ثم الاجتماع عليه سنة، فهو سُنة في سُنة، وأبو بكر مشغول بأمور المسلمين العامة داخل المدينة وخارجها، فلا غرابة ألا تطرأ هذه على باله، لا في خلافته، ولا في خلافة عمر في، وبهذا بطل تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة.

فإن قال قائل : كيف نجيب عن قول النبي ﷺ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً فَلَهُ أَجُرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بَهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ عَنْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ "آ؟ نقول: البدعة داخلة في قوله: بَعْدِه، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ "آ؟ نقول: البدعة داخلة في قوله: ومن سن في الإسلام سنة سبيته، والدليل على هذا أن الرسول –صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالله». إذًا فمن ابتدع في الدين شيئًا فقد أساء، فيدخل في الجملة الثانية: «وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَةٌ سَيَّتًا عَلَى عَلَيْهِ وَرُكُمَا وَوَزُرُ مَنْ عَمِلَ بَا مِنْ بَعْلِوه مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ مَنِيًّا». أما الجملة الأولى: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامُ سُنَةٌ مَسَلَةً» فقد يراد: من بادر إلى فعلها.

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، رقم (٩٣٤). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراوايح، رقم (٧٦١). (٢) تقدم تخريجه.

فيكون السَّن هنا بمعنى الامتثال؛ لأن الإنسان إذا امتثل فتح الطريق للناس، ويدل لهذا أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال ذلك حين حث المسلمين على الصدقة، فجاء رجل من الأنصار بصُرة كادت يده أن تعجز عنها، فألقاها إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال -عليه الصلاة والسلام-: "مَنْ سَرَّ فِي الْإِسْلام سُنَّةً حَسَنَةً».

وُهذا واضح في أن المراد من ابتدأ العمل بأمر مشروع فإنه يعتبر سانًا له، أي قد سن الطريق للناس أن يقتدوا به، وهذا معروف بالفطرة والعادة؛ أن الإنسان يتأسى بغيره، وإذا رأى فلائًا فعل فعل مثله، أي يحمل على أن المراد: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي: من سن شيئًا من الوسائل التي يكون فيها تحقيقٌ للمصالح الشرعية فهذه سُنة لاشك.

فمثلًا: سن تأليف الكتب، وتأليف الكتب غير موجود في عهد الرسول الصلاة والسلام-، القرآن نفسه لم يكن مكتوبًا على هيئته اليوم في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام-، فقد أُخذ من صدور الرجال، وما كتب في عسب النخل، واللخاف -وهي الحجارة الخفيفة- وما أشبه ذلك، لكن جُمع عسب النخل، واللخاف -وهي الحجارة الخفيفة- وما أشبه ذلك، لكن جُمع الناس على أمر مشروع. وبناء المدارس غير موجود في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وإن كان فيه الصّفة لفقراء المهاجرين، لكنها ليست على الشكل، وهذه من السنة الحسنة؛ لأنها وسيلة من باب الوسائل إلى تحصيل أمر مشروع، فهذا هو الذي يحمل عليه قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: مشروع، فهذا هو الذي يحمل عليه قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ سَنَّ في الْإسلام أَمْ المَّرِيَّ مَنْ عَمِلَ بَهَا بَعْدَهُ ('').

ولا يمكن أن يراد بها: من شرع شريعة لم يشرعها الله ورسوله؛ لأنه لو كان هذا هو المراد لكان يناقض قوله -عليه الصلاة والسلام-: "كُلُّ بِدُعَةٍ كَانَ هذا هو المراد لكان يناقض قوله -عليه الصلاة والسلام-: "كُلُّ بِدُعَةٍ ضَكَلَةٌ"، وكلام النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يفسر بعضه بعضًا.

⁽١) تقدم تخريجه.

010 من مناور في الماني

وإنها أطلت في جواب هذا السؤال؛ لأنه مهم، ولأن كثيرًا من الناس قد تشتبه عليه بعض النصوص، وكيفية الجمع بينها، فكان لا بد من الإيضاح.

ثم إني في ختام هذا الجواب أقول الإخواني -وأخص بذلك طلبة العلم-: إذا جاءتهم نصوص مشتبهة تحتمل معاني متعددة، سواء كانت من القرآن، أم من السنة، فإن الواجب حملها على المحكم الواضح، الذي لا اشتباه فيه، فتحمل على الاحتبال الذي يوافق ذلك المحكم، وتلغى الاحتبالات على حدِّ الأخرى، حتى ولو كان احتبال هذا النص المشتبه هذه الاحتبالات على حدِّ سواء، فإن النصوص المحكمة ترجح أحد الاحتبالات، وهو ما وافق النصوص المحكمة.

وهذه الطريقة أعني رد المتشابه إلى المحكم - هي طريقة الراسخين في العلم المؤمنين بالله وكتبه، يقول الله حز وجل -: ﴿ هُو ٱللّٰوِعَا أَوَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْكِ مِنْهُ مَانَكُ مُّا أَمُ ٱلْكِنْكِ ﴾ [آل عمران: ١٧]. ﴿ مِنْهُ ﴾: أي بعضه، ف امين همنا للتبعيض. ﴿ عَايَثُ تُعَكَنَتُ ﴾: أي لا اشتباه فيها. ﴿ هُوَّأَمُ ٱلْكَنْكِ ﴾: أي مرجع الكتاب الذي يجب أن يرد إليه ما تشابه. ﴿ وَأَخُرُمُ تَشَيِهَكُ ﴾ فيها احتيالات. ﴿ وَأَمُرُمُ تَشَيِهَكُ ﴾ فيها احتيالات. ﴿ وَأَمُرُمُ تَشَيِهُكُ ﴾ فيها احتيالات. ﴿ وَأَمُرُمُ تَشَيِهُكُ ﴾ فيها القرآن بعضه بعض، فيجعلوه متشابها، وأما وفالأسِعُونَ في آلفِيزَ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِ مُنْ مِن عِيدِرَيّا ﴾. إيانهم به يقتضي أن يردوا المتشابه إلى المحكم؛ حتى يكون عجكيا. ﴿ فَمُ أَمِنَ عِيدِرَيّا أَهُ يعني: فلا تناقض فيه ﴿ وَمَا يَذَ كُونَ عَمْمَ اللّٰهِ اللهِ المُحكم؛ حتى يكون عكيًا. ﴿ فَمُ أَمِنَ عِيدِرَيّا أَهُ يعني: فلا تناقض

فهناك آيات مشتبهة تشتبه على القارئ، قد تشتبه على طالب العلم الذي لم يدرك، لكن الواجب رد هذه المتشابهات إلى المحكم لتكون محكمة. ولا حاجة أن أذكر شيئًا من الأمثلة على ذلك، أخشى أن يطول بنا الوقت أكثر مما ينبغي أن يستوعبه السامع، وأسأل الله أن يميتنا على سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

(٤٣١) **يقول السائل**: متى ظهرت البدعة؟ ومتى عرفت؟

فَأَجَابِ -رَحِمَهُ اللهِ تَعَالَى-: البدع ظهرت في أواخر عصر الصحابة كن تجدها بدعًا في مسائل معينة، ثم انتشرت حتى وصلت إلى العقيدة في الله -عز وجل-.

فقد ظهر في عهد الصحابة على بدعة القدر، وهو: إنكار قدر الله -عز وجل- فيها يتعلق بأعمال المخلوق. وجاءت بدعة الإرجاء، ثم جاءت بدعة الجهمية، وهي: إنكار الصفات أو بعضها. ومن أراد أن يستزيد من ذلك فليرجع إلى مظانه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية على أو تلميذه ابن القيم على .

(٤٣٧) يقول السائل: ما البدعة؟ وهل لها أقسام؟ وكيف أعرف أن هذا العمل مُبتدَع؟

قَاجِاب -رحمه الله تعالى-: البدعة في اللغة: كل شيء يأتي به الإنسان لم يسبقه إليه أحد. هذه هي البدعة، سواءٌ كان في العادات، أم في المعاملات، أم في العبادات. ولكن البدعة الشرعية المذمومة هي البدعة في العبادات، بأن يتعبد الإنسان لله -عز وجل- بها لم يشرعه، سواءٌ كانت هذه العبادة تتعلق بالعقيدة، أم تتعلق بقول اللسان، أم تتعلق بأفعال الجوارح. فالبدعة شرعًا هي: التعبد لله بها لم يشرعه.

. وبناءً على ذلك نقول: إذا كان الشيء يفعل، لا على سبيل التعبد، وإنها هو من العادات، ولم يرد نهيٌ عنه فالأصل فيه الإباحة، وأما ما قصد الإنسان به التعبد، والتقرب إلى الله، فإن هذا لا يجوز، إلا إذا ثبت أنه مشروع. هذه هي القاعدة في البدعة.

وأما تقسيم بعض العلماء -رحمهم الله- البدعة إلى أقسام، فإن هذا التقسيم لا يرد على البدعة الشرعية؛ لأن البدعة الشرعية ليس فيها تقسيم

إطلاقًا، بل هي قسمٌ واحد، حدده رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حيث قال: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَاللهُ (أ. وجميع من يعرف اللغة العربية وأساليبها يعلم أن هذه الجملة جملةٌ عامة شاملة، لا يستثنى منها شيء، فكل بدعةٍ ضلالة، والقائل هو رسول الله ﷺ وهذه من قواعد الشريعة.

ولكن إذا ظن ظانَّ أن هذه بدعة، وأنها حسنة، فهو مخطئٌ في أحد الوجهين: إما أنها ليست ببدعة، وهو يظن أنها بدعة، كما لو قال: تصنيف السنة وتبويبها هذا بدعة، لكنه بدعةٌ حسنة. أو قال: بناء المدارس بدعة، لكنه بدعةٌ حسنة. أو ما أشبه ذلك، نقول: أنت أخطأت في تسمية ذلك بدعة؛ لأن فاعل ذلك لا يتقرب إلى الله تعالى بالفعل نفسه، لكن يتقرب إلى الله بكونه وسيلةً إلى تحقيق أمر مشروع. فتصنيف الكتب -مثلًا- وسيلة إلى تقريب السنة، وتقريب العلم، فالمقصود أولًا وآخرًا هو السنة، وتقريبها للناس، وهذا التصنيف وسيلة إلى قربها إلى الناس، فلا يكون بدعةً شرعًا؛ لأنك لو سألت المصنف فقلت: تصنف هذا الكتاب على أبواب وفصول، تتعبد إلى الله به، يحيث ترى أن من خالفه خالف الشريعة؟ أو تتقرب إلى الله تعالى بكونه وسيلةً إلى مقصودٍ شرعي، وهو: تقريب السنة للأمة؟ فسيقول: إني أقصد الثاني، لا أقصد الأول. وبناءً على هذا نقول: إن تصنيف الكتب ليس ببدعة شرعية، كذلك أيضًا بناء المدارس للطلاب، فهذا أيضًا ليس موجودًا في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام-، لكنه وسيلةٌ إلى أمر مقصودٍ للشرع، وهو: القيام بمعونة للطالب ليتفرغ للعلم، فهو ليس في ذاته عبادة، ولكنه وسيلة. ولهذا تجد الناس يختلفون في بناء المدارس؛ بعضهم يبنيها على هذه الكيفية، وبعضهم يبنيها على هذه الكيفية، ولا يرى أحد الطرفين أن الآخر مبتدعٌ؛ لكونه أتي بها على وجه مخالف للمدرسة الأخرى؛ لأن الكل يعتقد أن هذه وسيلة ليست مقصودةً لذاتها، إذًا هذا ليس ببدعة، لكنه وسيلةٌ إلى عمل مشروع.

⁽١) تقدم تخريجه.

ولو قال قائل: أنا أريد في الليلة -التي يزعمون أنها الليلة التي ولد فيها رسول الله على أأ أحيث صلوات على الرسول -عليه الصلاة والسلام-، واثناءً عليه، وأحتفل بهذه الليلة؛ لأن الثناء على الرسول -عليه الصلاة والسلام-، والصلاة عليه، عبادة لا شك، فأفعل هذا إحياءً لذكراه، وهذا حسن إحياء ذكرى الرسول في القلوب حسن، فتكون هذه بدعة حسنة. فنقول: هذه بدعة؛ لأنها نفسها قربة، فالصلاة على الرسول -عليه الصلاة تخصيصها في هذا الوقت المعين بدعة؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قربة، والثناء عليه قربة، وإحياء ذكراه في القلوب قربة؛ لكن يفعله، ولم يسنه لأمته، لا بقوله، ولا بإقراره، ولا بفعله، وكذلك الخلفاء الراشدون، ولم تحدث بدعة الاحتفال بالمولد إلا في القرن الرابع، بعد مضي الماشري المهجرة، وعلى هذا فإذا قال لنا هذا الرجل: هذه بدعة حسنة. ثلاثا عدقت في قولك: إنها بدعة، ولكنها ليست بحسنة؛ لأنها عبادةً على غير ما شرع الله ورسوله. وبهذا علمنا أن من قال: إن من البدع ما هو حسن فإنه غطعً في أحد الوجهين:

 اما أنه ليس ببدعة وهو حسن -كما مثلنا- في تصنيف الكتب وبناء المدارس، وما أشبه ذلك، هو حسن، لكنه ليس ببدعة؛ لأن الإنسان لا يتعبد لله تعالى جذا الشيء.

٢- إما أنه بدعة، لكنه ليس بحسن، كالاحتفال بمولد الرسول -عليه الصلاة والسلام-، فإنه لا شك أن الصلاة على النبي في وذكره بالثناء الحسن بدون غلو لا شك أنه قربي إلى الله -عز وجل-، سواء فعل في تلك الليلة، أم في غيرها، فتخصيصه في تلك الليلة يكون بدعة، وهو غير حسن؛ لأنه لم يكن مشروعًا في عهد النبي في ولا عهد الخلفاء الراشدين، ولا الصحابة، ولا التعين، مع أن الشريعة انقطعت بوفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام-، أي انتظع التغير والتجديد فيها والحذف بوفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام-،

٥٠٨ ---- فَتَاوَىٰ فُرِيَ عَلِ الْمُرْتِ

إلا ما كان داخلًا تحت القواعد الشرعية، فهذا يكون قد أتت به الشريعة من قبل وفاة الرسول –عليه الصلاة والسلام–.

وعلى هذا فلا تقسيم للبدعة، فكل بدعةٍ في الدين فإنها ضلالة، كما أخبر بذلك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

ومن المعلوم لنا جميعًا أن رسول الله ﷺ أعلم الناس بشريعة الله، وأنه ﷺ أنصح الخلق في بيانه وبلاغته، إذا كان كلامه صادرًا عن علم تام، وعن نصح تام، وعن بلاغة تامة، فكيف يمكن أن نقول: إن من البدع ما هو حسن، وهو قد قال: «كُلُّ بِدْعَةٍ صَلَالةٌ»؟ وليعلم أن كلام الله وكلام رسوله مشتملٌ على الأوصاف التي توجب القبول بدون ترد: أولها: العلم.

ثانيها: الصدق.

ثالثها: الإرادة.

رابعها: البلاغة.

هذه مقومات الأخبار وموجبات صدقها، فكلام الله وكلام رسوله لا شك أنه عن إرادة خير، كها شك أنه عن إرادة خير، كها قال أنه عن علم، وكلام ألله وكلام رسوله ﷺ لا شك أنه عن إرادة خير، كها قال الله تعالى: ﴿ مُرِيدُ الله إِلَيْكُ الله كَلَّمُ أَنْ تَقْطُواً ﴾ [النساء: ٢٦]، وقال: ﴿ مُرْبَيِنُ الله لَكَلَّمُ رَسُوله في غاية الصدق، كها قال تعالى: ﴿ وَمَنْ آصَدُقُ مِنْ اللهِ صَدِينًا ﴾ [النساء: ٨٧]. وكلام الله ورسوله كها قالكلام، وأفصح الكلام، وأبلغه كلام الله، وأفصح كلام الحلق وأبلغه كلام رسول الله ﷺ.

(٤٣٣) يقول السائل خ. خ. من جمهورية مصر العربية: ما أقوال الفقهاء في البدعة؟ وهل هناك بدعة حسنة وأخرى سيئة؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: البدعة هي: أن يتعبد الإنسان لله تعالى بها لم يشرعه من عقيدة، أو قول، أو فعل. كَابُالْغِيْلَةُ -----

فالبدعة في العقيدة: أن يخالف ما كان عليه السلف الصالح، سواء كان ذلك في ذات الله حز وجل-، أم في صفاته وأفعاله. فمن قال: إن الله تعالى ليس له يد حقيقة، ولكن يده هي قوته، أو قدرته، أو نعمته، كان مبتدعاً. أي: قال تولاً بدعيًّا، وذلك لأن السلف الصالح لم يفسروا البد التي أضافها الله لنفسه بهذا أبدًا، لم يرد عنهم حرف صحيح، ولا حتى ضعيف، أنهم فسروا البد بغير ظاهرها. وعلى هذا فيكون السلف مجمعين على أن المراد بالبدهي اليد الحقيقية، وذلك أنهم يتلون القرآن، ويقرءون ما جاءت به السنة في هذا، ولم يرد عنهم حرف واحد أنهم صرفوا النص عن ظاهره، وهذا إجماع منهم على أن المراد بطاهره حقيقة ما دل عليه.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ الرَّحْنَ عَلَى الْمُدَّرِينِ السَّوَى ﴾ [طه: ٥]. فإن معناه إذا تعدت بـ (على): العلو على الشيء علوًا خاصًّا، فيكون استواء الله على عرشه أي: علوه -عز وجل- عليه، على وجه خاص، يليق بجلاله وعظمته، ولا نعلم كيفيته.

فمن قال: إن "استوى" بمعنى: استولى وملك وقهر. فقد ابتدع؛ لأنه أتى بقول لم يكن عليه السلف الصالح، ونحن نعلم أن السلف الصالح بجمعون على أن ﴿ أَسَوَى عَلَى ٱلْمَرْقِي ﴾ [الأعراف: ٤٥] أي: علا عليه العلو الحاص اللائق بجلال الله حز وجل-، بدون تكييف ولا تمثيل؛ لأنه لم يرد عنهم حرف واحد يخرج هذا اللفظ عن ظاهره، وهذا اللفظ بظاهره معناه ما ذكرنا؛ لأن هذا هو معناه في اللغة العربية التي نزل القرآن بها، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَذَلِنَكُ هُوَ وَالْ عَلَى اللَّهُ لَمُ يَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَذِلْتُكُ هُو وَاللهُ تعالى: ﴿ وَقَال تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالى: هُو يَقَلِي اللهُ وَهُو مُعِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٥٥]. واحدا 190-190]. فاعتقادها ما يخالف عقيدة السلف بدعة.

البدعة في الأقوال: هناك أذكار رتبها من رتبها من الناس، وليست على

حسب الترتيب الشرعي الذي جاء عن محمد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فتكون بدعة، سواء كانت بدعة في صيغتها، أم في هيئتها، أم في هيئة الذاكر عند ذكره، أم غير ذلك.

البدعة في الأفعال: وهناك أيضًا أفعال ابتدعها الناس، فأحدثوا شيئًا لم يكن عليه النبي ﷺ ولا أصحابه من هذه الأفعال، فهذه بدعة.

إذًا فضابط البدعة بالتأكيد هو: أن يتعبد الإنسان لله تعالى بها لم يشرعه الله؛ إما بعقيدته، أو قوله، أو فعله. هذه هي البدعة، والبدعة لا يمكن تقسيمها إلى: بدعة حسنة، وبدعة سيئة أبدًا، لماذا؟ لأن النبي علله قال: "كُلُّ بِدُعَةٍ صَلَالَةٌ، وأعلم بها يريد في كلامه، ولا يمكن أن يقول لأمته: "كُلُّ بِدُعَةٍ صَلَالَةٌ، وهو يريد أن بعض كلامه، ولا يمكن أن يقول لأمته: "كُلُّ بِدُعَةٍ صَلَالَةٌ، وهو يريد أن بعض البدع حسن، وبعضها ضلالة، أبدًا؛ لأن من قال: "كُلُّ بِدُعَةٍ صَلَالَةٌ، وهو يريد أن البدع منها ما هو حسن، ومنها ما هو ضلالة كان ملبسًا على الناس، غير مبين لهم، وقد قال الله لنبيه على: ﴿ يَكُلُّ الْمَاثُولُ اللهُ مَا أَنْوِلَ إِليَّكَ مِن المنانِدَ: ١٤]. وقال تعالى: ﴿ وَهَإِن تَوَلَّتُمْ وَلَيْتَا مَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ مِنْ الْمَائِكُ مِنْ النائية المَائِلَةُ كَالْ المُنائية مَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ مِنْ الْمَائِلُ اللهُ لَنبيه عَلَيْ وَهَالِ اللهُ لنبيه في النائية وَالله كان مائيلة كان ما

فلا بلاغ أبلغ من بلاغ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولم يقسم البدعة إلى قسمين، ولا إلى ثلاثة، ولا إلى أربعة، ولا إلى خسة، بل جعلها قسًا واحدًا محاطًا بالكلية العامة: «كُلُّ بِدُعَةٍ صَلَالَةً".

وما ظن بعض الناس أنه بدعة و و حسن، فإنه ليس ببدعة قطعًا، وما ظنوا أنه حسن، وهو بدعة، فليس بحسن، فلا بدأن تتفي؛ إما البدعة، وإما المُحُسُن. أمَّا أن يجتمع بدعة وحسن فهذا لا يمكن مع قول رسول الله ﷺ:

حُكُّرُ بِدُعَةٍ ضَكَرَاتُهُ.

⁽١) تقدم تخريجه.

فإن قال قائل: أليس عمر بن الخطاب الشائدي على البدعة في قوله -حين أمر أبي بن كعب وتميًا الداري أن يصليا للناس بإحدى عشرة ركعة، فخرج ذات يوم والناس مجتمعون على إمامهم فقال -: ويغم البِدْعَةُ مَذِه الأ؟ فخرج ذات يوم والناس مجتمعون على إمامهم فقال -: ويغم البِدْعَةُ مَذِه الأ؟ ولنا: بلى، لكن هل عمر بن الخطاب في فعله هذا خالف سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام -؟ لا، لم يخالف، بل أحياها بعد أن كانت متروكة، ثلاث ليال، أو أربعًا، ثم تخلف، وعلى تخلفه بأنه خشي بأن تفرض علينا، ومعلوم أن هذه الخشية قد زالت بوفاة الرسول في لأنه لا وحي بعد موته عليه الصلاة والسلام -، لكن بقي الناس في خلافة أبي بكر الصديق عصلون أوزاعًا؛ الرجلان جيمًا، والثلاثة جيمًا، والواحد وحده؛ لأن أبا بكر وأربعة أشهر، أو نحو ذلك.

لكن هنا مسألة قد يظنها بعض الناس بدعة، وليست ببدعة، وهي: الوسائل التي يتوصل بها إلى مقصود شرعي، فإن هذه قد تكون حادثة بعد الرسول -عليه الصلاة والسلام-، لكنها لا تعد بدعة؛ لأن المقصود والغاية ما كان مشروعًا، فها كان وسيلة للمشروع فهو منه، والمشروع قد أراد الله ورسوله ينًا أن نفعله بأي وسيلة كانت، إذا لم تكن الوسيلة محرمة لذاتها.

⁽١) تقدم تخريجه.

فتصنيف الكتب مثلًا وترتيب الأبواب والفصول، والكلام على تعريف الرجال، وكتابة الفقه وتبويب المسائل، وما حدث في زمننا أخيرًا من مكبرات الصوت، وآلات الكهرباء وغيرها، فهذه لم تكن معروفة في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام-، لكنها وسيلة لأمر مقصود للشارع أمر به.

وخلاصة الجواب أن نقول: البدعة: أن يتعبد الإنسان لله بها لم يشرعه من عقيدة، أو قول، أو فعل. وإن «كُلُّ بِدُعَةٍ صَلَالَةٌ». كها قال النبي ﷺ وإن البدعة لا تنقسم إلى حسن وسيع، وإن الوسائل لأمور مشروعة ليست من البدع، وإنها هي وسائل يتوصل بها إلى أمر مشروع.

(٤٣٤) يقول السائل: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أعوذ بالله! أبدًا لا يوجد بدعة حسنة، وقد قال: قال أعلم الخلق بالشريعة، وأفصح الخلق بالنطق، وأنصح الخلق للخلق، قال: (كُلُّ بِذْعَةٍ صَلَاللهٌ» ("كُلُّ بِذْعَةٍ صَلَاللهٌ». ولم يستثن شيئًا. وما فعله الإنسان وظنه العموم، قال: (كُلُّ بِدْعَةٍ صَلَاللهٌ». ولم يستثن شيئًا. وما فعله الإنسان وظنه بدعة حسنة:

⁽١) أخرجه الترمذي: أبواب الجمعة، باب كراهية الكلام والإمام يخطب، رقم (٥١٢).

⁽٢) تقدم تخريجه.

فإما ألَّا يكون بدعة، لكن هو سماه بدعة.

وإما ألا يكون حسنة وهو ظنها حسنة.

أما أن يتفق أنها بدعة وحسنة فهذا مستحيل، ولذلك ننكر على أولئك القوم الذين رتبوا أذكارًا معينة يقولونها في الصباح أو المساء فرادى أو جماعة، ننكر عليهم؛ حيث رتبوا أشياء لم ترد بها السنة، مع أنهم يستحسنونها، ويرون أنها فاضلة.

(٤٣٥) يقول السائل: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: إذا قال هكذا نقول: لا، ليس هناك بدعة حسنة وأخرى سيئة، كيف يمكن أن نقول هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "كُلُّ بِدُعَة صَلَالله (()؟ ومن المعلوم أن النبي ﷺ أعلم الحلق بالبدع، وأنه أنصح الحلق للخلق، وأنه أفصح الحلق فيها يقول، فكيف يقول: "كُلُّ بِدْعَة صَلالله ". بهذا التعبير العام الشامل، ثم نقول: من البدع ما هو قبيح؟ ولكننا نقول: كل بدعة إذا ظنها الانسان حسنة:

فإما أن لا تكون بدعة، وهو يظن أنها بدعة.

وإما أن لا تكون حسنة، وهو يظن أنها حسنة.

فيكون خطأ؛ إما في الأصل، وإما في الحكم. أي: إما أن تكون غير بدعة، وهو يظن أنها بدعة، وقال: إنها حسنة. وإما أن تكون بدعة، وظنها هو حسنة، وليست بحسنة. فأصحاب الطرق، الذين ابتدعوا في الأذكار ما لم يشرعه الله ورسوله، هؤلاء يظنون أنها حسنة، ويقولون: إنها بدعة حسنة. فنقول له: لا، والله ليست بدعة حسنة، بل ما دمتم اعترفتم بأنها بدعة يجب أن تعترفوا بأنها ضلالة، كما قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

⁽١) تقدم تخريجه.

فإن قال قائل: ألم يصح عن عمر الله أمر أبي بن كعب وتميها الداري أن يجمعا الناس في رمضان على إمام واحد، وأمر أبيًّا وتميهًا الداري أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة، وخرج ذات ليلة، والناس يصلون بإمام واحد، فقال: «يُعْمُ اللِّدْعَةُ هَذِه» (١). فأثنى على هذه البدعة؟ فالجواب: بلى، أمرهم بذلك، وهذه البدعة ليست بدعة في الواقع؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ثبت عنه أنه صلى بالناس ثلاث ليالٍ في رمضان، ثم تخلف وقال: «خَشِيتُ أَنْ تُقْرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجِزُوا عَنْهًا» (١).

إذًا فصلاة قيام رمضان جماعة سنة، لكن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تركها خوفًا من أن تفرض على الأمة فتعجز عنها، وبعد موت النبي -صلى الله عليه وعلى آله عصلى الله عليه وعلى آله وسلم- زال هذا الخوف، ولا يمكن بعده تشريع، لكن بقي الناس في عهد أبي بكر على يصلون فرادى ومشى وثلاث ورباع، ثم إن عمر أن رأى أن يجمعهم على إمام واحد، وقال: الغم المبلعة، يعني: باعتبار ما سبقها؛ حيث إن الناس تركوا ألجهاعة في قيام رمضان، ثم استونفت الجماعة، فهي بدعة بالنسبة لما سبقها من تركها، وليست بدعة مستقلة لم تكن مشروعة من قبل، هذا من وجه.

ومن وجهِ آخر أنه -وإن سياها بدعة ﷺ فهي من سنته، وسنة الخلفاء الراشدين متبعة، كما قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلْفَاءِ الْمُهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ» (٣).

كن الوجه الأول هو الجواب الذي لا محيد عنه، وهو أن عمر ﷺ سهاها بدعة، باعتبار ترك الناس لها، ثم العودة إليها.

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

 ⁽٣) أخرجه أحمد (٣٧٣/٢٨) رقم ١٧١٤٤). وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٤٦٠٧).

(٤٣٦) يقول السائل: هل هناك ما يسمى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟

فَأَجِهِ -رحمه الله تعالى-: لا يمكن أن يقال عن البدعة في دين الله هي بدعة حسنة أبدًا، مع قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «كُلُّ بِدُعَةٍ ضَكَلَةٌ» (١٠). فإن هذه الجملة صدرت من أفصح الخلق محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأنصح الخلق، وأعلم الخلق بشرع الله، وأعلم الخلق بمدلول خطابه، وقد قال هذه الجملة العامة: «كُلُّ يدْعَة ضَلَالَةٌ».

فكيف يأتي إنسانٌ بعد ذلك فيقول: البدعة منها ما هو بدعةٌ سيئة، ومنها ما هو بدعةٌ حسنة؟ وهل هذا إلا خروجٌ بقول رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن ظاهره؟ فالبدعة كلها بدعةٌ سيئة، والبدعة كلها ضلالة.

لكن قد يستحسن الإنسان شيئًا يظنه بدعة، وما هو ببدعة، وقد يستحسن شيئًا، وهو بدعة، يظنه حسنًا، وما هو بحسن، أما أن يجتمع كونه بدعة وكونه حسنًا فهذا لا يمكن أبدًا.

فمثلاً قد يقول القائل: بناء المدارس بدعة؛ لأنها لم تكن معروفة في عهد النبي على النبي الته لا تسلط أن بناء المدارس حسن، لكنه ليس البدعة التي أرادها الرسول حسل الله عليه وعلى آله وسلم إذ إن بناء المدارس وسيلة لتنظيم الدراسة، وتهيئة الدروس للدارسين، وليس مقصودًا في ذاته، بمعنى: أننا لسنا نتعبد لله تعلل ببناء المدارس على أن البناء نفسه عبادة، ولكن نتعبد لله تعلل ببناء المدارس على أن البناء نفسه عبادة، ووسيلة المقصود مقصودة، ولهذا كان من القواعد المقررة عند العلماء أن للوسائل أحكام المقاصد.

وربها يحتج محتج لقوله: إن من البدعة ما هو حسن، كما صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على حين جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد، وكانوا قبل ذلك يصلون أفرادًا، أو اثنين اثنين، أو ثلاثة ألاثة أوزاعًا،

⁽١) تقدم تخريجه.

فجمعهم عمر ﷺ على إمامٍ واحد، فخرج ذات ليلةٍ، وهم يصلون، فقال: "نِعْمَ البَدْعَةُ هَذِهِ،"(أ.

نقول له: إن هذه البدعة التي سهاها عمر الله بدعة ليست بدعة جديدة، ولكنها بدعة نسبية، فإنها كانت سُنة فتركت، ثم استجدت في عهد عمر الله وذلك لأن النبي حسل الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه في رمضان جماعة ثلاث ليال، ثم ترك ذلك وقال: "تخشيتُ أَنْ تُقْرَضَ عَلَيْكُمْ، وَمَضَانَ جَمَاعَ الله وسلم واحد، وصاروا يصلون أفرادًا وأوزاعًا إلى عهد عمر الله وعلى هذا فيكون عمر الله قد أعاد ما كان موجودًا في عهد الرسول حسلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدده، ولم ينشئ الجماعة تعيام رمضان إنشاء جديدًا.

وعلى هذا فتكون هذه البدعة بدعةً بالنسبة لما سبقها من تركها، لا بالنسبة لإنشاء مشروعيتها؛ لأن عمر الله أفقه وأورع وأبعد عن أن يشرع في دين الله ما لم يشرعه الله ورسوله.

وخلاصة القول: أنه لا يمكن أن تكون البدعة الشرعية تنقسم إلى قسمين: حسنة وسيئة. مع قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «كُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ». وأن ما ظنه بعض الناس بدعة، وهو حسن، فإن ظنه إياه بدعة خطأ، وما ظنه الإنسان حسنًا، وهو بدعة حقيقةً، فإن ظنه أنه حسن خطأ.

الكبار للبدعة إلى خسة العلياء الكبار للبدعة إلى خسة العلياء الكبار للبدعة إلى خسة السام، والرسول الكريم على يقول: "كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالاً". في الرايحم في هذا؟

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب من قال في الخطية بعد الثناء أما بعد، وقم (٩٢٤). ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراوايح، وقم (٧٦١).

⁽٣) تقدم تخريجه.

كَا بِالْعِقْدَةُ - اللهِ عَلَيْكُ - اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلِيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِي عَلَيْكِ عَلْلِي عَلَيْكُوالْمُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْك

فأجاب - رحمه الله تعالى -: لا قول لأحد بعد قول الرسول ﷺ فإن النبي ﷺ أعلم الخلق بدين الله، وأنصح الخلق فيها النبي ﷺ أعلم الخلق بدين الله، وأنصح الخلق فيها يقول. وإذا ثبتت هذه الأمور الثلاثة، التي مقتضاها أن يكون كلامه هو الحق، الذي لا يمكن أن يعارضه شيء من كلام الناس، فإننا نقول: كل هذه التقاسيم التي قسمها بعض أهل العلم خالفة للنص يجب أن تكون مطرحة، وأن يؤخذ بها دل عليه النص، وكل من قال عن البدعة: إنها حسنة. فإنها:

إما ألَّا تكون بدعة، لكنه لم يعلم أنها ليست بدعة.

وإما ألَّا تكون حسنة، لكنه ظنها حسنة.

أما أن تكون بدعة حقيقة وحسنة فإن هذا لا يمكن أبدًا؛ لأن هذا يقتضي تكذيب خبر النبي ﷺ حين قال: «كُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ" ('). ومن المعلوم أن الضلالة ليس فيها حسن أبدًا، بل كلها سوء، وكلها جهل، فمن ظن أن بدعة من البدع حسنة فإنه لا يخلو من إحدى الحالين اللتين ذكر ناهما آنفًا، وهما: إما ألا تكون بدعة، وإما ألا تكون حسنة. وإلا فكل بدعة سيئة وضلالة، وليست بحسنة.

فإن قلت: ما الجواب عن قول عمر بن الخطاب كل حين جمع الناس في قيام رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري، وأمرهما أن يصليا بالناس إحدى عشرة ركعة، ثم خرج، والناس يصلون، فقال: «يغم البِنْعَة مَدِهِ» (١)، فساها عمر كل بدعة، وأثنى عليها بقوله: نعمت البدعة؟ فالجواب: أن عمر ألله عمد البدعة؟ لأنها بدعة محدثة في دين الله، ولكنها مجددة، فساها بدعة باعتبار تجديدها فقط، والله فإنما ثابتة بشريعة النبي ﷺ.

فإنه قد ثبت أن رسول الله ﷺ قام في الناس ثلاث ليالٍ في رمضان، ثم تأخر –عليه الصلاة والسلام– في الليلة الرابعة وقال: «خَشِيتُ أَنْ تُقُرَضَ

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

١٨٥ --- فَنَاوَكُونُ عَلَى الْمُدْتِ

عَلَيْكُمْ، فَتَعْمِرُوا عَنْهَا اللهِ وَمَقْتَضَى هذا أنها سنة، لكن تأخر النبي على عن ملازمتها؛ لئلاً تفرض على الناس فيلتزموا بها. وبهذا يتبين أن قيام الناس في رمضان جماعةً في المساجد من هدي النبي على ومن سنته، وليس من بدع عمر بن الحطاب الله ، كما يظنه من لا يفهم الخِطاب.

(٤٣٨) يقول السائل ك. ع. ب. من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من معافظة حضرموت: ما البدعة؟ وما أقسامها؟ وهل تقسيمها إلى خسة أقسام، كما قسمها الشيخ العز بن عبد السلام، صحيح؟ وماذا يقصد ابن عبد السلام هناك عبد السلام عقسمه للمدعة؟

فَأَجِاب -رحمه الله تعالى-: البدعة في اللغة العربية فِعلة من البدع، وهو اختراع الشيء على غير مثال سَبَق، ومنه قوله تعالى: ﴿ بَدِيعُ السَّمَكَوَتِ وَالْفَرْضُ ﴾ [البقرة: ١١٧] أي مبدعها؛ لأنه -سبحانه وتعالى- خلقهها على غير مثال سَبَق. هذا معنى البدعة في اللغة العربية.

أما البدعة في الشرع فإنها: كل عقيدة، أو قول، أو عمل، يتعبد به الإنسان لله -عز وجل-، وليس مما جاء في شريعة الله -سبحانه وتعالى-. وأقول: البدعة الشرعية ليس لها إلا قسم واحد، بينه رسول الله في في قوله: "وَإِيَّاكُمْ وَتُحْدَثَانِ اللهُ أَمْوِر، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِلْعَةٌ، وَكُلَّ بِلْعَةٍ ضَلَالَةً"."). فكل بدعة في الشرع ضلالة، لا تنقسم إلى أكثر من ذلك، وهذه البدعة، التي هي ضلالة، سواء كانت في العقيدة، أم في القول، أم في العمل، هي مردودة على

أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، رقم (٩٢٤). ومسلم:
 كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراوايح، رقم (٩٦١).

⁽٢) أخرجه أحمد (٣٧٣/٢٨، رقم ١٧١٤٤). وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٤٦٠٧).

صاحبها، غير مقبولة منه؛ لقول النبي ﷺ فيها صح عنه من حديث عائشة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدًّا (ٰ).

إذًا فالبدعة الشرعية لا تنقسم، لا إلى خمسة أقسام، ولا إلى أكثر، ولا إلى أقل، إلا أنها قسم واحد بنص رسول الله على الذي هو أعلم الخلق بها يقول، وأنصح الخلق فيها ينطق به، وكلام رسول الله عني عن التعقيد، وليس فيه شيء من التعقيد، وهو بين واضح.

وتقسيم البدعة عند بعض أهل العلم، كالعز بن عبد السلام وغيره، إنها قسموها بحسب البدعة اللغوية، التي يمكن أن نسمي الشيء فيها بدعًا، وهو في الحقيقة ليس من الشرع؛ لدخوله في عمومات أخرى، وحينئذ فيكون بدعة من حيث اللغة، وليس بدعة من حيث الشرع.

وإني أقول للأخ السائل ولغيره: إن تقسيم البدعة إلى خسة أقسام، أو أكثر، أو أقل، فهم منه بعض الناس فهمًا سينًا؛ حيث أدخلوا في دين الله ما ليس منه، بحجة أن هذا من البدعة الحسنة، وحرفوا كلام رسول الله على حيث قالوا: إن معنى قوله: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». أي: كل بدعة سيئة فهي ضلالة. وهذا لا شك أنه تعقيب على رسول الله في ريستلزم نقصان كلام رسول الله في في البيان؛ لأننا لو قلنا: إن الحديث على تقدير: كل بدعة سيئة ضلالة، لم يكن للحديث فائدة إطلاقًا؛ لأن السيئة سيئة وضلالة، سواء كانت بدعة، أم غير بدعة، كالزنى مثلاً، فمعروف في الشرع أنه محرم، وتحريمه ليس ببدعة، ومع ذلك نقول: إنه من الضلال وإنه من العدوان.

فالذين يقدرون في الحديث: كل بدعة سيئة ضلالة، هؤلاء لا شك أنهم اعترضوا على رسول الله في وتنقصوا بيانه -عليه الصلاة والسلام-، ولا ريب أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أعظم الناس بيانًا، وأفصحهم مقالًا، وأنصحهم قصدًا وإرادة، وليس في كلامه عي، وليس في كلامه خفاء.

⁽١) تقدم تخريجه.

وأقول: إن هذا التقسيم الذي ذهب إليه العز بن عبد السلام، وبعض أهل العلم، أوجب إلى أن يفهم فهيًا سيئًا من بعض الناس، الذين هم طفيليون على العلم، ومن أجل ذلك حرفوا كلام رسول الله على.

وإني أقول وأكرر: إن كل بدعة في دين الله فإنها ضلالة، ولا تنقسم البدعة الدينية إلى أقسام، بل كلها شر وضلالة، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في آخر الحديث -فيا رواه النسائي-: "وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ" (أ) فعلى المرء أن يكون متأدبًا مع الله ورسوله، لا يقدم بين يدي الله ورسوله، ولا يدخل في دين الله ما ليس منه، ولا يشرع لنفسه ما لا يرضاه؛ لأن الله يقول: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمْ أَلْإِسَلَمَ دِينًا ﴾ [المائذ: ٣]. فكل ما قدر أن يتعبد به المرء لربه، وليس مما شرع الله، فإنه ليس من دين الله.

وإنها أطّلت على هذا الجواب لأنه مهم، ولأن كثيرًا من الناس الذين يريدون الخير انغمسوا في هذا شر البدع، ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منه، ولكنهم لو رجعوا إلى أنفسهم، وعلموا أن هذا سلوك البدع في دين الله يتضمن محظورًا عظيًا في دين الله، وهو أن يكون الدين ناقصًا؛ لأن هذه البدع معناها أنها تكميل لدين الله -سبحانه وتعالى-، والله تعالى يقول: ﴿آلَيُومَ أَكُمُ لَنُ لللهُ المناذة ؟ ال ولا شك أنها نقص في دين الإنسان، وأنها لا تزيده من الله تعالى الله الله الله الله فق.

(**٤٣٩) يقول السائل**: ما البدع التي تخرج عن ملة الإسلام؟ وما البدع التي دون ذلك؟

أجاب -رحمه الله تعالى-: الضابط في هذا: أن البدعة إذا كانت تناقض الإسلام، أو تستلزم القلح في الإسلام، فإنها بدعة مكفرة، وأما إذا كانت دون ذلك فهي بدعة مفسقة.

⁽١) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين، باب كيف الخطبة، رقم (١٥٧٨).

فمن البدع التي لا تكفر ما استحدثه بعض الناس من صيغ أذكار معينة، أو أوقات عينوها للذكر لم ترد السُّنة بتعيينها، وهي في الأصل مشروعة، ولكن قيدوها بزمن لم تتقيد به في القرآن والسنة.

وأما البدع المكفرة التي تستلزم نقص الخالق، أو نقص الرسول، أو نقص نقلة الشريعة، كالصحابة ﷺ فإن هذه بدع مكفرة. والمهم: أن ما يناقض الإسلام من البدع فهو بدعة مكفرة، وما لا يناقضه فهو بدعة دون التكفر.

(48) يقول السائل ع. ع. م. من معافظة عدن: كيف تكون معاملة من يبتعد عن السُّنة، ويبتدع في الدين ما ليس منه، ادعاء خشية الفتنة من العامة، وأن ذلك استدراج لتأليف قلوبهم كما يدعي؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: معاملة هذا المبتدع الذي يبتدع في الدين ما ليس منه لبرضي عباد الله: أن ينصحه عن هذا العمل؛ لأنه عمل محرم، والله - سبحانه وتعالى- يقول: ﴿فَلَا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِي ﴾ [البقرة: ١٥٠]. ولا يمكن أن يداهن عباد الله في أمر لم يشرعه الله، فالواجب عليه التوبة إلى الله من هذا الأمر، وأن يسير على دين الله - سبحانه وتعالى-، وعلى الهدي الذي بعث به محمد ﷺ سواء رضي الناس بذلك، أم لم يرضوا.

لكن الأمور المجهولة لدى الناس من السنة ينبغي للإنسان أن يمهد لها تمهيدًا، يتألف به الناس قبل أن يظهرها لهم، ويفعلها ولا يدعها، ولكنه إذا خاف من نفور الناس فإنه يمهد لذلك، ويدعوهم بالحكمة حتى يطمئنوا بها، وتنشرح بها صدورهم. وأما ترك السنة مراعاة لهم فهذا لا ينبغي، أو ابتداع شيء في دين الله مراعاة لهم فهذا أمر لا يجوز.

(133) يقول السائل: هل يجازى صاحب البدعة الجاهل على حسن نيته ؟ فَجَاب - رحمه الله تعالى-: نعم، يجازى على حسن نيته ولكن إن تبينت له السنة وجب عليه اتباعها. والدليل على أنه يجازى على حسن نيته قصة الرجلين اللذين بعثها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فعضرت الصلاة، فلم يجدا الماء فتيمًا وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة، والثاني لم يتوضأ ولم يعد الصلاة. فلها بلغ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأخبراه قال للذي لم يعد: «أصّبت السُّنة». وقال للآخر: «لكَ الأَجْرُ مُرَّعَيِّنِ» (أ. فحكم للآخر بالأجر على فعل الأول والثاني، مع أنه خلاف السنة، والله -تبارك وتعالى- يقول: ﴿ وَشَعَمُ ٱلمَرْفِينَ ٱلقِسْطَ لِيُومِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ والثاني، مع أنه خلاف السنة، والله -تبارك وتعالى- يقول: ﴿ وَشَعَمُ ٱلمَرْفِينَ ٱلقِسْطَ لِيُومِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ على الله على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ الل

(۲۶۲) يقول السائل ع. ع: هل تطبيق البدعة يعاقب أم يثاب عليها مطبقها، وخاصة الصلاة والسلام على النبي بعد الأذان؟

أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت، رقم (٣٣٨).
 والنسائي: كتاب الغسل والتيمم، باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، رقم (٤٣٣).

⁽٢) تقدم تخريجه.

ثم إن البدع في الحقيقة هي انتقاد غير مباشر للشريعة الإسلامية؛ لأن معناها، أو مقتضاها، أن الشريعة لم تتم، وأن هذا المبتدع أتمها بها أحدث من العبادة، التي يتقرب بها إلى الله كها زعم، وعليه نقول: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والواجب الحذر من البدع كلها، وألَّا يتعبد الإنسان إلَّا بها شرعه رسول الله في ليكون إمامه حقيقة، أي: ليكون الرسول في إمامه حقيقة؛ لأن من سلك سبيل بدعة فقد جعل المبتدع إمامًا له في هذه البدعة دون رسول الله في

(423) يقول السائل من الأردن من إدبد: أطلب منكم أيها الشيخ أن تضربوا لنا أمثلة من واقع الحياة المعيشة على البدع، التي قد لا نتوقع أن تكون بدعة، مع توضيح ما البدعة؟ وما أضرارها على الأمة الإسلامية؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أن هذا سؤال لا يمكن الإجابة عنه تفصيلًا؛ لأن الإنسان ليس محيطًا بكل شيء، لكن سأعطي السائل قاعدة: كل من تعبد لله بشيء عقيدة بالقلب، أو نطقًا باللسان، أو عملًا بالجوارح فإننا نقول له: إنك مبتدع، حتى تأتي لنا بدليل على أن هذا مشروع.

هذه القاعدة خذها معك أيها السائل: كل إنسان يتعبد لله بشيء عقيدة بقلبه، أو نطقًا بلسانه، أو عملًا بجوارحه، ويقول: هذه شريعة. نقول: أنت مبتدع، حتى تأتينا بدليل من كتاب الله، أو سنة رسوله، أو أقوال الصحابة، أو إجماع الأمة على أن هذا مشروع؛ لأن الأصل في الدين هو الشرع، والأصل في العبادات المنع، حتى يقوم دليل على أنها مشروعة.

ولهذا أعطانا إمامناً وأسوتنا رسول الله على قاعدة في هذا، قال: «فَعَلَيْكُمْ يِسُنَّتِي وَسُنَّةِ اللُّحُلْفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَسَكُّوا بِمَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأَمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِذْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (١). وأعطانا

⁽١) تقدم تخريجه.

قاعدة أخرى فقال: امّنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَشُرُنَا فَهُوَ رَدًّا⁽¹⁾. أي: مردود على صاحبه لأنه بدعة.

فإذا قال لك قائل: من صلى على النبي ﷺ في اليوم والليلة ألف صلاة كتب له كذا وكذا. قلنا: هات الدليل، وإلا فأنت مبتدع. أو قال: من قرأ ﴿ فُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] ألف مرة كتب له كذا وكذا. نقول: هات الدليل، وإلا فأنت مبتدع. فإذا قال: الصلاة على الرسول مشروعة كل وقت. قلنا: صدقت، لكن لماذا تقيدها بألف، أين الدليل لك؟ وإذا قال: ﴿ فُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] ثلث القرآن قراءتها مشروعة. قلنا: صدقت، لكن من حدَّدها بألف؟ وهلم جرًّا.

هذه القاعدة -والحمد لله- مريحة وواضحة بينة. وما نجده في بعض الكتب التي تنشر، أو في الملفات التي تنشر، أو ما ينشر في بعض الأحيان في أوراق، من ذكر أشياء لا حقيقة لها؛ مثل: من ترك الصلاة عوقب بخمس عشرة خصلة، فهذا كذب موضوع على الرسول -عليه الصلاة والسلام-. ثم بقصة الفتاة التي كانت مريضة، وترددت على كل المستشفيات، ورأت في المنام زينب، وحصل ما حصل منها، هذه أيضًا كذب.

أشياء كثيرة يروجها الجهال، أو الضُّلال الذين يريدون أن يضلوا الناس، ولذلك أحذر إخواني أن يتلقوا كل منشور، وكل مكتوب بالقبول، حتى يعرضوه على أهل العلم؛ لأن الدعاة إلى الضلال كثيرون الآن؛ إما لقصد الإنسان والإضلال، وإما لحسن نية، فليحذر الإنسان من مثل هذا حتى يعرضه على أهل العلم.

والخلاصة: أن القاعدة في البدعة أنها: كل ما يتعبد به الإنسان وليس بمشروع من عقيدة، أو قول، أو عمل. ولهذا باستطاعتك أن تقول لشخص يصلى ركعتين: تعال، من قال لك: إن هذا مشروع؟ هات الدليل. فإذا أتى

(١) تقدم تخريجه.

بالدليل فعلى العين والرأس، وإذا لم يأت بالدليل قلنا: هذا مردود عليك. لو قال مثلاً: كلما برق البرق صليت ركعتين. من قال لك هذا؟ قال: الركعتان سُنة في كل وقت، إلا في أوقات النهي، لكن من قال لك: عند البرق يسن أن يصلي ركعتين؟ أو: عند نزول المطريسن أن يصلي ركعتين؟ أو: عند نزول المطريسن أن يصلي ركعتين مثلاً؟

وهذا يدعي بعض الناس -الذين فتنوا بالاحتفال بها يزعمون أنه اليوم الذي ولد فيه الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنهم لم يفعلوا شيئًا، إنها اجتمعوا يذكرون سيرة النبي على الله السيرة العطرة المحببة للنفوس، التي تزيد الإنسان إيهانًا وعبة للرسول على ويقولون: هذا شيء مشروع. نقول: نعم، كل شيء بحبب الرسول إلى الناس أمر مشروع، وعجبة الرسول الله فريضة، ويجب أن تقدم مجبته على عبة النفس وعلى الولد والوالد، لكن من قال: إنه يشرع في هذه الليلة -التي لم يثبت أنها ليلة الميلاد-: إنه يشرع فيها الاجتماع والصلاة على الرسول الله وذكر سيرته؟ والأمر لم يقتصر على هذا؟ والسلام- يحذر منها، وفيها من الغلو ما ينافي العبودية، وكان بعضهم يردد قول البوصيري نخاطبًا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول:

يا أكْرُمَ الرُّسْلِ مالِي مَنْ أَلودُ به سِواكَ عندَ حلولِ الحادِثِ العَمِم وصدق أنه أكرم الحلق، ولكن إذا حدث الحادث العام المدلمم الذي يشمل الناس كلهم: ما لي من ألوذ به إلا أنت يا رسول الله. أعوذ بالله! نسي الله، والنبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم– أمره الله أن يقول: ﴿ قُلْ إِنِي لَنَ مُعْمِرُ وَكُرُمُ لَكُمْ مُرَّا وَلَا كَرُمُ مُرَّا وَلَا رَبِّهُ اللهِ عَلَى الله وسلم له: ﴿ قُلْ إِنِي لَن يَعْمِرِ فِي مِن الله أحد لو أراد الحادث المره أن يقول: إني لن يجير في من الله أحد لو أراد بي شيئًا، فكيف يكون الرسول ﷺ هو الملاذ عند حلول الحادث العمم؟ ويقول:

فإنَّ مِنْ جُودِكَ الدنيا وصَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلمَ اللَّوْحِ والقَلَمِ من جوده الدنيا وضرتها، وليست كل جوده، بل من جوده، سبحان الله! ومن علومك علم اللوح والقلم، وليست كل علومك، عندك ما هو أبلغ من ذلك. هل رسول الله ﷺ يرضى أن يوصف بهذا؟ لا، والذي فطر الخلق ما يرضى بهذا، بل لما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا. قال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا بِقُولِكُمْ وَلاَ يَسْتَهُويَتُكُمُ الشَّيْطَانُ" (١).

فالمهم أن العبادات المطلقة إذا قيدت بشيء معين زمانًا، أو مكانًا، أو عددًا، أو هيئة، صارت بدعة من هذا الوجه، فيجب اجتنابها، وإن كانت في أصلها مشروعة. فانتبه أيها الأخ السائل، ولينتبه كل من يسمع كلامنا هذا لهذه النقطة، التي يموه بها أهل البدع والحوادث، فيقولون: هذا شيء مشروع، هذا شيء لا نهي فيه. فيقال: إن النبي على قال: «كُلُّ بدُعَةٍ ضَكَلَلُهُ» (الله المناس المنا

(\$\$\$) يقول السائل م. م. ح. وهو سوداني مقيم بالباحة: لقد سمعت كثيرًا أن الذكر الجاعي بدعة ولا يجوز، ولكن حسب علمي المتواضع-اطلعت على بعض الأحاديث التي تفيد أنه لا حرج في ذلك، ومن تلك الأحاديث ما رواه مسلم ما معناه: ﴿لا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْحَاديث مَا رواه مسلم ما معناه: ﴿لا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَنْهُمُ الْمَكْرِيَكُهُ وَنَكُومُمُ اللَّيْقِيمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرُهُمُ اللَّيْقِيمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرُهُمُ اللَّيْقِيمَ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ وَذَكَرُهُمُ اللَّهُ فِيمَنُ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ وَذَكَرُهُمُ اللَّهُ فِيمَنُ عِنْدَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ وَذَكَرُهُمُ اللَّهُ فِيمَنُ وَنِينَاءً عَلَيْهِمِ المَّلِينَةُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ وَلِينَاءً عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

⁽١) أخرجه أحمد (٢١/ ١٦٦، رقم ١٣٥٢٩).

⁽٢) تقدم تخريجه.

 ⁽٣) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن وعلى الذكر، وقم (٧٠٠٧).

كالنالغفيكة

جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ أَ⁽⁾. فلم ينكر عليهم ذلك. وواضح بأن الذكر هنا مطلق، علمًا بأن كل ذلك يتعارض ويتناقض مع ما جاء في آخر سورة الأعراف من قولم تعالى: ﴿ وَاَذْكُر زَبِّكَ فِي نَفْسِكَ نَفَرُكُا وَهِيْمَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّهُ وَلِي اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هذا الموضوع. هذا الموضوع.

فَأَجِهِ -رحمه الله تعالى-: الصواب في هذا الموضوع أن الحديث الذي أشار إليه السائل، بل الحديثين، في الذين يتدارسون كتاب الله ويتلونه، وكذلك في القوم الذين يذكرون الله: أن هذا مطلق، فيحمل على المقيد المتعارف في عهد النبي في وأصحابه، ولم يكن من المتعارف بينهم أنهم يذكرون الله تعالى بلفظ جماعي، أو يقرءون القرآن بلفظ جماعي.

وفي قوله: ويتدارسونه بينهم. يدل على أن هذه المدارسة تكون بالتناوب: إما أن يقرأ واحد، فإذا أتم قراءته قرأ الثاني ما قرأ الأول، وهكذا.

وإما أن يكون كل واحد منهم يقرأ جزءًا، ثم يقرأ الآخر مما وقف عليه الأول، هذا هو ظاهر الحديث.

وأما الحديث الآخر الذي فيه أنهم يذكرون الله تعالى فإنا نقول: هذا مطلق، فيحمل على ما كان متعارفًا عليه في عهد النبي في وأصحابه، ولم يكن متعارفًا بينهم أن يجتمعوا، وأن يذكروا بذكر واحد جماعة. ويدلك على هذا أن الصحابة -رضوان الله عنهم مع النبي في في الحج كان منهم المكبر، ومنهم المهل، ومنهم الملبى، فكل إنسان يذكر الله تعالى بنفسه.

وَأَمَا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَذْكُرَ زَنَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيْفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥]. فهذا مراد به الذكر الخاص للمرء، وهو أيضًا مخصوص بها دلت عليه السنة من الجهر به، فإنه قد ثبت عن النبي

 ⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والنوية والاستغفار، باب فضل الاجتماع على قراءة القرآن وعلى الذكر، رقم (٢٧٠١).

٥٢٨ ---- فَنَاوَرُ فَنُ عَلِ الْمُرْتِ

-عليه الصلاة والسلام- من حديث ابن عباس هَ أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي هِ (أ). ولهذا يشرع الجهر بالذكر بعد الصلاة المكتوبة؛ لأن هذا هو المعروف في عهد النبي هِ.

ثم إن التعليم يحصل بالمرة الواحدة، لا بأن يحافظ عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- في كل صلاة، أو يحافظون عليه في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- في كل صلاة. ثم نقول: سلمنا أنه للتعليم، فهو في التعليم في أصل الذكر وفي صفته، بمعنى: أن الرسول يعلمهم ما الذكر الذي يقال في أدبار الصلوات، وما كيفية تلاوة هذا الذكر، والإتيان به أنه يكون جهرًا، وهذا هو القول الذي يؤيده حديث ابن عباس الملكور، وهو في صحيح البخارى.

(680) تقول السائلة: قرأت في كتاب المأثورات شيئًا لم أجده في بقية كتب الأدعية، وما قرأته يعرف بورد الرابطة، وهو: أن يتلو الإنسان قوله تعالى: ﴿ فَيُ النَّهُ مُ مَالِكَ ٱلنَّمَاكِ تُؤَتِى ٱلنُّمُلِكَ مَن تَشَاهُ وَتَنزِعُ ٱلفَّلَاكَ مِمَّن تَشَاهُ ﴾ [آل عمران: ۲۲]. إلى قوله: ﴿ وَتَرَفَّ مَن تَشَاهُ هِنَرِجِكَ إِنْ ﴾ [آل عمران: ۲۷]. ثم يتلو

أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (٨٤١). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (٥٨٣).

 ⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، وقم (٨٤٣). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، وقم (٥٩٥).

بعد ذلك الدعاء: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك فاغفر لي. ثم يستحضر صورة من يعرف من إخوان في ذهنه، ويستشعر الصلة الروحية بينه وبين من لم يعرف منهم، ثم يدعو لهم مثل هذا الدعاء: اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب اجتمعت على عبتك، والتقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فألف اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإبيان بك، وجبيل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سببلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. كها ذكر وردًا آخر يسمى بورد الدعاء يقول فيه: أستغفر الله مائة مرة، ثم الدعاء للدعوة والإخوان والنفس بعد ذلك، بها تبسر من الدعاء، بعد صلاة الفجر والمغرب والعشاء وقبل النوم، وألًا يقطع الورد لأمر دنيوي إلا لضرورة. وقد قرأت كثيرًا في كتب الأحاديث ورياض الصالحين، ولم أجدما يدل على صحة هذا المذكور. فأرجو أن تنبهونا على مدى صحته، وعن حكم الالتزام به، والمداومة عليه.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأمر -كما ذكرت السائلة- في أن هذه الأدعية أدعية لا أصل لها في سنة الرسول ﷺ وليست بصحيحة، ولا يجوز لأحد أن يلتزم بها، بل لا أن يفعلها تعبدًا لله؛ لأنها بدعة، وقد قال النبي ﷺ: «كُلُّ بِنْحَةٍ ضَلَاللهُ" (). والذي ظهر لي من حال هذه المرأة السائلة أنها تطالع كثيرًا من الكتب، ولا سبها كتب الأذكار والأوراد.

الذي أنصحها به أن تتحرز كثيرًا؛ لأنه كتب في الأذكار البدعية والأدعية البدعية في المنطقة والأدعية البدعية شيء كثير، ومن المؤسف أنها تروج كثيرًا بين المسلمين، ورواجها قد يكون أكثر من رواج الأدعية والأذكار الصحيحة. فأنصحها وأنصح جميع إخواني المسلمين بالتثبت في هذه الأمور، حتى لا يعبدوا الله تعالى على جهل وضلال وبدع.

⁽١) تقدم تخريجه.

٥٣٠ ---- فَتَاوَىٰ فَوْجُ اللَّهِ مِنْ اللَّ

وفي الكتب الصحيحة، التي ألفها من يوثق بعلمهم وأمانتهم ودينهم، ما يغني عن ذلك، فالرجوع إليها هو الواجب، وطرح مثل هذه الكتب، التي أشارت إليها السائلة، وغيرها مما يشتمل على أذكار وأدعية بدعية، واجب، والتحذير منها هو الواجب على المسلمين، حتى لا تفشو فيهم البدع، وتكثر فيهم الضلالات. والله أسألُ أن يهدينا وإخواننا المسلمين لما فيه صلاح ديننا في ودنيانا، إنه جواد كريم.

(**431) يقول السائل من السودان:** عندنا جماعة في الجامع الذي نصلي فيه عندما يصلون يأمرهم إمام المسجد بأن يقولوا جميعًا: يا لطيف. ماثة وتسمًا وعشرين مرة، ويرددون ذلك، فهل يجب علينا أن نردد ذلك، أم نترك هذا الإمام وهذا المسجد؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أولا أنا أوجه نصيحتي إلى هذا الإمام أن يتقي الله -رحمه الله تعالى-: أولا أنا أوجه نصيحتي إلى هذا الإمام أن لبدعة؟ هل كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يفعلها؟ أم كان أبو بكر، أم عمر، أم عثمان، أم علي، أم ابن مسعود ﷺ، أم غيرهم، هل كانوا يأمرون الناس أن يقولوا هذا؟ فليتق الله تعالى في نفسه، وليعلم أنه مؤاخذ علي ذلك، ومعاقب عليه، وأنه بذلك ضال، وأمره الناس بذلك يكون به مضلاً، فهو ضال مضل، وعليه أن يتوب إلى الله قبل أن يفجأه الموت.

أما أهل المسجد فينصحونه، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإلَّا فليزيلوه بكل ما يستطيعون. أن يذهبوا إلى الجهات بكل ما يستطيعون. أن يذهبوا إلى الجهات المسئولة التي بيدها عزل الأئمة ونصبهم، ويطلبوا منها أن يعزلوه عن هذا المنصب العظيم منصب الإمامة، فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا يصلوا معه؛ لأن هذا مبتدع، مصر على بدعته.

(447) تقول السائلة ع. ع. ف. من السودان: ورد عن الرسول ﷺ أنه وجد حلقة علم وحلقة ذكر، فجلس في حلقة العلم. فهل هذا صحيح؟ وإن كان كذلك فكيف كان يذكر أولئك الذين كانوا في حلقة الذكر؟ أو ماذا يقولون؟ والرسول ﷺ لم يمنعهم، ولكنه فضل حلقة العلم، وهل يعتبر هذا دليلًا على أن حِلق الذكر الجاعي بدعة، مع أن الرسول ﷺ في هذا الحديث ان كان صحيحًا لم ينههم عن ذلك، وإنها اجتنبهم؟

فَجُوب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث لا أعلم صحته، ولا أظنه يصح عن النبي على ولكن الاجتماع على العلم لا شك أنه من أفضل الأعمال؛ لأن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، فإن الدين إنها قام بالعلم والبيان، والقتال لمن نابذه وعارضه، ولم يخضع لأحكامه.

وأما الذكر فإن الاجتباع أيضًا عليه لا بأس به، ولكنه ليس الاجتباع الذي يفعله بعض الصوفية؛ الذين يجتمعون جيعًا، ويذكرون الله تعلل بصوت واحد، أو ما أشبه ذلك، إنها لو يجتمعون على قراءة القرآن، أو ما أشبه هذا؛ مثل أن يقرأ أحد والآخرون ينصتون له، ثم يديرون القراءة بينهم، فهذا ليس فيه بأس، ولا حرج فيه.

(٤٤٨) يقول السائل: ما حكم الغلو في محبة الرسول الكريم على ؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: النعلو في محبة الرسول على بمعنى: أن يتجاوز الإنسان الحدود، ويقول: إن ذلك من محبة الرسول. فذلك محرم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن الغلو فيه.

تُم إن الذي يُعلو في الرسول –عليه الصلاة والسلام–، ويرفعه فوق منزلته التي أنزله الله –عز وجل–، مدعيًا أنه يجبه، فقد كذب نفسه؛ لأن المحب يأخذ بنصائح حبيبه، ويتبع حبيبه، ولا يخالف حبيبه، والغالي في الرسول –عليه الصلاة والسلام– مخالف للرسول ﷺ فكيف يدعي حب الرسول، وهو يعصي الرسول؟

ولهذا نقول: من كان للرسول أشد اتباعًا فهو أصدق مجة، ومن خالف الرسول -عليه الصلاة والسلام- فقد نقص من مجبته الرسول بقدر ما خالف فيه الرسول. ولا تغتر بهؤلاء الغلاة الذين يغلون برسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وينتحلون أحاديث لا زمام لها، بل هي مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنها موضوعة مكذوبة، لا تغتر بهؤلاء، وقل لهم كها قال الله -عز وجل-: ﴿ فَلْ إِن كُنتُمْ تُعْجُونَ الشَّعَانَيْ عُونِي يُعْتِبَكُمُ أَلْقَهُ ﴾ [آل عمران: ٢٦].

وأما إنشاد القصائد الحزينة، وهز الرءوس عندها، والتصفيق والخفة، بزعم أن هذا من تعظيم الرسول حعليه الصلاة والسلام-، فكل هذا مخالف للرسول حمليه الصلاة والسلام-، مخالف لهديه. فإن كنت صادقًا في محبته -صلوات الله وسلامه عليه- فعليك باتباعه، ولا تتقاصر عنه، ولا تتجاوزه، فكل خير في الاتباع، وكل شر في الابتداع.

وإذا أردت أن تزن عملك بميزان قسط فانظر إلى الصحابة على الذين هم أقرب إلى الحق من غيرهم، وأقرب إلى رسول الله على من غيرهم، وعيث عايشوه وناصروه، وشرفهم الله تعالى بصحبته، هل عملوا هذا العمل؟ إذا كانوا عملوه فهم على حق، وإذا لم يعملوه فهو باطل؛ لأنه لا يمكن لخلف الأمة أن يكونوا خيرًا من سلف الأمة، وكيف يمكن ذلك وقد قال النبي حسل الله عليه وعلى آله وسلم -: «حَيِّرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، أَنْ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، أَنْ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ، أَنْ يَكُونَهُمْ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اللَّذِينَ يَلُونُهُمْ الْحَدِينَ عَلْمُ اللَّذِينَ يَلُونُهُمْ اللَّذِينَ يَلُونُهُمْ اللَّذِينَ يَلُونُهُمْ اللَّذِينَ يَلُونُهُمْ اللَّذِينَ يَلُونُهُمْ اللَّذِينَ يَلُونُهُمْ اللَّذِينَ يَلْونُهُمْ اللَّذِينَ يَلْونُونَ الْعَلْمُ اللَّذِينَ يَلْونُ اللْعِلْمُ اللَّذِينَ يَلْونُونَ الْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمِ اللْعُلْمُ اللْعِلْمُ اللْعُلْمُ اللْعِلْمُ اللْعُلْمُ اللْعِلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُل

وإياك وما أُحدِث في دين الله من البدع، التي مضمونها الغلو في رسول الله ﷺ ثم استحضر قول الله تعالى: ﴿وَالسَّنْمِقُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنْ الْمُهُورِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالْمَيْنِ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواً

أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب فضل أصحاب النبي ﷺ، وقم (١٣٥١). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، رقم (٢٥٣٣).

عَنَّهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠]. فرضا الله عن الأتباع لا يكون إلا إذا اتبعوا بإحسان، والاتباع بإحسان هو ألَّا يقصر الإنسان عن هديهم، ولا يتجاوزه.

(٤٤٩) يقول السائل ع. م. من جمهورية مصر العربية: هل ذكر الرسول عَلَيْ بشكلِ جماعي في أيام محددة جائز؟

فأجأب -رحمه الله تعالى-: الجواب على هذا السؤال ينبني على ما سنذكره الآن -إن شاء الله تعالى- في هذا الموضوع، فنقول: إن العبادات التي يتقرب مها الإنسان إلى ربه مبنية على أصلين:

الأصل الأول: الإخلاص لله -عز وجل-: بأن يقصد الإنسان بتعبده لله التقرب إلى الله تعالى، والوصول إلى باب كرامته، لا يقصد بذلك مالًا، ولا جاهًا، ولا رئاسةً، ولا غير ذلك من أمور الدنيا، بل لا يقصد إلا التقرب إلى الله، والوصول إلى دار كرامته، ودليل هذا من الكتاب والسنة قول الله -تبارك و تعالى-: ﴿ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينِ ﴾ [الزمر: ٢]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا ٓ أُمُرَوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ [البينة: ٥]. وقال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ فَنَكَانَ يَرْجُواْلِقَاءَ رَبِّهِۦ فَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]. والآيات في هذا كثرة.

وأما السُّنة ففيها أحاديث، منها: حديث عمر بن الخطاب ﷺ قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «إِنَّهَا الأُعُمَالُ بالنِّيَّاتِ، وَإِنَّهَا لِكُلِّ امْرِئ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِۥ(¹). فإن فقد الإخلاص من العَبادة بأن شاركها الرياء، وهو: أن يعمل العمل الصالح لله، لكن يظهره للناس ليمدحوه على ذلك، فإن العبادة تكون باطلةً مردودة؛ لأن الإنسان أشرك فيها مع الله

⁽١) أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحى، رقم (١).

-عز وجل-؛ حيث راءى الناس بها، ومع كونها باطلة مردودة، فهو آثم بذلك، مشركٌ بالله، إلَّا أن هذا الشرك شركٌ أصغر، ليس خرجًا من الملة، والشرك -وإن كان أصغر- فإن الله تعالى لا يغفره؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُانَ يُشْرَكَ لِهِ وَيَقْفِرُمُ الْوَلَقَ لِلِكَ لِمَنْ يَشَاكُما ﴾ [النساء: 18].

وقال بعض العلماء: إن الشرك الأصغر داخلٌ تحت المشيئة، لكن الذي يظهر القول الأول، وأنه لا يغفر، لكن صاحبه لا يخلد في النار؛ لأنه شركٌ أصغر. إذًا لا بد في كل عبادة من الإخلاص لله تعالى فيها، فمن أشرك مع الله فيها غيره فإنه يأثم بذلك، وتبطل عبادته.

الأصل الثاني: اتباع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ويدل فذا الأصل قوله -تبارك وتعالى -: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَعِلَى مُسَتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا الأصل قوله -تبارك وتعالى -: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَعِلَى مُسَتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَنَيِعُوا الشَّبُلَ فَنَقَرَقَ بِعِمْمُ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]. وقول الله -تبارك عموان: ٣١]. وقول الله -تبارك وتعالى -: ﴿ فَعَايِمُوا اللهِ وَرَسُولِهِ التَّبِيّ الْأَتِي الْأَتِي اللَّهِ عَن يُؤْمِثُ مُن اللهِ وَرَسُولِهِ التَّبِيّ الْأَتِي اللَّهِ عَن يُؤْمِثُ مُن اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ التَّبِيّ اللَّمِي اللهُ اللهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّه

الأول: السبب: بأن يكون سبب هذه العبادة ثابتًا بالشرع.

الثاني: الجنس: بأن يكون جنس هذه العبادة ثابتًا بالشرع.

الثالث: القدر: بأن يأتي الإنسان بالعبادة على القدر الذي جاءت به الشريعة.

الرابع: الكيفية: بأن يأتي الإنسان بالعبادة على الوجه الذي جاءت به الشريعة.

الخامس: الزمان: بأن يأتي الإنسان بالعبادة في الزمن الذي حدده الشرع لها.

السادس: المكان: بأن يأتي الإنسان بالعبادة في المكان الذي حدده الشارع لها.

فإذا اختل واحدٌ من هذه الأمور الستة لم تتحقق المتابعة، وصار هذا من البدع.

فأما الأول، وهو السبب، فإنه لا بد أن يكون السبب الذي بنينا عليه هذه العبادة ثابتا بالشرع، فإن لم يكن ثابتاً بالشرع فإن ما بني على ما ليس بثابت شرعًا فإنه ليس بمشروع، ومن ذلك ما يحدثه الناس في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب؛ حيث يجدثون احتفالاً، زعمًا منهم أن النبي حسلى الله عليه وعلى آله وسلم عرج به في هذه الليلة ليلة سبع وعشرين، وهذا لا أصل له في التاريخ، فإن الذي يظهر من التاريخ أن الإسراء والمعراج كان في ربيع الأول، وأما من الشرع فلا أصل له أيضًا، فإن النبي حسلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاءه الراشدين والصحابة أجمعين لم يرد عنهم أنهم كانوا يحتفلون في الليلة التي عرج فيها برسول الله على ومعلوم أن الشرع لا يأتي إلا من طريقهم. قال النبي حمليه برسول الله يشي ومعلوم أن الشرع لا يأتي إلا من طريقهم. قال النبي حمليه برسول الله تشيري أخيلاً كثيرًا، فَعَلَيْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى أخيلاً كثيرًا، فَعَلَيْكُمْ السابع والعشرين من شهر رجب لهذه المناسبة فإنه بناها على سببٍ لم يثبت شرعًا، بل لم يثبت تاريخيًا كا ذكونا.

وأما الثاني: وهو أن تكون العبادة موافقة للشرع في الجنس: فإن أتى بعبادة من غير الجنس الذي وردت به الشريعة فإن عبادته مردودة عليه، ولا تقبل منه. مثال ذلك: أن يضحي الإنسان بالخيل، بأن يذبح فرسًا يوم عيد الأضحى يتقرب به إلى الله -عز وجل-، كما يتقرب بذبح البقرة، فإن هذه

⁽١) تقدم تخريجه.

العبادة لا تقبل منه، ولا تكون أضحية؛ لأنها من غير الجنس الذي وردت به الشريعة، فإن الأضاحي إنها تكون من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم.

وأما الثالث: وهو أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها، فإن لم تكن موافقة للشرع في قدرها، فإن لم تكن موافقة للشرع في قدرها بأن نقصت، أو زادت، فإنها لا تقبل، وبهذا لو صلى الإنسان صلاة الظهر خس ركعات لم تقبل منه؛ لأنه زاد على القدر الذي جاءت به الشريعة، ولو أنه صلاها ثلاث ركعات لم تقبل منه أيضًا؛ لأنه نقص عن القدر الذي جاءت به الشريعة.

وأما الرابع: وهو أن تكون موافقة للشرع في كيفيتها، بأن يأتي بها على الكيفية التي أتت بها الشريعة، فلو صلى الإنسان أربع ركعات، لكنه كان يأتي بالسجود قبل الركوع، فإن الصلاة لا تقبل منه؛ لأنه أتى بها على كيفية لم تردبها الشريعة، فكانت مردودة عليه لعدم تحقق الاتباع في حقه.

وأما الخامس: وهو أن تكون موافقة للشرع في زمانها، فإن لم تكن موافقة الشرع في زمانها، فإن لم تكن موافقة الشرع في زمانها فإنها لا تقبل، فلو صام في شهر رجب بدلاً عن رمضان فإن ذلك لا يقبل منه، ولا يجزئه عن رمضان؛ وذلك لأن رمضان خص الصيام فيه دون غيره من الشهور، فمن أتى به في زمن آخر لم يكن أتى بهذه العبادة في الوقت الذي حدده الشرع. وكذلك لو صلى الظهر قبل زوال الشمس فإنها لا تقبل منه؛ لأنه أتى بها في غير الزمن الذي حدده الشارع لها.

وأما السادس: وهو أن تكون موافقة للشرع في مكانها، فلو أن الإنسان اعتكف في بيته في العشر الأواخر من رمضان بدلًا من أن يعتكف في المساجد فإن هذا الاعتكاف لا يصح منه؛ لأنه في غير المكان الذي حدده الشارع للاعتكاف.

وليعلم أن مخالفة الشريعة في هذه الأمور الستة، أو في واحدٍ منها، يترتب عليه أمران:

ككاسالغينكة

الأمر الأول: الإثم إذا كان عامدًا.

الأمر الثاني: البطلان. فإن كان جاهلًا فإنه يسقط عنه الإثم، ولكن العبادة تبقى باطلة، فإن كانت مما يقضى إذا بطل وجب عليه قضاؤها، وإن كانت مما لا يقضى سقطت عنه.

بناءً على ذلك نقول في إجابة هذا السؤال: إن ذكر الرسول -صلى الله على ذلك نقول في إجابة هذا السؤال: إن ذكره الرسول مشروع، فلو أن الإنسان أراد أن يأي بقول: أشهد أن محمدًا رسول الله. التي تقال في الأذان، وفي غير الأذان أيضًا، أتى بها في الضحى بناءً على أنه يريد بها الأذان، فإنه لا يقبل منه ذلك؛ لأن الأذان له وقتٌ معين، وهو: ما إذا دخل وقت الصلاة، وأراد أن يصلى.

أما إن ذكر النبي صبلى الله عليه وعلى آله وسلم - فلا شك أنه من أجلً العبادات، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من أفضل الأعمال، ومن صلى على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا، فالإكثار من الصلاة عليه بلا عدد، وبدون زمن معين، وبدون مكان معين، هذا خيرٌ من أن يجعل الإنسان لهذه الصلاة وقتًا معينًا، وعددًا معينًا، وصفة معينة؛ لأن كل شيء يسنه الإنسان لفسه، ولو كان أصله مشروعًا، يكون من البدع في كيفيته، أو زمانه، أو مكانه، حسب ما فصلنا آنفًا.

والإنسان إذا استغنى بالسنة عن غيرها كفت، وحصل بها الخير الكثير، وإن كان الإنسان قد يتقال السنة بعض الأحيان، ويقول: أنا أريد أن أعمل أكثر من ذلك. فإن النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم– أنكر على الذين تقالوا سنته وهديه، وأرادوا أن يزيدوا على ذلك.

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادة النبي ﷺ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي ﷺ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله ﷺ إليهم، فقال: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَلَا وَكَلَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَثْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأُصَلِّ وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُتِّي فَلَيْسَ مِنِّي، (١).

فاتباع السنة خير، وإن كان الإنسان يظن أنه عمل قليل، فإن ما وافق السنة، وإن كان أقل، فهو خير مما لم يوافق السنة، وإن كان أكثر. ولهذا لو أن الإنسان أراد أن يطيل ركعتي الفجر -أي: أراد أن يطيل سنة الفجر- وقال: أنا أحب أن أزداد من التسبيح، وأحب أن أزداد من التسبيح، وأحب أن أزداد من الدعاء، فأحب أن أطيل ركعتي الفجر. فإننا نقول له: هذا ليس بصحيح، ومنهجك هذا غير صحيح؛ لأن السنة في سنة الفجر التخفيف، كها كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يخففها، حتى تقول عائشة: حتى إني أقول: أقرأ بأم القرآن؟ فلو كان عندنا رجلان؛ أحدهما صلى سنة الفجر على وجه خفيف، لكنه محافظ على الطمأنينة، والثاني صلاها على وجه أطول، قلنا: إن الأول أفضل من الثان؛ من أجل موافقة السنة.

ثم إنه يبين ذلك أيضًا أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أرسل رجلين في حاجة، فلم يجدا الماء فتيما فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة، والآخر لم يعد الصلاة، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للذي لم يعد الصلاة: «أَصَبْتَ السُّنَةَ». وقال للآخر: «لَكُ الْأَجْرُ مُرَّتَيْنِ»(). فصوب الأول، ولم يصوب الثاني، ولكنه جعل له

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم (٥٠٦٣). ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام، رقم (١٤٠١).

⁽٢) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت، رقم (٣٣٨).

الأجر مرتين؛ لأنه فعل ما يعتقده عبادة متأولًا، ظانًا أن هذا هو الذي يجب عليه، فأثيب على هذا الاجتهاد، وإن كانت السنة في خلافه.

كذلك أيضًا اجتماع الناس على الذكر جماعيًّا، بأن يقولوا بصوتٍ واحد: الله أكبر. أو: الحمد لله. أو: لا إله إلا الله. أو: اللهم صلًّ على محمد. أو ما أشبه ذلك، هذا لا نعلم له أصلًا في سنة الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بل كان الصحابة يذكرون الله تعلى، ويثنون عليه، كلَّ على نفسه، وها هم في حجة الوداع مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، منهم المهل، ومنهم المكبر، ولا أحدٌ يتبع أحدًا في ذلك، ولم يجتمعوا على التلبية، وإنها كان كل إنسانٍ يلبي لنفسه، فهذا هو المشروع.

أما ما وردت به السنة من الاجتماع على الدعاء، أو على الذكر، فهذا يتبع فيه السنة، فالاجتماع على دعاء القنوت في الوتر في صلاة التراويح، وما أشبه ذلك، فهذا يتبع فيه السنة.

(40) يقول السائل إ. م. ن. ح. من جمهورية السودان: يستدل بعض الناس بالحديث الذي يقول فيه الرسول ﷺ: "مَنْ سَنَّ في الْإِسْلَام سُنَةٌ حَسَنَةً فَسَنَةً اللهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ عِهَا بَعْدَهُ (١٠). إلى آخره، وكذلك بأن حسان بن ثابت كان يمدح الرسول ﷺ فيستدلون بهذا على جواز المدح. نرجو أن تفتونا في ذلك.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مدح الرسول ﷺ بما مدحه الله به من الصفات الكاملة، والآداب العالية، والأخلاق المثل، هذا أمر مشروع، وأما مدحه ﷺ بما يصل إلى الغلو فإنه أمر محرم؛ وذلك لأن رسول اللهﷺ نمى عن

والنسائي، كتاب الغسل والتيمم، باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، رقم (٣٣٣). (١) تقدم تخريجه.

الغلو، فلا يجوز للمرء أن يمدح الرسول ﴿ بأمر يصل إلى الغلو، بحيث يجعله شريكًا مع الله -تبارك وتعالى - في الخلق والتدبير والقدرة، وما أشبه ذلك، وقد قال رجل للنبي ﴿ الله عنه الله وشئت. فقال ﴿ المَّجَمَلَتَيْ وَالله عَدْلًا ؟ مَا شَاءَ الله وشئت. فقال ﴿ الله حائز لا يمكن أن يجعل حدثًا في دين الله، بحيث يكون مقيدًا بوقت أو مكان، يتكرر كلما تكرر ذلك الوقت، وكلما جاء الإنسان إلى ذلك المكان، وذلك أن تقييد العبادات المطلقة بزمن معين، أو مكان معين، هو من البدع؛ لأن العبادات يجب أن تكون مفعولة على حسب ما جاءت عليه من هيئة وزمن ومكان، فالعبادات المطلقة لا يجوز للمرء أن يحددها بزمن، أو مكان، أو حال، ما دامت جاءت مطلقة؛ لأن هذا هو كمال التعبد.

وأما استدلال بعض المبتدعين في هذه الأمور بقول الرسول ﷺ: هَمَنْ مَنْ عَمِلَ بِمَا بَعْدَهُ". فإن سَنَّ فَلَهُ أَجُرُهَا، وَأَجُرُ مَنْ عَمِلَ بِمَا بَعْدَهُ". فإن الرسول –عليه الصلاة والسلام- قيد ذلك بقوله: «من سن في الإسلام»، وما كان من البدع فليس من الإسلام في شيء؛ لقول الرسول ﷺ: «كُلِّ بِدْعَةِ صَلَالةً». وهذا عام لكل ما ابتدع في دين الله فإنه ضلال، وما كان ضلالاً فلا يمكن أن يكون دينًا وإسلامًا.

فإذا قال قاتل: إن قوله ﷺ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». أي كل بدعة سيئة ضلالة. قلنا: هذا مردود؛ لأن السيئة سيئة، سواء كانت بدعة، أم غير بدعة، فالزنى حشلاً ضلالة، وهو ليس ببدعة؛ لورود الشريعة به وبيان حكمه.

ولو قلنا: إن معنى الحديث: كل بدعة سيئة. لم يكن لوصف البدعة فائدة

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) تقدم تخريجه.

كَاسُالْعَقْنَاةُ -

إطلاقًا، أو لم يكن لذكر البدعة فائدة إطلاقًا؛ لأن السيئة سيئة، سواء ابتدع، أم لم يبتدع، ولكن الرسول –عليه الصلاة والسلام– يقول: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». فكل من ابتدع في دين الله ما ليس منه فإنه ضال بهذه البدعة. هذا حاصل الجواب.

(**201) يقول السائل:** ما حكم مدح الرسول ﷺ في ذكرى مولده؟ وهل كان الصحابة في زمن النبي ﷺ يمدحونه؟ وهل نؤجر في مدحه أم نؤثم في تركه؟

فأجاب -رحمه الله تعالى -: مدح رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ووصفه بصفاته الحميدة والأخلاق الفاضلة أمر مطلوب مشروع، وكثرة الصلاة على النبي على من أفضل الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله اعز وجل-، ومن صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا، ولكن اتخاذ ذلك في ليلة معينة، أو يوم معين، بلا دليل من الشرع يعتبر بدعة؛ لأن الثناء على رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عبادة إذا لم يصل إلى حد الغلو، والعبادة لا بد أن يكون فيها إذن من الشرع، وما علمنا أن الشرع خص يومًا، أو ليلة معينة، ليمدح فيها رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلا يوم الجمعة، فإنه على قال: "فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنْ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَى "().

والاحتفال بليلة مولده -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يصح، لا من الناحية التاريخية، ولا من الناحية الشرعية:

 ⁽١) أخرجه أحمد (٢٦/ ٨٤، وتم (١٦١٦٢). وأبو داود: كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، وقم (١٠٤٧). والنسائي: كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي 難 يوم الجمعة، رقم (١٣٧٤).

أما من الناحية التاريخية: فإنه لم يثبت أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، أو في ليلته، وقد حقق بعض الفلكيين العصريين أنه ولد في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول.

وأما من الناحية الشرعية: فلو كان في الاحتفال بمولده أجر وثواب لكان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أول من يفعل ذلك؛ لأنه لن يفوت فرصة فيها أجر وثواب إلا قام بها -صلوات الله وسلامه عليه- أو لأرشد أمته إلى ذلك بقوله، وعلى فرض أن الأمر لم يكن في عهده فلم يكن في عهد الخلفاء الراشدين، ولا فيمن بعدهم. وأول ما حدث كان في القرن الرابع الهجري، أحدثه بعض ولاة إربل، فتبعه الناس على ذلك، لكن لم يتبعه أحد ممن ينتمي إلى السلف الصالح فيها نعلم.

وإذا قلناً: إن الرسول على علمها، ولكن كتمها عن الناس. فما أعظمها من فادحة! لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قد توفي، ولم يبلغ شيئًا مما أنزل الله عليه من الحق. ولهذا لو تأمل الإنسان هذه البدعة، وغيرها من البدع، لوجد أن البدعة أمرها عظيم، وخطرها جسيم، وأنه لولا حسن النية من بعض محدثيها لكان شأنهم شأنًا خطيرًا جدًّا. لذلك ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يُدَعوا هذه البدعة، وأن يكتفوا بها شرع الله تعالى من تعظيم رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وما ادعاه محدثوها من أنها إحياء لذكرى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فنقول: إنه إحياء حدَّر منه النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ حيث قال: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحُمِّدُنَاتِ الْأُمُور».

ثم نقول أيضًا: في الشريعة الإسلامية غنى عن هذا الإحياء، فالرسول الله عليه وعلى آله وسلم - يُذكر في الأذان، ويذكر في الصلاة، ففي الأذان: أشهد أن محمدًا رسول الله. وفي الصلاة في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، بل نقول: إن من كان حيًّا فإن لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ذكرى في كل عبادة يقوم بها؛ لأن من شرط العبادة الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله والمتابعة لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فكل عابد لا بد أن يستشعر حين فعل العبادة أنه متبع لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -.

وهذه ذكرى، وفي هذه الذكريات العظيمة في هذه العبادات العظيمة غنى عن هذه الذكرى، التي أحدثها من أحدثها، ثم إنه يقع في هذا الاحتفال من المنكرات العظيمة ما يخل بالعقيدة، ففي بعض الاحتفالات بهذا المولد تلقى القصائد، التي فيها الغلو برسول الله ﷺ الغلو الذي يوصله إلى درجة الربوبية أو أعظم، تلقى في هذه الاحتفالات القصائد مثل البردة للبوصيري التي فيها يقول:

ي فيها يمون. إِنْ أَمْ يَكُنْ فِي مَعادِي آخِذاً بِيَدِي فَضْلًا وَالَّا فَقُلْ يَا زَلَّهَ الْقَدَمِ يَا أَكْرَمَ الرُّسْلِ مَالِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ خُلُولِ الْحَادِثِ الْمَدِمِ فإنَّ مِنْ جُودِكَ الدنيا وضَرَّبَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ والقَّلَمِ هذه أبيات في البردة قد تكون على هذا الترتيب، أو في بعضها تقديم وتأخير، لكن الكلام على المضمون، لا على الشكل، فالذي يقول للرسول -عليه الصلاة والسلام-مخاطبًا له:

فإنَّ مِنْ جُودِكَ الدنيا وضَرَّتَها

وضرة الدنيا هي الآخرة.

وَمِنْ عُلُومِكَ عِلمَ اللَّوْحِ والقَلَم

قد ألحقه -أي: ألحق النبي ﷺ بمقام الرَبوبية، وَلَم يبق لله شيئًا، فإذا كان من جود الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الدنيا وضرتها فما الذي بقى لله؟

ثم نقول: هذا من أكبر الكذب أن تكون من جوده الدنيا وضرتها، لماذا؟ لأن الرسول خُلق في آخر الدنيا، فكيف تكون الدنيا من جوده؟ ثم إننا نسمع أنه يحصل في هذا الاحتفال من الاختلاط بين الرجال والنساء، وبين الكبار والمراهقين والمردان، ويحصل في هذا شر كبير. ثم إنه يظهر في هذا الاحتفال من شعائر الأعياد كالفرح والسرور، وتقديم الحلوى، وما أشبه ذلك، ما يجعله ابتداعًا في دين الله؛ لأن الأعياد الشرعية هي: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع الجمعة. ثم إنه يحصل في هذا الاحتفال بذل أموال كثيرة في غير فائدة، بل في مضرة، وكل هذا يوجب للإنسان الناصح لنفسه أن يبتعد عنه.

فهذه نصيحة من أخِ مخلص لإخوانه، نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يجعل لها آذانًا صاغية، وقلوبًا واعية.

(407) يقول السائل: ما رأي الدين في هذه القصائد التي تمدح الرسول وتمجده، وإلقائها في المناسبات الدينية، وذلك بإحياء الليالي بها؟ وما الديل من الكتاب والسنة؟

فَأَجاب -رحمه الله تعالى-: هذا التعبير -وهو: ما رأي الدين؟ أو: ما رأي الإسلام؟ أو ما أشبه ذلك- لا أحب أن يعرض في سؤال:

أولًا: كلمة رأي الدين، فالدين في الحقيقة ليس رأيًا، والدين ليس فكرًا، إنها الدين عقيدة وشريعة من الله -عز وجل-، لا مجال للرأي فيه، ولا مجال للفكر فيه، ولهذا نحن ننتقد هؤلاء الذين يقولون: هذا فكر إسلامي، وما أشبه ذلك، فالإسلام ليس فكرًا، وليس رأيًا من الأفكار والآراء، إنها هو شريعة من لدن حكيم خبير -سبحانه وتعالى-.

نعم لنا أن نقول: إن المفكر مسلم. وما أشبه ذلك؛ لأن الرجل له فكر، ويفكر كها أمر الله تعالى بالتفكير في خلق السهاوات والأرض، لكن كوننا نعبر عن الدين بأنه فكر، أو بأنه رأي، وما أشبه ذلك، فهذا خطأ.

ثانيًا: لا أحب أن يوجه لشخص قابل للخطأ والصواب سؤال عن حكم الإسلام، ويقال: ما حكم الإسلام في كذا؟ وهو موجه إلى فرد يخطئ ويصيب؛ لأن الفرد إذا أجاب، وكان خطأً، لم يكن ذلك حكم الإسلام.

فالذي ينبغي أن يقال مثلًا: ما الحكم؟ أو ما رأيك في كذا؟ وما أشبه ذلك، ثم بجيب على حسب ما يراه، معتمدًا في ذلك على كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ:

وبالنسبة للقصائد التي يمدح فيها الرسول؛ رسول الله ﷺ فإن رسول الله ﷺ بأبي هو وأمي- مستحق لكل مدح وتعظيم يليق به، على أنه نبي مرسل من الله -سبحانه وتعالى-، وهو خاتم النبيين، وآخر المرسلين، وسيد الحلق أجمعين، فهو مستحق لكل ما يقال من وصف يليق به ﷺ سواء قيل ذلك نظاً أم نثرًا.

ولكن القصائد التي تخرجه عها ينبغي أن يكون له؛ من الغلو المفرط الزائد، الذي نعلم أنه هو حمليه الصلاة والسلام- يكرهه، ولا يرضاه، كها نهى عن ذلك، فإننا نرى أنه لا يجوز لإنسان أن يتلوها، أو يعتقد ما فيها من هذا الغلو.

ومن ذلك -على ضرب المثل- ما جاء في قصيدة البوصيري: البردة، التي يقول فيها نحاطبًا النبي ﷺ: فإنَّ مِنْ جُودِكَ الدنيا وصَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلمَ اللَّوْحِ والقَلَمِ فلا شك أن هذا شرك، بل هو من أعظم الشرك؛ حيث أنه جعل ما يختص بالرب للنبي ﷺ وسلب حق الله فيه، فإذا كان من جود الرسول -عليه الصلاة والسلام- الدنيا وضرتها -وهي الآخرة- فيا بقي لله تعالى من شيء، وإذا كان من علومه -أي: بعض العلوم التي يعلمها- علم اللوح والقلم فيا بقي لله تعالى علم. ومثل هذه المقالات التي تبلغ إلى هذا الحد، أو إلى ما دونه، مما لا يليق للمسلم أن يقوله في نبيه ﷺ فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم به، لا نظاً، ولا نثاً.

أما القصائد التي تبين صفاته الحميدة، وشريعته الكاملة، وما أشبه ذلك، فإنها لا بأس بها، بل إننا نقول: إن تلاوتها تكون من العبادة؛ لما في ذلك من كونها تغذي محبة النبي على في القلب وتعظيمه وتعزيره، كما أمر الله به: ﴿ لِتَوْمِدُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَمُمَيِّرُوهُ وَهُوَيِّرُهُ وَوَسَيِّحُوهُ ﴾ [الفتح: ٩]. إنْ جعلنا اللام للأمر، وإلا فللتعليل، ومعنى ذلك: أن هذا أمر مقصود للشرع، ومعنى تعزروه: أي تعظموه، لكن بها يليق به، وأيضًا بشرط ألَّا تجعل هذه القصائد في مناسبة خاصة تعود كل سنة، كما يفعله من يفعله في ليلة عيد المولد، التي ابتدعوها في شريعة الله، وفي دينه، وهي بدعة، لا أصل لها في الشرع، أعنى: ليلة عيد المولد، التي الله عبد المولد، واتخاذها عيدًا يتكرر كل عام، يذكر فيه مدائح النبي على ويبتدع فيه صفات وصيغ من الصلوات عليه، ما جاءت في هديه، ولا شريعته، ولا هدي أصحابه.

ولهذا كانت هذه البدعة -أعني: بدعة عيد الميلاد- من المنكرات التي يجب على المسلمين أن يحذروا منها، وأن يبتعدوا عنها، ولو كان فيها خير لسبق إليها من هو أحب، ومن هو أولى منا، كالصحابة و التابعين لهم بإحسان وتابعيهم، فإنهم لم يفعلوا هذه الليلة -أي ليلة عيد المولد- ولم يشيروا إليها، لا من ويب، ولا من بعيد.

ولا شك أن الذين يشرعونها، والذين ابتدعوها، هم في الحقيقة متنقصون لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام-، وللنبي عليه ولا شك أنهم يريدون بها التقرب إلى الله -عز وجل-، والتقرب إلى الله -عز وجل- عبادة، والدين كمل من جميع الوجوه في عباداته القولية والفعلية، كما قال الله -عز وجل-: ﴿ آَلِيْمَ ٱلْكُمُ اللهِ مَثْلَمُ وَأَكَمْتُ عَلَيْكُمْ فِعَيْقَ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ وَجل-: ﴿ اللهُ وينكُمُ وَأَكَمْتُ عَلَيْكُمْ فِعَيْقَ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ وينا لهُ اللهُ الل

فأي رجل يبتدع من العبادات ما لم يكن عليه النبي ﷺ وأصحابه، سواء كان ذلك في العقيدة، أم في القول، أم في العمل، لا شك أنه حقيقة أمره ولسان حاله يقول: إن الدين لم يكمل، وأنا كملته بها أحدثته من هذه العبادة، التي أتقرب بها إلى الله حنز وجل -. لهذا يجب على كل من ابتدع شيئًا يتقرب به إلى الله من ذكر قولي، أو فعلي، أو مدح للرسول حليه الصلاة والسلام -، أو غيره، يجب عليه أن ينظر في الأمر مرة ثانية، وأن يعرف أنه بابتداعه هذا طعن في دين الله، فهو يراه ناقصًا، ويحتاج إلى تكميل بها أحدثه فيه. وأسال الله أن يجعلنا وإخواننا المسلمين لله خاصين، ولنبيه ﷺ متبعين.

(407) يقول السائل: هل يجوز مدح النبي ﷺ بقصائد؟ وبتخصيص ليلة الجمعة وليلة الاثنين؟ وإن كان هذا يباح فيا الثواب؟ وإن كان لا يجوز فها المدح الذي يجوز للنبي ﷺ؟ أو لا يجوز إطلاقا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مدح النبي على إلى فيه من الخصال الحميدة، والمناقب العظيمة، والأخلاق الكاملة، هذا أمر مشروع ومحمود؛ لما فيه من الدعوة إلى دين الرسول هي وإلى تعظيم الرسول -عليه الصلاة والسلام-ومجبة، وكل هذا من الأمور المقصودة شرعًا.

وأما مدحه بالغلو الذي كان ينهى عنه ﷺ فهذا لا يجوز بكل حال، كما لو مدحه بقول القائل: فإنَّ مِنْ جُودِكَ الدنيا وضَرَّتَها وَمِنْ عُلُومِكَ عِلمَ اللَّوْحِ والقَلَمِ فإن مثل هذا الغلو لا يجوز، وهو محرم.

وعلى الوجه الجائز لا يتخذ ذلك في ليلة معينة، أو في يوم معين، بحيث كلما أتت هذه الليلة وهذا اليوم قيلت هذه القصائد والمدائح، فإن تخصيص الشيء بزمن لم يخصصه به الشرع، أو بمكان لم يخصصه به الشرع، هذا من البدع التي نهى عنها رسول الله ﷺ.

(**٤٥٤) يقول السائل:** ما حكم من جعل المديح بالنبي ﷺ أو الصالحين تجارة له يكتسب منها معيشته؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: حكم هذا محرم، ويجب أن يعلم بأن المديح الله على ال

أحدهما: أن يكون مدًّا فيها يستحقه ﷺ بدون أن يصل إلى درجة الغلو، فهذا لا بأس به، أي: لا بأس أن يمدح رسول الله ﷺ بها هو أهله من الأوصاف الحميدة الكاملة، في خلقه وهديه ﷺ.

ثانيها: أن يكون مدِّحًا يخرج بالمادح إلى الغلو الذي نهى عنه النبي ﷺ فقال الذي ألم عنه النبي ﷺ فقالوا « فَلَمُ الله فَلَمُ الله فَلَمُ الله فقالوا « فَلَمُ الله فقالوا » فَلَمُ الله فقالوا » فقالوا ألم فقال الله فقال اله فقال الله فقال اله فقال الله فقال الله فقال الله فقال الله فقال الهام فقال الله فقال

يا أَكْرَمَ الرُّسْلِ مَالِي مَنْ أَلُوذُ به سِواكَ عندَ حلولِ الحَادِثِ المَمِمِ فإنَّ مِنْ جُودِكَ الدنيا وضَرَّبَها وَمِنْ عُلُومِكَ عِلمَ اللَّوْحِ والفَلَمِ

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله: ﴿ وَالْأَكُّرُ فِي ٱلْكِكْنَبِ مَرْيَمٌ إِن ٱنتَبَلَثُ مِنْ
 أَهْلِيهَا ﴾ ، رقم (٣٤٤٥).

وما شابه ذلك من ألفاظ المديح، فإن هذا القسم محرم، بل قد يصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة. فلا يجوز أن يمدح الرسول -عليه الصلاة والسلام- بها يصل إلى درجة الغلو؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك.

ثم نرجع إلى اتخاذ المديح الجائز حرقة يكتسب بها الإنسان، فنقول أيضًا: إن هذا حرام ولا يجوز؛ لأن مدح الرسول -عليه الصلاة والسلام- بها يستحق، وبها هو أهل له هم من مكارم الأخلاق، والصفات الحميدة، والهدي المستقيم، مدحه بذلك من العبادة التي يتقرب بها إلى الله، وما كان عبادة فإنه لا يجوز أن يتخذ وسيلة إلى الدنيا؛ لقول الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُمِيدُ ٱلْحَيْرَةُ ٱللهُنَا وَرَينَهُمْ نُونِي إِلْهِمْ أَعْنَالُهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لا يُتَخَلُونَ ﴿ أَنْ أَنْهُكُ اللَّهِ عَلَى المود: الآجَرَةِ إِلَّا النّاكُرُ وَكَوَلُطُ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَيُطِلُّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [مود:

(٤٥٥) يقول السائل ص. من جمهورية مصر العربية من محافظة شمال

سيفاء: يوجد في بلدي أناس يصلون ويصومون ويزكون ويجبون، ولكن في كل ليلة اثنين وليلة جمعة بعد صلاة العشاء يعملون دائرة وهم وقوف، وهي ما تسمى بالحضرة، ويعملون فيها أربعة أشواط، وبين كل شوطين يقوم رجل منهم يمدح الرسول. والشوط الأول يقولون فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. والشوط الثاني يقولون فيه: الله دائم باقي حي. والثالث يقولون فيه: صل وسلم يا الله على النبي ومن والاه. والرابع يقولون فيه: يا لطيف الطف بنا. فإ حكم الإسلام في ذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى -: هؤلاء مبتدعون ضالون فيها يحدثونه كل ليلة اثنين وجمعة؛ لأن هذا العمل الذي يقومون به عمل منكر، لم يكن عليه الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، فإذا كانوا يعتقدون أن النبي على التي الله عنه منا مذا أشد ضلالًا، وإن اعتقدوا في طوافهم هذا أنهم

يطوفون على كعبة فهذا أشد وأنكر؛ لأنه لا طواف إلا على بيت الله الحرام في مكة.

والواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى من هذا العمل، وأن يأخذوا بها أمرهم به رسول الله حسل الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: «فَعَلَيْكُمْ بِسُتَّتِي وَسُتَّتِي وَسُتَّتِي وَسُتَّتِي وَسُتَّتِي وَسُتَّتِي وَسُتَّتِي وَسُتَّتِ الْمُهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَتَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ، وَقَلِياًكُمْ وَكُمْذَنَاتِ الْأُمُورِ» (١٠). فقد حذر النبي حسل الله عليه وعلى آله وسلم من محدثات الأمور، أي: ما يحدثه الإنسان يتعبد به لله، وعدثات الأمور هي: كل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله حز وجل لم يكن عليها رسول الله على سواء كان ذلك في العقيدة، أم في القول، أم في العمل. وقولي: كل عبادة، هذا باعتبار المبتدع؛ حيث يظنها عبادة، وإلا فإنها ليست بعبادة؛ لأن البدعة ضلالة، وليست عبادة.

(303) يقول السائل م. إ. من جمهورية مصر العربية من معافظة البعيرة: ما حكم الشرع - في نظركم- في أناس يمدحون الرسول - أقصد الشيوخ الذين يمدحون الرسول- وهم يستعملون المزمار والعود والطبلة؟ وأيضًا ما حكم المقرئين الذين يشترطون على عائلة المتوفى من أجرهم؟ وهل هناك فصال في كتاب الله؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الواقع أن هذا السؤال تضمن مسألتين:

المسألة الأولى: أولئك الشيوخ الذين يمدحون رسول الله ﷺ مدحًا مقرونًا بآلات اللهو، فنقول في الجواب على هذا:

أولًا: هذه المدائح هل هي مدائح حق، لا تخرج إلى الغلو الذي نهى عنه النبي ﷺ؟ أم هي مدائح تتضمن الغلو في رسول الله ﷺ وأن ينزل فوق منزلته

⁽١) تقدم تخريجه.

التي أنزلها الله إياه، كالمدائح التي تجعل للنبي ﷺ حفًّا من التصرف في الكون، بل ربها تجعل الكون كله عائدًا إلى رسول الله ﷺ كقول بعضهم مخاطبًا النبي ﷺ:

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدنيا وصَرَّتَها وَمِنْ عُلُومِكَ عِلمَ اللَّوْحِ والفَّلَمِ فإن هذه المدائح وأمثالها كفر بالله -عز وجل-، سواء افترنت بالله لهو، أم لم تقترن، ولا يحل لمؤمن أن يقولها في رسول الله ﷺ لأن النبي ﷺ إنها بعث لتطهير الناس من مثل هذه الأمور، التي تؤدي إلى شرك المخلوق بالحالق، فيها يستحقه -سبحانه وتعالى-.

ثانيًا: إذا كانت هذه المدائح مدائح حق، لا غلو فيها، ولكنهم جعلوها مصحوبة بهذه المزامير وآلات اللهو، فإن هذا محرم؛ لأنها اقترنت بها حرمه النبي ﷺ إذ إن المعازف وآلات اللهو، كلها حرام، إلا ما استثنى منها من الدفوف في الأوقات التي أبيحت فيها، ويدل لتحريمها ما رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري ﷺ أن النبي ﷺ قال: "لَيَكُونَنَ مِنْ أُمْتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَجِلُونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالحَمْرَ وَالمَعَازِفَ" أَلَى وشرب الخمر دليل على قبحها، وتأكد ذكر ذلك أهل العلم، وفي قرنها بالزنى وشرب الخمر دليل على قبحها، وتأكد تحريمها، فهؤلاء الذين يمدحون رسول الله ﷺ بالمدائح المقرونة بآلات اللهو، كأن يسخرون به ﷺ حيث مدحوه وعظموه بها حرمه على أمته ومنعهم منه.

المسألة الثانية: وهي قراءة القراء القرآن للأموات بعد موتهم، وأخذهم الأجرة على ذلك، فإن هذا أيضًا من الابتداع في دين الله -عز وجل-، وقراءة القارئ الذي لا يقرأ إلا بأجرة ليس فيها ثواب؛ لأن قراءة القرآن عمل صالح، وإذا أريد بالعمل الصالح الدنيا حبط، وبطل أجره، كها قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُويدُ اللهِ تَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ تَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ تَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ تَعَلَى اللهِ عَلَى ا

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، رقم (٥٩٠٠).

٥٥٧ ---- فَنَاوَىٰ فَكُمُ لِللَّامْثِ

أُولْتُكِ اللّذِينَ لَيْسَ لُمْمْ فِي الْآخِرَةِ الْآالنّكَارُّ وَكَمِطَ مَا صَنَعُوافِهَا وَيَطِكُ مَا كَافُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٥-١٦]. وإذا بطل أجره -أي: أجر هذا القارئ بالأجرة - لم يحصل للميت انتفاع من قراءته، وحينئذ يكون هؤلاء الذين استأجروا القارئ ليقرأ القرآن لميتهم قد خسروا في الدنيا والآخرة: أما خسارتهم في الدنيا فهي بذل المال في أمر لا ينفع الميت، وأما خسارتهم في الآخرة فلأنهم استأجروا هذا الرجل ليقرأ كتاب الله بعوض من الدنيا، فأعانوه على الإثم، ومن يعين على الإثم آثم؛ لأن الله حسبحانه وتعالى - يقول: ﴿وَلَا نَمَاوَثُواْ عَلَى الْإِثْمَ، وَمَنْ يَعْنَى عَلَى [المائد: ٢].

وإن نصيحتي لهذين الصنفين من الناس -الصنف الأول: أولئك المداحون الذين يمدحون رسول الله على المهم عنه من الغلو فيه، أو الذين يمدحون محون رسول الله على المائم عنه من الغلو فيه، أو الذين يمدحونه مدحًا مقتصدين فيه، ولكنهم يقرنونه بها نهى الله عنه. وكذلك الصنف الثاني: الذين يقرءون القرآن في المآتم للأموات بالأجرة - أنصحهم جميعًا أن يتقوا الله -عز وجل-، وأن يكونوا في عباداتهم القولية والفعلية والاعتقادية متبعين لسنة الرسول الله التي التمسك بها خير وفلاح في الدنيا والأخرة، وهذا الأمر -وإن كان قد يشق عليهم - بل إن كان الشيطان قد يرجم أن ذلك شاق عليهم، وأنهم يطلبون به بها يطلبونه من المال والجاه، فليصبروا على ذلك، وليحتسبوا ثواب الله -عز وجل-، الذي لا حصر له ولا نهاية، قال تعلل: ﴿ إِنَّا لِمُوقًا لَسَيْرِ مَنْ المُرْمُ يَثِيْرِ حِسَالِ ﴾ [الزمز الم. وكانوا على ترك هذه الأمور المحرمة؛ حتى يكونوا أئمة يهدون بأمر الله، وكانوا الله يوقنون.

(407) يقول السائل: يقام في بلدنا كل يوم خيس حلقات دينية في بيوت المشايخ؛ بحيث يقوم صاحب الزاوية، أو الشيخ الذي تقام في داره الحلقة، بتعليم الناس الذين يأتون لحضور هذه الحلقة، ويقومون بمدح الرسول

والصحابة والشيخ عبد القادر والشيخ الرفاعي وغيرهم، كما يضربون على الدفوف، ويتحركون حركات هادئة تشبه الركوع، ولكنها كثيرة وسريعة. فهاذا تقولون في مثل هؤلاء؟

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: نقول في مثل هؤلاء: إن عملهم هذا بدعة، وربها يكون فيه مدائح تصل إلى الكفر، فإن أصحاب المدائح النبوية أحياتًا يصلون بمدائحهم إلى درجة يجعلون فيها رسول الله على بمنزلة الله -سبحانه وتعالى-، بل ربها يرتقون فوق ذلك. فمنهم من يردد قول القائل يخاطب النبي على:

فَضْلًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ القَدَمِ سِواكَ عندَ حلولِ الحادِثِ العَمِمِ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلمَ اللَّوْحِ والقَلَم إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعادِي آخِداً بِيَدِي يا أكْرَمَ الرُّسْلِ مالِي مَنْ أَلُودُ به فإنَّ مِنْ جُودِكَ الدنيا وضَرَّتَها

مثل هذه الأوصاف لا تصح إلا لله -عز وجل-، فهو الذي يدعى عند حلول الحادث العمم، ويلاذ به -عز وجل-، وهو الذي يكشف السوء، وهو الذي يجيب دعوة المضطرين.

أما الرسول -عليه الصلاة والسلام- فإنه لا يملك مثل ذلك، بل هو -عليه الصلاة والسلام- يسأل ربه ويستغيثه ويستعينه، وهو أعبد الناس لربه في هذا المقام. ولهذا لما دخل الرجل إليه والنبي ﷺ يخطب الناس شكا إليه قلة المطر، فرفع النبي ﷺ يديه إلى السهاء يدعو الله يقول: "اللَّهُمَّ أَعْتُنَاهُ". فهو -عليه الصلاة والسلام- لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا، فكيف يملك ذلك لغيره؟ إنها هو -عليه الصلاة والسلام- هادٍ يهدي إلى صراط الله -عز وجل-؟ مثل هذه الأبيات التي أنشدتها لا شك أنها لم تجعل لله تعالى شيئًا؛ لأنه إذا كان

أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، رقم (١٠١٤). ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، رقم (١٩٧٨)

من جود النبي ﷺ الدنيا وضرتها وهي الآخرة فإنه لم يبنَّ لله شيء، فأقول: هذا العمل الذي يعمله هؤلاء القوم عند هذا الشيخ عملٌ بدعيٌّ، وقد يتضمن أشياء منكرةً نكارةً عظيمة، وقد يشتمل على أشياء تكون كفرًا وشركًا أكبر.

ولو أن هذا الشيخ جمعهم على العلم، على تعلم كتاب الله، وما صح من سنة رسول الله ﷺ لكان هذا خيرًا وأفضل وأكمل، حتى يتنفع وينفع.

كذلك ذكر السائل أنهم كانوا يركعون ويسجدون بصفة، ويضربون الدفوف بصفة خفيفة سريعة، وهذا أيضًا منكر، لا يجوز لأحد أن يتعبد به لله -عز وجل-، فإن العبادة مبناها على التوقيف، وليست على الذوق، ولا على الحوى، ولم يرد عن رسول الله على ولا عن خلفائه، ولا عن أحدٍ من سلف الأمة وأئمتها، أن يتعبدوا لله تعالى بمثل هذه العبادة، بل هذا منكرٌ بنفسه، فضلًا عن أن يكو ن عادة.

(60A) يقول السائل: هناك بعض من الناس يذكرون الله في حلقات يصاحبها النقر على الطبلة، مع القيام بحركات تشبه الرقص، فهل هذا جائز شرعًا في نظركم؟ وما آداب الذكر؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أقدم مقدمة تلقى الضوء على جواب هذا السؤال:

إن الله –عز وجل– خلقنا لعبادته وحده لا شريك له، كها قال –عز وجل–: ﴿ وَمَاخَلَقْتُ اَلِحِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]. والعبادة التي خلقنا الله من أجلها لا تصح إلا بشرطين أساسين:

أحدهما: الإخلاص لله -عز وجل-.

ومعناه: أن يكون العابد قاصدًا بعبادته وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد بذلك عرضًا من الدنيا، لا مالًا، ولا جاهًا، ولا تقربًا إلى أحد من المخلوقين، وإنها يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، كها قال الله تعالى عن عمد رسول الله وأصحابه، قال -عز وجل-: ﴿ تُحَمَّدُونُولُ اللَّهِ وَالْمَيْنَ اللَّهِ وَالْمَيْنَ مَعَهُمُ اللَّهَ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ فَأَلَّلِهَكُ هُمُ اللَّهِ فَالْلَّهِ لَكُهُ وَيُولُونَ وَيُدُونَ وَجَهُ اللَّهِ فَأَلْلَتِكَ هُمُ اللَّهِ فَالْلَّهِ لَكُهُ وَيُولُونَ وَجَهُ اللَّهِ فَأَلْلَتِكَ هُمُ اللَّهِ اللَّهِ فَالْوَالِمِ ١٩٤].

ثانيهما: المتابعة لرسول الله ﷺ.

ودليل هذين الأمرين قوله تعالى: ﴿ فَنَكَانَزِحُوالِقَآدَرَهِ. فَلَيْعَلَى مَكَاكُسُلِكَا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِهِ أَمَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]، وقوله: ﴿ وَمَا أَرُمُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَّ مُخْلِهِينَ لَهُ اللّذِينَ حُنْفَاتَه ﴾ [الله: ٥]. وقول النبي ﷺ: ﴿ إِيَّا الأَعْبَالُ بِالنَّبَاتِ، وَإِنِّهَا لِكُلِّ المربِيّ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مُنْتًا يُصِيبُها، أَوْ إِلَى المَرَأَةِ يَنْكِحُها، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (). وقول النبي ﷺ: ﴿ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرَنَا فَهُورَدٌ " . أَمَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ().

ولا تتحقق المتابعة لرسول الله ﷺ إلا إذا كان العمل موافقًا للشرع في أمور ستة: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. فإذا لم يكن العمل موافقًا للشرع في هذه الأمور الستة فإن المتابعة فيه تتخلف.

أما السبب: فلا بد أن يكون لهذا العمل سبب شرعي اقتضى أن يفعل، فلو تعبد الإنسان لله تعالى عبادة قرنها بسبب لم يرد به الشرع لم تقبل منه؛ لأنها غير موافقة للشرع، فلا تتحقق فيها المتابعة، ومثال ذلك أن يتعبد الإنسان لله احز وجل بالصلاة على نبيه كلما دخل بيته، فإننا نقول: إن هذا بدعة؛ لأنه لم يوافق الشرع في سببه؛ إذ لم يرد عن النبي أن من أسباب الصلاة عليه وخول البيت. ولو أن الإنسان ضحى بفرس لم تقبل أضحيته؛ لأنها لم توافق الشرع في جنسها؛ إذ إن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. ولو أن الإنسان صلى الرباعية خسًا، أو الثلاثية أربعًا، أو الثنائية

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

ثلاثًا، لم يقبل منه؛ لأن ذلك غير موافق للشرع في عدد العبادة. ولو أن الإنسان صلى، فقدم السجود على الركوع، لم تصح صلاته؛ لأنها غير موافقة للشرع في صفتها وهيئتها. ولو أن الإنسان ضحى قبل صلاة العيد عيد الأضحى لم تقبل أضحيته؛ لأنها غير موافقة للشرع في وقتها. ولو أن الإنسان اعتكف في بيته اعتكافًا يقصد به التقرب إلى الله -عز وجل-، كما يعتكف الناس في المساجد لم يقبل اعتكاف؛ لأنه غير موافق للشرع في مكان العبادة.

فإذا علمت هذه المقدمة النافعة، وهي: أن العبادة لا تصح إلا أن تبنى على هذين الأساسين العظيمين، وهما: الإخلاص لله -عز وجل-، والمتابعة لرسوله ﷺ تبين لك حكم هؤلاء الذين ذكرهم السائل، الذين يجتمعون على ذكر الله -عز وجل-، ويجعلون عندهم طبولًا ينقرونها عند كل جملة يذكرون الله بها، ويعملون أعهالًا تشبه الرقص، فهؤلاء مردود عليهم ذكرهم، ويكون ذكرهم الذي تعبدوا به لله على هذا الوجه بدعة.

وقد حذر النبي على من البدع، وأخبر أن كل بدعة ضلالة بدون استئناء، وأتى بـ "كل، الدالة على العموم، ومن المعلوم لنا جيمًا أن رسول الله الحلق أعلم الحلق بشريعة الله، وأنه أنصح الحلق لعباد الله، وأنه أفصح الحلق في تعبيره وبلاغه، فإذا قال: "كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالله" (أ). فإنه لا يمكن أن نقسم بعد ذلك البدع إلى أقسام، بل نقول: إن البدع كلها ضلالة مها كانت. ومن ظن أن شيئًا من البدع يكون حسنًا فإنه قد توهم من أحد وجهين:

إما أن يكون هذا الشيء ليس ببدعة شرعًا، ولكن ظنه بدعة فسياه بدعة. وإما أن يكون الشيء بدعة لكنه ليس بحسن، بل توهم مبتدعه أنه أحسن في ذلك، وهو لم يحسن.

وأما أن تتحقق البدعة، فإنه لا يمكن أن تتحقق أنها حسنة؛ لأن النبي ﷺ قال: «كُلُّ بدُعَةٍ ضَلَالُةٌ». فهؤلاء المبتدعة الذين أحدثوا في ذكر الله -عز

⁽١) تقدم تخريجه.

وجل- ما ليس منه عملهم مردود عليهم، ولا يزيدهم من الله إلا بعدًا، وهو خلاف طريق الذين أنعم الله عليهم، الذين يقولون في كل صلواتهم: ﴿ آهَٰذِنَا الصَّالِنَ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّذِينَ أَنْسَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا السَّالِينَ ﴾ [الفائمة: ٧].
[الفائمة: ٧].

فإن كل مبتدع ضالً فيها ابتدع في دين الله، وعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله -عز وجل- من هذه الكيفية -عز وجل- من هذه الكيفية التي أحدثوها في ذكر الله، هذا إذا كان الذكر الذي يذكرون الله به موافقًا للشرع في صيغته أما إذا كان خالفًا للشرع في صيغته فإنه يكون قبحًا على قبح، كما لو جعلوا أذكارهم: هو هو هو. وما أشبه ذلك، مما يتخذه الصوفية ونحوهم ذكرًا لله -عز وجل-.

فإذا كانَّ الله تعالى قد بين لنا البيان التام فإن كل عمل يقربنا إليه، ويرضيه عنا، فإنه قد بينه ووضحه، ولم يمت رسول الله إلا والدين كامل من جميع الوجوه، واتل قول الله تعالى: ﴿ ٱلْكِثَمَّ أَكَمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمْ وَمَدَيّةً حال المبتدع أنه عَلَيْهُمْ مَرويناً ﴾ [المائدة: ١٣]. وحقيقة حال المبتدع أنه يعترض على شريعة الله، كأنها يقول: هذه من الشريعة، ولكن لم تكن واردة، فالشرع إذًا ناقص؛ لأنه لا بدأن يكون الأمر هكذا:

إما أن يكون الشرع ناقصًا، وهذه البدعة أكملته، وإما أن يكون الشرع تامًا، فهذه البدعة زيادة ما أنزل الله بها من سلطان. ولا يحل لنا أن نتقرب إلى الله إلا بها شرع على لسان محمد ﷺ.

فنصيحتي لهؤلاء القوم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتقوا الله –عز وجل– في عباد الله الذين يتبعونهم، ويقتدون بهم، وليرجعوا إلى ما كان عليه نبينا محمد ﷺ وخلفاؤه الراشدون، فإنه الخير والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة.

(603) يقول السائل عطية من المدينة المنورة: لقد سمعت حلقة من برنامج نور على الدرب يوم الخميس الموافق ١٤٠٧ / ٦ / ١٤٠٧ هـ، وسمعت إجابة السؤال الأول من البرنامج، الذي قال فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين بأن كل بدعة ضلالة، وذكر الحديث، وقال: ليس هناك بدعة غير ضلالة، وليس هناك بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة. سؤالي: هل المشبَحة تعتبر بدعة؟ وهل هي بدعة حسنة، أم بدعة ضلالة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: المستبحة ليست بدعة دينية، وذلك لأن الإنسان لا يقصد التعبد لله بها، وإنها يقصد ضبط عدد التسبيح الذي يقوله، أو التحميد، أو التحمير، فهي وسيلة، وليست مقصودة، ولكن التهليل، أو التحميد، أو التكبير، فهي وسيلة، وليست مقصودة، ولكن مستنطقات، كها أرشد إلى ذلك النبي ولان عد التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان، فإننا نشاهد كثيرًا من أولئك الذين يستعملون المسبحة يسبحون، وأعينهم تدور هنا وهناك؛ لأنهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه، أو تمليله، أو تحميده، أو تكبيره، فتجد الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيده، وهو غافل القلب، يلتفت يمينًا وشهالًا، بخلاف ما إذا كان يعدها بالأصابع، فإن ذلك أحفظ لقلبه غالبًا.

ثم إن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء، فإننا نجد كثيرًا من الناس، الذين يجبون كثرة التسبيح، يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرزات، وأنا لسان حالهم يقول: انظروا إلينا، فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرزات. وأنا أستغفر الله أن أتهمهم بهذا، لكنه يخشى منه.

فهذه أمور كلها تقضي بأن يتجنب الإنسان التسبيح بالمِسْبحة، وأن يسبح الله –سبحانه وتعالى– بأنامله.

ثم إن الأُولَى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل في اليد اليمنى؛ "لأنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَمْقِدُ التَّسْبِيح بِيَوبِينِهِ" ()، واليمنى خير من اليسرى بلا شك، ولهذا كان الأيمن مفضلاً على الأيسر، ونهى النبي -عليه الصلاة والسلام - أن يأكل الرجل بشماله، أو يشرب بشماله، وأمر أن يأكل الإنسان بيمينه.

قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «يَا هُكَرُمْ، سَمَّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَوِينِكَ، وَكُلْ بِيَوِينِكَ، وَكُلْ بِيَوِينِكَ، وَكُلْ بَيُوينِكَ، وَكُلْ يَنْكُمْ وِشِيَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِيَالِهِ، وَيَشْرَبُنَ بِهَا، أَنَّ. فاليد اليمني أولى بالتسبيح من اليد السمرى؛ اتباعا للسنة، وأخذًا باليمين، فقد «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ النَّيمُّنُ؛ فِي تَنَعُّلِهِ، وَكَوْ مُلْفِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلُهِ، (*).

وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين؛ لأن المراد بالبدعة المنهي عنها هي البدعة في الدين، والتسبيح بالمسبحة إنها هو وسيلة لضبط العدد، وهي وسيلة مرجوحة مفضولة، والأفضل منها أن يكون عد التسبيح بالأصابم.

(٤٦٠) يقول السائل ع. إ. أ. من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية: في يوم الجمعة عندنا يقوم بعض الناس بالتسبيح ويقولون: الصلاة وألف سلام

 ⁽١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب التسبيح بالحصى، رقم (١٥٠٢). والترمذي: أبواب الدعوات، باب ما جاه في عقد التسبيح باليد، رقم (٣٤٨٦).

⁽۲) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطمام والأكل باليمين، رقم (٣٧٦). ومسلم: كتاب الأشرية، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، رقم (٢٠٢٢).

⁽٣) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، رقم (٢٠٢٠).

⁽٤) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٨).

يا سيدي يا رسول الله. ويستدلون لهذا بقوله تعالى: ﴿ إِنَّالَقَهُ وَمَلَيَهِكَتُهُ. يُصُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٥٦] إلخ الآية. فكيف نرد على مثل هؤلاء؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: نقول لهؤلاء: ما ذكرتم من الآية: ﴿ إِنَّالَقَهُ وَمَلْتَكِتُهُ يُصُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِّمُواْ مَسَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِمُا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]. دليل عليكم، وليس دليلًا لكم؛ لأن الله -عز وجل - أمر بالصلاة والسلام على نبيه كل وقت، ولم يخص ذلك بيوم الجمعة، وأنتم جعلتم هذا في يوم الجمعة فقط.

ثم إن الله -عز وجل- لم يأمر بأن نصلى ونسلم عليه مجتمعين، وأنتم جعلتم الصلاة والسلام عليه مجتمعين، فخالفتم الآية؛ حيث خصصتموها بيوم معين، وبصفة معينة، والواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله، وأن نقيد ما قيده الله، وألاً نتجاوز ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة.

ونصيحتي لهؤلاء الإخوة أن يتقيدوا بها جاء به الشرع من العبادات كمية وكيفية ونوعًا ووقتًا ومكانًا؛ لأن من شرط صحة العبادة وقبولها أن تضمن أمرين:

الأمر الأول: الإخلاص لله -عز وجل-.

ودليله قوله تعالى: ﴿ فَادَعُواْ اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ ﴾ [غانو: ١٤]، وقوله: ﴿ وَمَا أَثْرِرًا إِلَّا لِيَسْدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَقَاتَه ﴾ [البينة: ٥]. وقول النبي ﷺ: إِنَّمَا الأَخْبَالُ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّهَا لِكُلِّ المُرئ مَا نَوَى " () .

الأمر الثاني: المتابعة لرسول الله ﷺ.

ودليله قوله على: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» (١). أو:

⁽١) تقدم تخريجه.

 ⁽۲) أخرج البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (۲۲۹۷). ومسلم، كتاب الحدود، باب نقض الأحكام الباطلة ورد عدثات الأمور، (۱۷۱۸).

امّنُ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّهُ (أَ. ولا تتحقق المتابعة للرسول ﷺ إلا أن تكون العبادة موافقة للشرع في أمور ستة: في سببها، وجنسها، وقدرها، وكيفيتها، وزمانها، ومكانها. فإذا خالفت الشرع في هذه الأمور الستة لم تتحقق فيها المتابعة، وكانت باطلة.

(113) يقول السائل س. من جمهورية مصر العربية من قدية المقروبة: في قريتنا بعض الناس يذكرون الله بصوت مرتفع، وهم وقوف، ويصلون على النبي ﷺ ويفعلون ذلك في ليلة الاثنين والجمعة. ونصحتهم في ذلك، وقلت لهم: إن ذلك بدعة في الدين. فسخروا مني، وقالوا لي: إننا على صواب، وأنت الذي على خطأ. وإني رفضت هذا الكلام، ولا أبالي، فيا النصح لمثل هؤلاء؟

فَأَجَاب -رحمه الله تعالى -: إن نصيحتنا لمثل هؤلاء أن يتقوا الله -عز وجل - في أنفسهم، وأن يعرفوا قدر أنفسهم، وأن يعلموا أنه لا يحل لهم أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله، وأنه ليس لهم الحق أن يشرعوا في دين الله ما ليس منه، فالدين دين الله -عز وجل-، وهو الذي يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته مما فيه مصلحتهم في الحاضر والمستقبل، وهم يعلمون -شاءوا أم أبوا-أن الدين دين الله، وأن الشرع شرعه، ولكني أريد منهم أن يطبقوا هذا العلم، بحيث لا يتجاوزون شرع الله، فيتعبدون له بها لم يشرعه.

وليعلم هؤلاء أن كل عمل قولي، أو فعلي، أو عقدي، يقومون به تقربًا إلى الله حعز وجل-، فإنه لا يزيدهم من الله إلا بعدًا، وذلك إذا لم يكن مشروعًا بكتاب الله، أو سنة رسوله ﷺ ولهذا كان النبي ﷺ يقول في خطبة الجمعة: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى كُمَّيِّه، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ صَكَرَكَةٌ "لَا . فأخبرنا رسول الله ﷺ بمذا الحديث،

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧).

الذي يعلنه في خطبة الجمعة، بأن خير الهدي هدي محمد ﷺ فها خالف هديه فهو شر، وأخبرنا أيضًا أن كل بدعة في دين الله ضلالة، وأن كل ضلالة في النار.

فليعلم هؤلاء أن هذا العمل عناء وعقاب؛ عناء في الدنيا ومشقة وتعب ونصب، وعقاب يوم القيامة. ولا أخص هؤلاء بها ابتدعوه من الصلاة على النبي على على الكيفية التي ذكرها السائل، ولكني أتكلم على بدعتهم هذه، وعلى جميع ما ابتدع في دين الله تعالى من عقيدة، أو قول، أو عمل، فعلى المرء أن يكون عبدًا لله -عز وجل - بمعنى هذه العبودية، فلا يتقدم بين يديه، ولا يدخل في دينه ما لم يشرعه.

لابته النبي يقول السائل: ما حكم سياع الموالدي الذي يمدح الرسول في الليالي، ومعه طائفةٌ من الإخوان، يرددون المدح والتهليل بمكبر الصوت؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: مدح النبي ﷺ على هذا الوجه من البدع، فإنه لم يكن معروفًا عند الصحابة؛ أن يمدح الرسولﷺ في الأسواق جهرًا، أو في المساجد جهرًا، أو يعلنون ذلك على الملأ، وإنها كانوا يصلون على النبي ﷺ الصلاة الواردة عنه، ويصفونه ﷺ بها يستحقه من صفات بدون مغالاة؛ لأنهم يعلمون ﷺ أن النبي ﷺ نهى عن الغلو فيه، فهذه الصفة بمجردها بدعةً منهى عنها.

ثم إن كان في تلك المدائح أوصاف لا تصح إلا لله -تبارك وتعالى- فإنها لا تجوز، وتكون أيضًا مذمومةً من ناحية أخرى، وهي: الشرك؛ مثل قول القائل يخاطب النبى -عليه الصلاة والسلام-:

إِنْ لَا يَكُنُ فِي مَعَادِي آخِذاً بِيدِي ۚ فُضْلًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْفَلَمِ يَا أَكْرَمَ الرُّسْلِ مَالِي مَنْ أَلُوذُ بِه سِواكَ عَندَ حَلُولِ الحَادِثِ المَمْوِمِ فإنَّ مِنْ جُودِكَ الدّنيا وضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلمَ اللَّوْحِ والفَلَمِ فإن هذا لا يرضاه النبي ﷺ ولا يرضاه غيره من المؤمنين؛ لأن هذه الأوصاف لا تليق إلا لله –عز وجل-، بل إن قوله:

فإنَّ مِنْ جُودِكَ الدنيا وضَرَّتَها

جعل هذا أعظم من الله -عز وجل-.

وَمِنْ عُلُومِكَ عِلمَ اللَّوْحِ والقَلَمِ

هذا -والعياذ بالله- منكرٌ عظيم، وشرك بالله -تبارك وتعالى-.

فالمهم أن هذه المدائح بمجرد صفتها التي ذكرها السائل هي بدعة، ثم إن كانت مشتملة على ما لا يليق بالنبي ﷺ بمعنى: على ما لا يرضاه النبي ﷺ من الغلو، فإنها تزداد قبحًا على قبحها.

ما حكم من يسمعها؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الاستماع إليها فهذا لا يجوز؛ لأن الاستماع إلى المنكر منكر. وأما سهاعها والإنسان عابرٌ مار، أو سهاعها والإنسان في بيته بدون قصد الاستماع، فهذا لا يضر، ولكنه يجب عليه أن ينصحهم وينهاهم عن ذلك إن انتهوا، وإلَّا فلا شيء عليه منهم.

(٤٦٣) يقول السائل م. ع. ص. من جمهورية مصر العربية: ما حكم الشرع -في نظركم- في أعياد الميلاد، والاحتفال بذكرى المولد للرسول ﷺ لأنها تنشر عندنا بكثرة؟

فَأَجِلَب -رحمه الله تعالى -: نظرنا في هذه المسألة أن نقول: إن رسول الله
رسول إلى الحلق أجمعين، وإنه يجب على جميع الحلق أن يؤمنوا به ويتبعوه،
وإنه يجب علينا -مع ذلك - أن نجبه أعظم من عبتنا لأنفسنا ووالدينا
وأولادنا؛ لأنه رسول الله في ونرى أن من تعظيم النبي في وعلامة عبته ألا
نتقدم بين يديه بأمر لم يشرعه لنا؛ لأن ذلك من التقدم عليه، وقد قال الله تعالى:
﴿ يَكُمُ اللَّهِ مَا مَكُوا لَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ تَعالى:

يَكَانُهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَضَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْفَوْلِ كَجْهُرٍ بَعْضِكُمْ إِينِّعْضِ أَنْ تَحْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنْشُرُ لاَنْشُعْهُانِكَ ﴾ [الحجرات: ١-٢].

وإقامة عيد لميلاد النبي ﷺ لا تخلو من أحوال ثلاث:

إما أن يفعلها الإنسان حبًّا وتعظيمًا للنبي ﷺ.

وإما أن يفعلها لهوًا ولعبًا.

وإما أن يفعلها مشابهةً للنصاري، الذين يحتفلون بميلاد عيسى ابن مريم -عليه الصلاة والسلام-.

فعلى الأول: إذا كان يفعلها حبًا وتعظيمًا للرسول الله ﷺ فإنها في هذه الحال تكون دينًا وعبادة؛ لأن محبة النبي ﷺ وتعظيمه من الدين، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلَنَكَ شَنِهِمًا وَمُبَنِّرً لَ وَسَرْيِهِمُ لَا الله وَسُرَيْعُهُ وَيَشُولِهِمُ وَلَمَّ مِنْعُوهُ بُكَمَّ مُ وَأَصِيلًا ﴾ [الفتح: ٨-١]. وإذا كان ذلك من الدين فإنه لا يمكن لنا، ولا يسوغ لنا، أن نشرع في دين النبي ﷺ ما ليس منه إذ إن ذلك -أي: شرعنا في دين النبي ﷺ ما ليس منه - يستلزم أحد أمرين باطلين:

ا- إما أن يكون الرسول ﷺ لم يعلم بأن هذا من شريعته، وحينتلز يكون جاهلًا بالشرع الذي كلف بتبليغه، ويكون من بعده، ممن أقاموا هذه الاحتفالات، أعلم بدين الله من رسوله، وهذا أمر لا يمكن أن يتفوه به عاقل، فضلًا عن مؤمن.

٢- وإما أن يكون النبي ﷺ قد علم، وأن هذا أمر مشروع، ولكنه كتم ذلك عن أمته، وهذا أقبح من الأول؛ إذ إنه يستلزم أن النبي ﷺ قد كتم بعض ما أنزل الله عليه، وأخفاه على الأمة، وهذا من الخيانة العظيمة، وحاشا رسول الله ﷺ أن يكتم شيئًا مما أنزل الله عليه. قالت عائشة ﷺ وَلَوْ كَانَ مُحْمَنِي فِي كَانَمُ مَنْظِي فِي الْمَدَدُ ﴿ وَالْتِي اللهَ وَخُمْنِي فِي اللهَ عَلَيْهِ لَكُمَم هَذِهِ الْاَيَّةَ: ﴿ وَالْتِي اللهَ وَخُمْنِي فِي اللهِ عَلَيْهِ لَكُمْم هَذِهِ الْاَيَّةَ: ﴿ وَالْتِي اللهَ وَخُمْنِي فِي

نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَقَعْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَن تَغْشَنَهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧](١). وبهذا بطلت إقامة الاحتفال بمولد النبي على من أجل محبته وتعظيمه.

وأما الأمر الثاني: وهو أن تكون إقامة هذه الاحتفالات على سبيل اللهو واللعب، فمن المعلوم أنه من أقبح الأشياء أن يُفكل فعل يظهر منه إرادة تعظيم النبي على وهو للعب واللهو، فإن هذا نوع من السخرية والاستهزاء، وإذا كان هوًا ولعبًا، فكيف يتخذ دينًا يعظم به النبي على؟

وأما الأمر الثالث: وهو أن يتخذ ذلك مضاهاة للنصارى في احتفالاتهم بميلاد عيسى ابن مريم -عليه الصلاة والسلام-، فإن تشبهنا بالنصارى في أمر كهذا يكون حرامًا؛ لأن النبي ﷺ قال: «مَنْ تَشَبَّدُ بِقَوْمُ فَهُو مِنْهُمْ» (٢).

ثم نقول: إن هذا الاحتفال بمولد النبي عَنِي لَم يُعْدَلُه الصحابة عَنِي ولا التابعون لهم بإحسان، ولا تابعو التابعين، وإنها حدث في القرن الرابع الهجري، فأين سلف الأمة عن هذا الأمر الذي يراه فاعلوه من دين الله؟ هل هم أقل عبة وتعظيما منا لرسول الله؟ أم هل هم أجهل منا بها يجب للنبي عن من التعظيم والحقوق؟ أم ماذا؟

إِنَّ أَي إِنسَان يَقْيم هذا الاحتفال، ويزعم أنه معظم للنبي ﷺ فقد ادعى لنفسه أنه أشد تعظيمًا لرسول الله ﷺ وأقوى محبة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، ولا ريب أن محبة النبي ﷺ وتعظيمه إنها يكون باتباع سنته ﷺ لأن اتباع سنته أقوى علامة تدل على أن الإنسان يحب النبي ﷺ ويعظمه، أما التقدم بين يديه، وإحداث شيء في دينه لم يشرعه، فإن هذا لا يدل على كهال محبة الرسول ﷺ وتعظيمه.

قد يقول قائل: نحن لا نقيمه إلا من باب الذكرى فقط. فنقول:

 ⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الإبيان، باب معنى قول الله عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ رَامُهُ نَزَّلَةٌ لَمُتِينَ ﴾، وهل رأى
 النبي ﷺ ربه ليلة الإسراء، وقم (١٧٧).

⁽٢) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في لباس الشهرة، رقم (٤٠٣١).

سبحان الله! تكون لكم الذكرى في شيء لم يشرعه النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولم يفعله الصحابة هي عمله أن لديكم من الذكرى ما هو قائم ثابت بإجماع المسلمين، وأعظم من هذا وأدوم؛ فكل المسلمين يقولون في أذان الصلوات الحمس: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. وكل المسلمين يقولون في صلاتهم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وكل المسلمين يقولون عند الفراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

بل إن ذكرى النبي ﷺ تكون في كل عبادة يفعلها المرء؛ لأن العبادة من شرطها الإخلاص، والمتابعة لرسول الله ﷺ فإذا كان الإنسان مستحضرًا ذلك عند فعل العبادة فلا بد أن يستحضر أن النبي ﷺ إمامه في هذا الفعل، وهذا تذكر.

وعلى كل حال، فإن فيها شرعه الله ورسوله من علامات المحبة والتعظيم لرسول الله ﷺ كفاية عها أحدثه الناس في دينه، مما لم يشرعه الله ولا رسوله، ونسأل الله –سبحانه وتعالى- أن يوفق الجميع لما فيه الخير.

على أن هذه الاحتفالات -فيها نسمع - يكون فيها من الغلو والإطراء ما قد يخرج الإنسان من الدين، ويكون فيها من الاختلاط بين الرجال والنساء ما تخشى منه الفتنة والفساد، والله أسأل أن يهيئ للأمة الإسلامية من أمرها رشدًا، وأن يوفقها لما فيه صلاح دينها ودنياها، وعزتها وكرامتها، إنه جواد كريم.

(\$1\$) يقول السائل من مكة المكرمة: كثير من الناس يقول: إن المولد ليس ببدعة؛ لأن فيه ذكرًا للرسول ﷺ وتمجيدًا لذكره، وليس فيها لهو مناء وغيره، بل هو ذكر فقط في سيرة المصطفى ﷺ فيا الحكم إذا كان المولد بهذه الصورة؟ أريد جوابًا شافيًا وواضحًا لهذا الموضوع؛ لأن الكثير من الناس يرون أنه ليس فيه شيء من البدع لأنه ذكر فقط.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا شك أن النبي على سيد ولد آدم، ولا شك أن له حقوقًا علينا أكثر من حقوق أمهاتنا وآبائنا، ولا شك أنه يجب علينا أن نقدم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، ولا شك أن له من المناقب والفضائل ما لم يكن لغيره، وهذا أمر مسلم.

وإذا كان هذا يسأل عن الاحتفال بمولد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فإننا نبحث في هذه المسألة من ناحيتين:

أولا: من الناحية التاريخية: فإنه لم يثبت أن ولادته كانت في ليلة الثاني عشر من ربيع الأول، ولا كانت يوم الثاني عشر من ربيع الأول، بل حقق بعض المعاصرين من الفلكيين أن ولادته كانت في اليوم التاسع من ربيع الأول، وعلى هذا فلا صحة لكون المولد يوم الثاني عشر، أو ليلة الثاني عشر من الناحية التاريخية.

المحتفلون؟ أيريدون إظهار محبة الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؟ المحتفلون؟ أيريدون إظهار محبة الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؟ إن كانوا يريدون هذا فإظهار محبة بإظهار شريعته -عليه الصلاة والسلام- والالتزام بها، والذود عنها وهمايتها من كل بدعة. أم يريدون ذكرى رسول الله عليه وعلى آله وسلم-؟ فذكرى رسول الله هج حاصلة فيها هو مشروع كل يوم؛ فالمؤذنون يعلنون على المنابر: أشهد أن محمدًا رسول الله والمصلون في كل صلاة يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاته. ويقولون: الشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ويقولون: اللهم صلً على محمد، وعلى آل محمد، بل كل عبادة فهي ذكرى لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وذلك لأن العبادة مبنية على أمرين: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله هج. ويالمتابعة لرسول الله هج وكون الذكرى في القلب.

أم يريد هؤلاء أن يكثروا من الصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله

٥٦٨ - فَتَاوَى فَيْ كَالِلْانِيِّ

وسلم- وإظهار مناقبه؟ فنقول: يغم هذه الإرادة، ونحن معهم نحث على كثرة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ونحث على إظهار مناقبه -صلى الله وعلى آله وسلم- في أمته؛ لأن ذلك يؤدي إلى كهال محبته وتعظيمه واتباع شريعته.

ولكن هل ورد هذا مقيدًا بذلك اليوم الذي ولد فيه الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أم إنه عام في كل وقت وحين؟ فالجواب بالثاني.

ثم نقول: اقرأ قول الله -عز وجل-: ﴿ وَٱلسَّنبِغُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَآتَـبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠]. فهل نحن متبعون للمهاجرين والأنصار في إقامة هذا المولد، بل في إقامة الاحتفال بمولد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؟ فالجواب: لا؛ لأن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين، والتابعين لهم بإحسان، وأثمة المسلمين من بعدهم، لم يقيموا هذا الاحتفال، ولم يندبوا إليه أبدًا، أفنحن أحق برسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- منهم، أم هم غافلون مفرطون في إقامة هذا الحق للرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أم هم جاهلون به لا يدرون عنه؟ كل هذا لم يكن؛ لأن وجود السبب مع عدم المانع لا بد أن يحصل مقتضاه، والصحابة لا مانع لهم من أن يقيموا هذا الاحتفال، لكنهم يعلمون أنه بدعة، وأن صدق محبة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في كمال اتباعه، لا أن يبتدع الإنسان في دينه ما ليس منه، فإذا كان الإنسان صادقًا في محبة الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وفي اعتقاده أنه سيد البشر، فليكن ملتزمًا بشريعته؛ ما وجد في شريعته قام به، وما لم يوجد أعرض عنه، هذا خالص المحبة وهذا كامل المحبة.

ثم إن هذه الموالد يحصل فيها من الاختلاط والكلمات الزائدة في الغلو برسول الله حسلى الله عليه وعلى آله وسلم- حتى إنهم يترنمون بالبردة المضافة إلى البوصيري، وفيها يقول: يا أكْرَمَ الرُّسْلِ مالِي مَنْ أَلوذُ به سِواكَ عندَ حلولِ الحاوثِ العَمِم كيف يقول: ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظيم؟ هل هذا صحيح؟ هذا يعني أن هذا الذي أصيب بالحادث لا يرجع إلى الله -عز وجل-، ولا يلوذ بالله -عز وجل-، وهذا شرك، ثم يقول:

إَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعادِي آخِذًا بِيَدِي فَضْلًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّهُ القَدَمِ

فهل الرسول -عليه الصلاة والسلام- ينقذ الناس يوم المعاد؟ إن دعاء الرسل عليهم الصلاة والسلام في ذلك اليوم: اللهم سلم، اللهم سلم. عند عبور الصراط. ويقول أيضًا في هذه القصيدة وهو يخاطب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:

فإنَّ مِنْ جُودِكَ الدنيا وضَرَّتَها

الدنيا وضرتها هي الآخرة من جود الرسول ﷺ وليس كل جوده، بل هي من جوده، وجوده أجود من هذا، فإذا جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول -عليه الصلاة والسلام- ماذا بقي لله تعالى في الدنيا والآخرة؟ لن يبقى شيء، كل هاتين الدارين من جود النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

ويقول أيضًا:

وَمِنْ عُلُومِكَ عِلمَ اللَّوْحِ والقَلَمِ

سبحان الله! من علومه -وليست كل علومه - أن يعلم ما في اللوح المحفوظ، مع أن الله تعالى أمر نبيه أمرًا خاصًا أن يقول: ﴿ قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنَّ مَلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عليه وعلى آله وسلم- لا يعلم ما غاب عنه في الدنيا فكيف يقال: إنه يعلم علم اللوح والقلم من علومه، وهذا غلو لا يرضاه الرسول -عليه الصلاة والسلام-، بل ينكره وينهى عنه.

ثم إنه يحصل بهذا الاحتفال بالمولد أشياء تشبه حال المجانين؛ فقد سمعنا أنهم بينها هم جلوس إذا بهم يقفزون، ويقومون قيام رجل واحد، ويدَّعون أن النبي ﷺ حضر في هذا المجلس، وأنهم قاموا احترامًا له، وهذا لا يقع من عاقل، فضلًا عن مؤمن، أشبه ما به جنون! فالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في قبره، لا يخرج إلى يوم البعث، كيا قال الله -عز وجل-: ﴿ وَمِن

والخلاصة أن الاحتفال بمولد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يصح من الناحية التاريخية، ولا يحل من الناحية الشرعية، وأنه بدعة، وقد قال أصدق الخلق، وأعلم الخلق بشريعة الله: $(2 \frac{1}{2} \frac{1}{2}$

(٤٦٥) يقول السائل: متى ظهرت بدعة المولد؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: مضت الثلاثة القرون المفضلة ولم يقمها أحد، وفي القرن الرابع وجدت، وفي القرن السابع كثرت وانتشرت وتوغلت. وقد أُلف في ذلك -والحمد لله - مؤلفات تبين أول هذه البدعة، وأساسها ومكانتها من الشرع، وأنها لا أصل لها في شريعة الله.

⁽١) تقدم تخريجه.

(٢٦٦) **يقول السائل**: يزعم أناس أنهم يحبون الرسول فاحتفلوا بالمولد، وأتوا بالمدائح، فها حكم الاحتفال بالمولد؛ حيث يزعمون بأنه حب للرسول؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: على القاعدة التي ذكرت لك: من أحب الرسول فليتبع سنته، من أحب الرسول فليتبع سنته، من أحب الرسول فلا يبتدع في دينه ما ليس منه، ولنا و فغيرنا كتابات في هذا الموضوع وبيانات، والذي نسأل الله تعالى إياه أن يهدي إخواننا للصراط المستقيم. وسبحان الله! أين أبو بكر؟ أين عمر؟ أين عثمان؟ أين علي؟ أين الصحابة ﴿ إِنْ الائمة عن هذا؟ أجهلوه أم فرطوا فيه؟ لا يخلو الأمر من أحد أمرين:

 اما أنهم جاهلون بحق الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن لا يقيموا الاحتفال لمولده.

٢ – أو إنهم مفرطون.

تذهب القرون الثلاثة كلها ولا تعلم بهذه البدعة، ونقول: إنها مشروعة، إنها محبوبة إلى الله ورسوله، إنها نافعة لمن قام بما؟ هذا لا يمكن.

ثم إنه يحدث في هذه الموالد من المنكرات العظيمة والغلو بالرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شيء كثير، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعًا الاتباع، نسأل الله تعالى إيهانًا لا كفر معه، ويقينًا لا شك معه، وإخلاصًا لا شرك معه، واتباعًا لا ابتداع معه.

(**٤٦٧) يقول السائل ط. م. من الجزائ**ر: هل احتفل الرسول ﷺ بميلاده، كما يفعل البعض، أم لا؟ أرجو منكم التوجيه والنصح في هذا الموضوع.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لم يحتفل النبي بشخ بذكرى ميلاده، ولم يحتفل بذلك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ، ولا غيرهم من الصحابة الكرام عنه ولم يحتفل بذلك التابعون لهم بإحساني إلى يوم الدين، ولا تابعو ٥٧١ --- فَنَاوَكُونُكُولِ الْمُرْتِ

التابعين، ولا أثمة المسلمين، وإنها ابتدع هذا الاحتفال بذكرى مولد الرسول ﷺ في أثناء المائة الرابعة، أي: بعد ثلاثهائة سنة من هجرة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

ولا شك أن الحامل لهذا الاحتفال عن أسسه، أنه -إن شاء الله تعالى - حب الرسول -عليه الصلاة والسلام-، لكن حب الرسول -عليه الصلاة والسلام-، إنها يتبين حقيقة باتباع الرسول -عليه الصلاة والسلام-، فمن كان للرسول أحب كان له أتبع بلا شك، ومن كان للرسول أتبع كان ذلك أدل على عبته لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولهذا يقول المبتدعون لأهل السنة المتمسكين بها: إن هؤلاء لا يجبون الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ونقول: سبحان الله! أيها أقرب إلى حب الرسول -عليه الصلاة والسلام-: من شرع في دينه ما ليس منه، أو من قسك بهديه وستته؟

الجواب لا شك أنه الثاني؛ أن من تمسك بهديه وسنته فهو أشد حبًّا لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن ابتدع في شريعته ما لم يشرعه -عليه الصلاة والسلام-، بل إن البدعة الشرعية في دين الله مضمونها القدح برسول الله على أن المبتدع يقول: إن رسول الله على بمشروعية هذه البدعة. أو: إن رسول الله على أمته،

وكلا الأمرين قدحٌ واضح في رسول الله –صلى الله عليه وعلى آله وسلم– فلو تأمل المبتدع ما تتضمنه بدعته من اللوازم الفاسدة لاستغفر الله منها، ولعاد إلى السنة فورًا بدون أي واعظ.

وخلاصة القول في الجواب على هذا السؤال: أن النبي ﷺ لم يحتفل بذكرى ميلاده أبدًا، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا الصحابة ولا التابعون، ولا تابعو التابعين، ولا أئمة المسلمين، وإنها حدث ذلك من بعض الولاة، واستمر الناس عليه إلى يومنا هذا، ولكني واثق بإذن الله -عز وجل- أن هذه الصحوة المباركة التي في شباب الأمة الإسلامية سوف تقضى على هذه البدعة، وسوف نزول شيئًا فشيئًا، كما تبين ذلك في بعض البلاد الإسلامية، ممن تذكروا حين ذكروا واتعظوا حين وعظوا، ولم يعودوا إلى هذه البدعة.

قد يقول المبتدع: أنا لم أحدث شيئًا، أنا أصلى على النبي ﷺ وأذكره بالخبر، وأثني عليه، وأحيي ذكراه في القلوب. نقول: هذا حسن؛ فالصلاة على النبي ﷺ محمودة، والثناء عليه بها هو يستحق محمود، وكذلك إحياء ذكراه محمود، ولكن الله حمز وجل ورسوله ﷺ شرع لأمته ما تحصل به الذكرى والمحبة على غير هذا الوجه.

فنحن نذكر الرسول -عليه الصلاة والسلام- في كل عبادة، هذا هو الذي ينبغي لنا أن نفعله، أي: أن نذكر الرسول ﷺ في كل عبادة، وذلك لأن كل عبادة مبنية على أمرين: على الإخلاص لله، والمتابعة لرسوله ﷺ. وحينها تشعر بأنك في عبادتك متبع لرسول الله شيكون هذا ذكرى لرسول الله ﷺ.

كذلك أيضًا نحن نذكر النبي -عليه الصلاة والسلام-، ونرفع شأنه وذكراه في أعلى الأمكنة، في كل يوم وليلة خس مرات في الأذان، نقول في كل أذان: أشهد أن محمدًا رسول الله. وهذا إحيامٌ لذكراه، وإعلامٌ لشأنه من على المنارات بالأصوات المرتفعة، ونقول أيضًا مرة ثانية عند القيام للصلاة في الإقامة: أشهد أن محمدًا رسول الله. أي ذكرى أعظم من هذه الذكرى؟ كذلك إذا فرغنا من الوضوء نقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. كذلك في الصلاة، في التشهد، نقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن عمدًا عبده ورسوله.

في كل أحوالنا، في كل عباداتنا، نحن نذكر الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن العبادة إخلاصٌ واتباع: إخلاصٌ لرب العالمين، واتباعٌ لرسول رب العالمين، فهي إحياء الذكرى، فلا حاجة أن نبتدع في شريعة الله ما ليس منها من أجل إحياء الذكرى.

ثم إنه -كما قال بعض أهل العلم- إحياء ذكرى الرسول -عليه الصلاة

والسلام- في هذه الليلة يوجب أن ينسى ذكر الرسول في غير هذه الليلة، وأن يترقب هؤلاء مجيء هذه الليلة ليحيوا ذكرى رسول الله ﷺ فيها.

لهذا نوجه إخواننا المسلمين من على هذا المنبر -ألا وهو: منبر نورٌ على الدرب من إذاعة المملكة العربية السعودية- إلى أن يتدبروا الأمر، وينظروا فيه، ويحرصوا على اتباع الرسول في واتباع الحلفاء الراشدين؛ حيث أمرنا باتباعهم، قال الله تعالى: ﴿وَالسَّيِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَصَارِ وَٱلْمَيْنِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الله الله الله المُحدِينَ وَالنَّمِيمُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ [التربة، ١٠٠]. وانتبه له لمذا القيد ﴿ أَلْبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ واللهِ اللهُ وَالسَّيقُونَ اللهُ وَالسَّيقُونَ اللهُ وَلَوْنَ مِنَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

فلبتدبر إخواننا المسلين في بقاع الأرض هذه المسألة، وليقولوا في أنفسهم: أنحن خيرًا أم أصحاب رسول الله الله الله ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. أنحن أشد حبًا لرسول الله الله من أصحابه؟ أنحن أشد حرصًا على الطاعات من أصحابه؟ كل هذا الجواب فيه: لا. وإذا كان الجواب فيه: لا. فليكن أيضًا الجواب في الاحتفال بذكرى مولده: لا. وليعلموا أنهم إذا تركوا ذلك لله -عز وجل-، وتحقيقًا لاتباع الرسول الله فسيجعل الله في قلوبهم من الإيبان بالله ورسوله ما لم يكن فيها عند وجود هذه الاحتفالات، التي يدَّعون أنها ذكرى لرسول الله حليه وعلى آله وسلم-.

بالنسبة للاحتفال في ليلة الإسراء والمعراج، فهنا في السودان نحتفل -أو

⁽١) تقدم تخريجه.

تكاسًا لعَقْدُةُ -

يحتفلون- في ليلة الإسراء والمعراج في كل عام. فهل هذا الاحتفال له أصل من كتاب الله، ومن سنة رسوله الطاهرة، أو في عهد خلفائه الراشدين، أو في زمن التابعين؟

فَأَجِاب - رحمه الله تعالى-: ليس لهذا الاحتفال أصل في كتاب الله، ولا في سنة رسوله هي ولا في عهد خلفائه الراشدين - رضوان الله عليهم-، وإنها الأصل في كتاب الله وسنة رسوله هي يردُّ هذه البدعة؛ لأن الله -تبارك وتعالى- أنكر على الذين يتخذون من يشرعون لهم دينًا سوى دين الله -عز وجل-، وجعل ذلك من الشرك، كها قال تعالى: ﴿ أَمَلُهُمْ شُرُكِكُمُوا شَرُعُوا لَمُهُمَّ اللَّهِمِينَ اللهِ اللهِ يقول: لَهُمْ مِنَ اللهِ عِلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ وَلَان رسول الله هي يقول: همَزْ عَمِلً عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا تَهُهُو رَدُهُ (١٠). ولأن رسول الله هي يقول: همَزْ عَمِلً عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا تَهُو رَدُهُ (١٠).

والاحتفال بليلة المعراج ليس عليه أمر الله، ولا رسوله ﷺ ولقول النبي عليه أمر الله، ولا رسوله ﷺ عذرًا أمته، يقوله في كل خطبة جمعة على المنبر: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ حَبْرَ الْمُحْدِيثِ كِتَابُ الله، وَحَبْرُ الْهُهَدَى هُدَى مُحَمَّد، وَشَرُّ الْأُمُّورِ مُحُدَّتُاتُهَا، وَكُلُّ بِلْمَهَ ضَلَالَةً" (الله وحَلهة: "كل بدعة» هذه جملة عامة ظاهرة العموم؛ لأنها مصدَّرة بدكل، التي هي من أقوى الصيغ: "كل بدعة»، بدعة ضلالة».

والاحتفال بليلة المعراج من البدع التي لم تكن في عهد الرسول ﷺ ولا في عهد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، وعلى هذا فالواجب على المسلمين أن يبتعدوا عنها، وأن يعتنوا باللب دون القشور، إذا كانوا حقيقة معظمين لرسول ﷺ فإن تعظيمه بالتزام شرعه وبالأدب معه؛ حيث لا يتقربون إلى الله -تبارك وتعالى- من طريق غير طريقه ﷺ فإن من كمال

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصم ها، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧).

الأدب، وكمال الاتباع لرسول الله ﷺ أن يلتزم المؤمن شريعته، وألَّا يتقرب إلى الله بشيء لم يثبت في شريعته ﷺ.

وعلى هذا نقول: إن الاحتفال بدعة يجب التحذير منها، والابتعاد عنها، ثم إننا نقول أيضًا: إن ليلة المعراج لم يثبت؛ من حيث التاريخ في أي ليلة هي، بل إن أقرب الأقوال في ذلك -على ما في هذا من النظر - أنها في ربيع الأول، وليست في رجب كها هو مشهور عند الناس اليوم، فإذًا لم تصح ليلة المعراج التي يزعم الناس أنها ليلة المعراج، وهي ليلة السابع والعشرين من شهر رجب، لم تصح تاريخيًّا، كها أنها لم تصح شرعًا، والمؤمن ينبغي أن يبني أموره على الحقائق دون الأوهام.

(٤٦٩) يقول السافل: ما الذي ينبغي للمسلم أن يفعله إذا وافق هذه اللهلة -مثلًا- في أول الربيع، أو في رجب؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: لا ينبغي أن يفعل شيئًا؛ لأن مَن هم أحرص منا على الخير، وأشد منا تعظيًا لرسول الله في وهم الصحابة على ما كانوا يفعلون شيئًا عند مرورها، ولهذا لو كانت هذه الليلة مشهورة عندهم ومعلومة لكانت بما ينقل نقلًا متواترًا، لا يمتري فيه أحد، وما حصل فيها هذا الخلاف التاريخي، الذي اختلف فيه الناس واضطربوا فيه، ومن المعلوم أن المحققين قالوا: إنه لا أصل لهذه الليلة التي يزعم أنها ليلة المعراج، وهي ليلة السابع والعشرين، ليس لها أصل شرعي، ولا تاريخي.

يقول السافل: هل الاُختلاف إذاً في وقتها دليل على عدم الاحتفاء سا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم.

كاسالغينك

(44) تقول السائلة ل. م. ن: نحن كل سنة يقام عيد خاص يسمى عيد الأم، وهو في الحادي والعشرين من شهر آذار -مارس- يحتفل فيه جميع الناس، فهل هذا حرام أم حلال؟ وعلينا الاحتفال به أم لا وتقديم الهدايا؟

فَأَجَابِ -رَحِمُهُ الله تَعَالَى-: الجوابِ على ذلك: أن كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدع حادثة، ما كانت معروفة في عهد السلف الصالح، وربيا يكون منشؤها من غير المسلمين أيضًا، فيكون فيها مع البدعة مشامة أعداء الله -سبحانه وتعالى-.

والأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام، وهي: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع. وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة، وكل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها مردودة على محدثيها، وباطلة في شريعة الله -سبحانه وتعالى-؛ لقول النبي على «مَنَّ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُو رَدُّ (١). أي: مردود عليه غير مقبول عند الله، وفي لفظ: "مَنْ عَلِي أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ (١).

وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز العيد الذي ذكرته السائلة، والذي سمته عيد الأم، لا يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد، كإظهار الفرح والسرور وتقديم الهدايا، وما أشبه ذلك، والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به، وأن يقتصر على ما حده الله ورسوله في هذا الدين القيم، الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، فلا يزيد فيه، ولا ينقص منه.

والذي ينبغي للمسلم أيضًا أن لا يكون إمعة يتبع كل ناعق، بل ينبغي أن تكون شخصيته بمقتضى شريعة الله –سبحانه وتعالى -، حتى يكون متبوعًا لا تابعًا، وحتى يكون أسوة لا متأسيًا؛ لأن شريعة الله والحمد لله كاملة من جميع الوجوه، كما قال الله تعالى: ﴿ آلَيْرُمُ آكُمْكُ لُكُمْ وِيَنْكُمُ وَٱتَّمَٰتُ عَلَيْكُمْ

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

٨٧٥ ---- فَتَاوَىٰ فُرْعَا لِللَّهِ مِنْ

يِّعَمِيّ وَرَضِيتُ لَكُمُّ ٱلْإِسْلَدَم وِيئاً ﴾[المائد: ٣]. والأم أحق من أن يحتفل بها يومًا واحدًا في السنة، بل الأم لها الحق على أولادها أن يرعوها، وأن يعتنوا بها، وأن يقوموا بطاعتها في غير معصية الله −عز وجل− في كل زمان، وفي كل مكان.

(٤٧١) يقول السائل من جمهورية مصر العربية: ما حكم تبادل الهدايا بين الأقارب والأصدقاء في مناسبات أعياد الميلاد وعيد الزواج؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما الشطر الأول من السؤال فلا أدري هل يريد بالأعياد أعياد الميلاد النصرانية، أم أنه يريد بأعياد الميلاد أعياد الميلاد النبوية، التي يفعلها من يفعلها في مناسبة مولد الرسول 繼?

فإن كان يريد الأول فالتهادي في هذه الأعياد والاحتفال بها، واعتقاد أنها أيام فرح وسرور، مشاركة للمشركين في أعيادهم، وهو محرَّمٌ بالاتفاق، كها نقله ابن القيم مَظَلِّكُ وغيره، ولا يجوز بذل الهدايا لا للمسلمين ولا للنصارى في أعياد ميلادهم؛ لأن بذل ذلك رضًا بها هم عليه من الملة الشركية الكفرية، والإنسان فيها على خطر عظيم.

وأما إذا كان المراد بأعياد الميلاد أعياد ميلاد الرسول -عليه الصلاة والسلام-، التي ابتدعها من ابتدعها، فالتهادي فيها حكمه حكم اتخاذها عيدًا، واتخاذ أيام ميلاد الرسول -عليه الصلاة والسلام- عيدًا الصحيح من الأقوال أنه غير مشروع؛ لأنه لم يحدث في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام-، ولا عهد الخلفاء الراشدين، ولا عهد الصحابة بعدهم، ولا عهد التابعين ولا عهد تابعي التابعين، وأول ما حدث عام ثلاثهاية وواحد وستين من الهجرة، فصار الناس فيه ثلاثة أقسام: قسمٌ مؤيد، وقسمٌ مفند،

أما المؤيد فيقول: إن هذا من باب إظهار فرحنا برسول الله ﷺ وتعظيمنا له، حتى لا يقول النصارى: إن المسلمين لا يحتفلون بنبيهم، ولا يهتمون به، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم»، فيكون استحسان ذلك من باب دفع اللوم عن الأمة الإسلامية.

ومنهم من علل بأن هذا الاحتفال ليس إلا صلاةً على رسول الله ﷺ وثناءً عليه، وإحياءً لذكره، وهذا أمرٌ مطلوب على وجه العموم، وما كان مطلوبًا على وجه العموم فلا مانم من أن نقوم به عند مناسبته.

وأما المفند له فيقول: إنه ما من شك في أن عبتنا لرسول الله ﷺ واجبة، وأنه يجب علينا أن نقدم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين، وأنه يجب علينا أن نعظمه ما يستحق من التعظيم، ولكن المحبة تستلزم أن لا نتجاوز طريق المحبوب، والتعظيم يستلزم ألا نتقدم بين يديه، وألا نسيء الأدب معه، بل نلتزم بها شرع لنا من الشرائع، ولا نحدث في دينه ما ليس منه.

ولا ريب أن الاحتفاء، أو الاحتفاآ، بمولد الرسول -عليه الصلاة والسلام- فاعله إنها يقصد من ذلك التقرب إلى الله -عز وجل-، والتقرب إلى الله تعلى عبادة، والعبادة لا بد فيها من أن تثبت بدليل شرعي؛ لأن الأصل في العبادات المنع، إلا ما قام الدليل عليه، وادعاء أن هذا من باب إحياء ذكره وتعظيمه، ودفع اللوم عن المسلمين منقوض ومدفوع بأن ذكر رسول الله على قلب كل مؤمن في كل عبادة يفعلها، فإن العبادة لا بد فيها من الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله هي وحينئذ فإن كل عابد يريد أن يحقق العبادة فسيكون ذكر رسول الله في على قلبه عند فعل كل عبادة، من أجل أنه يشعر بأنه متبع لرسول الله في فيها.

 ٥٨٠ --- فَنَاوَوْ ثُونُ عَلَى الْمَانِيَ

وأما المفصلون فقالوا: إن اقتصر الاحتفال بالمولد على مجرد قراءة سيرة النبي ﷺ وذكر شهائله وصفاته، والصلاة عليه ﷺ فهذا لا بأس به؛ لأنه عبادةٌ شرع جنسها، ولا مانع من أن تخصص بوقتٍ مناسب.

أما إذا كان في هذا الاحتفال ما يناقض ذلك من الغلو برسول الله ﷺ وإنشاد القصائد التي قد تخرج الإنسان من الملة بالشرك الأكبر، أو بالخرافات التي يقوم بها من يحتفلون بهذا المولد؛ من الصفق والصراخ والزعيق، واعتقاد أن الرسول ﷺ حضر، ثم يقومون له -زعموا- تبجيلًا وتعظيًا، وما أشبه ذلك، فهذا حرام. ولكن على القول الراجع تفنيد هذا الاحتفال مطلقًا، سواءً اشتمل على ما فيه الغلو والخرافات، أم لم يشتمل، وكفى بها شرعه النبي ﷺ به غنة عما سه اه.

ونحن نقول: إذا دار الأمر بين أن يكون فعلك هذا قربة أو بدعة فالسلامة أسلم، وما دام الله –عز وجل– لم يكلفك به، ولم يأمرك به، فاحمد الله على العافية، وجانب ما قد يكون ضررًا عليك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.

(٤٧٧) يقول السائل أ. م. من الرياض: يحتفل الزوجان فيها بينها بيوم زواجهها، ويجعلان لذلك اليوم خاصية عن الأيام الأخرى وذلك للذكرى، فيتبادلان الهدايا بينهها. فها الحكم في ذلك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: أرى أن ذلك لا يجوز؛ لأنهم يتخذون هذا عيدًا؛ كلها جاء ذلك اليوم اتخذوه عيدًا؛ كلها جاء ذلك اليوم اتخذوه عيدًا؛ يتبادلون فيه الهدايا والفرح، وما أشبه ذلك، لكن لو فعلوا هذا عند الزواج ليلة الزفاف، أو في آيام الزواج فلا بأس، أما أن يجعلوه كلها مر هذا اليوم من كل سنة فعلوا هذا الاحتفال فلا يجوز؛ لأن الأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الفطر، وعيد النحر، وعيد الأسبوع.

(٤٧٣) تقول السائلة م. م. أ. من قطر من المدوحة: لقد اعتدنا في نصف شهر شعبان كل سنة توزيع بعض الأطعمة والمأكولات على الجيران تصدقًا، فهل هذا العمل بدعة؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: نعم هذا العمل بدعة، وذلك لأنه لم يكن على عهد النبي على عهد النبي على عهد النبي على وأصحابه، وكل ما يتقرب به العبد مما ليس على عهد النبي وأصحابه فإنه يكون بدعة؛ لقول النبي على المُمَلِينَكُمْ بِسُنتِي وَسُنَةِ الْخُلْفَاءِ الْمُمُويِّنَ الرَّاشِدِينَ، مَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَكُنْتَاتِ الْأُمُورِيُّنَ.

حتى لو فُرض أن الإنسان قال: أنا لا أقصد بذلك التقرب إلى الله، ولكنها عادة اعتدناها. نقول: تخصيص العادة بيوم معين يتكرر كل سنة يجعل هذا اليوم بمنزلة العيد، ومن المعلوم أنه ليس هناك عيد في الشريعة الإسلامية إلا ما ثبت في الشريعة، كميد الفطر، وعيد الأضحى، وكذلك يوم الجمعة هو عيد للأسبوع، وأما النصف من شعبان فلم يثبت في الشريعة الإسلامية أنه عيد، فإذا اتخذ عيدًا توزع فيه الصدقات، أو تهدى فيه الهدايا على الجيران، كان هذا من اتخاذه عيدًا.

(44) تقول السائلة أ. ع. من جمهورية مصر العربية من معافظة الشرقية: في بلدنا بعض العادات التي وجدناها في بعض المناسبات، فمثلًا في عبد الفطر يعملون الكعك والبسكويت، وأيضًا في السابع والعشرين من رجب يحضرون اللحوم والفاكهة والخبز، كذلك في النصف من شعبان، وفي مولد النبي عضرون الحلوى والعرائس وغيرها، في شم النسيم يحضرون البيض والبرتقال والبلح، وكذلك في عاشوراء يحضرون اللحم والخبز والخضروات وغيرها. ما حكم الشرع في هذا العمل في نظركم؟

⁽١) تقدم تخريجه.

أجاب -رحمه الله تعالى-: نعم أما ظهور الفرح والسرور في أيام العيد عيد الفطر، أو عيد الأضحى، فإنه لا بأس به، إذا كانت بالحدود الشرعية؛ ومن ذلك أن يأتي الناس بالأكل والشرب، وما أشبه هذا، وقد ثبت عن النبي أنه قال: « أيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلُ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (أ. يعني بذلك الثلاثة الأيام التي بعد عيد الأضحى. وكذلك في العيد أيضًا الناس يضحُون، ويأكلون من ضحاياهم، ويتمتعون بنعم الله عليهم، وكذلك في عيد الفرار ما لم يتجاوز الحد الشرعي.

أما إظهار الفرح في ليلة السابع والعشرين من رجب، أو في ليلة النصف من شعبان، أو في يوم عاشوراء، فإنه لا أصل له، وينهى عنه، ولا يحضر إذا دعي الإنسان إليه؛ لقول النبي ﷺ: ﴿وَإِيّاكُمْ وَتُحْدَثَاتِ الْأَمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ عُلَّدَةً بِدُعَةً اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فأما ليلة السابع والعشرين من رجب فإن الناس يدعون أنها ليلة المعراج الني عرج بالرسول على فيها إلى الله -عز وجل-، وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية، وكل شيء لم يثبت فهو باطل، والمبني على الباطل باطل. ثم على تقدير ثبوت أن تلك الليلة ليلة السابع والعشرين فإنه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من شعائر الأعياد، أو شيء من العبادات؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي على فإذا كان لم يثبت عمّن عرج به، ولم يثبت عن أصحابه الذين هم أولى الناس به، وهم أشد الناس حرصًا على سنته واتباع شريعته، فكيف يجوز لنا أن نحدث ما لم يكن على عهد النبي في وأصحابه؟

وأما ليلة النصف من شعبان فإنه لم يثبت عن النبي ﷺ في تعظيمها شيء، ولا في إحيائها، وإنها أحياها بعض التابعين بالصلاة والذكر، لا بالأكل والفرح وشعائر الأعياد.

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، رقم (١١٤١).

⁽٢) تقدم تخريجه.

وأما يوم عاشوراء فإن النبي ﷺ سئل عن صومه فقال: «أُختيبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفَّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبَلَةٌ هُ (أ. وليس في هذا اليوم شيء من شعائر الأعياد، وكها أنه ليس فيه شيء من شعائر الأعياد، فليس فيه شيء من شعائر الأحزان أيضًا، فإظهار الحزن وإظهار الفرح في هذا اليوم كلاهما خلاف السنة، ولم يرد عن النبي ﷺ إلا صومه، مع أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر أن نصوم يومًا قبله، أو يومًا بعده، حتى نخالف اليهود الذين كانوا يصومونه وحده.

(٤٧٥) يقول السائل من جمهورية اليمن الشمائية: عندنا في اليمن مسجد يسمى مسجد معاذ بن جبل المشهور بمسجد الجند، يأتي الناس لزيارته في الجمعة من شهر رجب من كل سنة رجالًا ونساء، فهل هذا مسنون؟ وما نصيحتكم لهؤلاء؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا غير مسنون:

أولًا: لأنه لم يثبت أن معاذ بن جبل ك حين بعثه النبي إلى اليمن اختط مسجدًا له هناك، وإذا لم يثبت ذلك فإن دعوى أن هذا المسجد له دعوى بغير بينة، وكل دعوى بغير بينة فإنما غير مقبولة.

ثانيًا: لو ثبت أن معاذ بن جبل الله اختط مسجدًا هناك فإنه لا يشرع إتيانه، وشد الرحل إليه، بل شد الرحل إلى مساجد غير المساجد الثلاثة منهي عنه، قال النبي على: ﴿ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةٍ مَسَاجِدَ: المُسْجِدِ الحَوَامِ، وَمَسْجِدِ الحَوَامِ، وَمَسْجِدِ الأَتْصَى، (٣).

 ⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الصياء، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، رقم (١١٦٣).

⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم (١١٨٩). =

ثالثًا: أن تخصيص هذا العمل بشهر رجب بدعة أيضًا؛ لأن شهر رجب لم يخص بشيء من العبادات، لا بصوم، ولا بصلاة، وإنها حكمه حكم الأشهر الحرم الأخرى، والأشهر الحرم هي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، وحرم. هذه هي الأشهر الحرم التي قال الله عنها في كتابه: ﴿ إِنَّ عِلدَّةَ ٱلنَّهُورِ عِندَ اللهَ التَّاعَثَىرَ مَثَمَّ اللهِ النَّيَ عَلَى اللهِ عَنها في كتابه: ﴿ إِنَّ عِلدَّةَ ٱلنَّهُورِ عِندَ اللهِ التَّاعَثَىرَ مَثَمَّ اللهِ التَّاعِينَ مَثَمَّ اللهِ اللهِ عَنها أَلَّهُ وَمَ مَلَقَ ٱلشَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِثْمَا أَرْبَعَكُمُ وَالنَّرِينَ مَثَا اللهُ ولا بقيام، فإذا خص الإنسان هذا الشهر بشيء من العبادات من غير أن يشت ذلك عن النبي على كان مبتدعًا؛ لقول النبي على القَوَاحِذِ، وَإِيَّاكُمُ اللهُ وَمُعْلَقًا بِالنَّوَاحِذِ، وَإِيَّاكُمُ النَّوَاحِذِ، وَإِيَّاكُمُ وَكُلَّ بِدُعَةً صَلَّالًا اللهُ وَكُلُّ بِدُعَةً صَلَّالًا اللهُ اللهَ النَّوَاحِذِ، وَإِيَّاكُمُ وَكُلَّ بَدُعَةً صَلَّالًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكُلُّ بِدُعَةً صَلَّالًا اللهُ الل

فنصيحتي لإخوتي هؤلاء -الذين يقومون بهذا العمل بالحضور إلى المسجد، الذي يزعم أنه مسجد معاذ في اليمن- ألَّا يتعبوا أنفسهم، ويتلفوا أموالهم ويضيعوها في هذا الأمر، الذي لا يزيدهم من الله إلا بعدًا، ونصيحتي لهم أن يصرفوا هممهم إلى ما ثبتت مشروعيته في كتاب الله، أو سنة رسوله على وهذا كافي للمؤمن.

(٤٧٦) يقول السائل من اليمن من محافظة إبين: هل يجوز لنا أن نقرأ القرآن عند المقابر؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: القرآن تجوز قراءته في كل وقت، وفي كل مكان؛ لأنه من ذكر الله، وقد قالت عائشة ﷺ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلُّ أَخْبَانِهِ"ً. إلا أن أهل العلم استثنوا ما إذا كان الإنسان قاعدًا على

⁼ ومسلم: كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، رقم (١٣٩٧).

⁽١) تقدم تخريجه.

 ⁽٢) أخرجه البخارى: كتاب الأذان، باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان، =

قضاء حاجته، من بول أو غائط، فإنه لا يقرأ القرآن؛ لأن هذه الحال غير مناسبة لقراءة القرآن.

وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو في المقبرة، وهو في السوق يمشي، وهو في المسجد، ويجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وحوله امرأة حائض، فقة قالت عائشة ﷺ: «كَانَ يَتَكُمُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرُأُ القُرُّآنَ^(۱).

لكن تقصد الخروج إلى المقابر، والقراءة هناك، فهذا هو البدعة، فإن ذلك لم يرد عن النبي ولا خصوصية لقراءة القرآن في المقبرة، حتى يذهب الإنسان إلى المقبرة ليقرأ فيها، فإن كان الإنسان خرج إلى المقبرة من أجل أن يقرأ القرآن هناك فهو بدعة، وإن كان خرج إلى المقبرة للسلام على أهل القبور، أو في تشييع جنازة، وهو يقرأ القرآن هناك، فإنه لا بأس به.

(٤٧٧) تقول السائلة أ. م.: هل يجوز التلفظ بالنية في صيام الفريضة أو صلاة التطوع؟

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: التلفظ بالنية في جميع العبادات بدعة، فلا يقول الإنسان عند الوضوء: اللهم إني نويت أن أتوضاً. ولا عند الصلاة: نويت أن أصل. ولا عند الصدقة: نويت أن أصدق. ولا عند الصيام: نويت أن أصوم. ولا عند الحج: نويت أن أحج.

فالتلفظ بالنية في جميع العبادات لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولماذا تتلفظ بالنية؟ أليس النية محلها القلب؟ أليس الله -عز وجل-

⁼ ومسلم: كتاب الحيض، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، رقم (٣٧٣).

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب قراءة الرجل حجر امرأته وهي حائض، رقم (١٩٧).
 ومسلم: كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والانكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، وقم (٢٠١).

يقول: ﴿ وَلَقَدْ خَلْقَنَا ٱلْإِدْمَنَنُ وَيَقَلُمُ مَا فُرْسَوِسُ بِهِ مَقْسُكُمُ ﴾ [ق: ٢١٦؟ بلى يقول هذا، فالله عالم بالنية، كيف تعلم ربك بأنك ناو؟ قد يقول: أقول هذا الإظهار الإخلاص لله. فنقول: الإخلاص محله القلب أيضًا، محله القلب، فتكفي النية في القلب.

(٤٧٨) يقول السائل م. ص. مقيم بالكويت: هل الدعاء بعد صلاة الفرض بدعة أم مكروه؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: الدعاء بعد صلاة الفريضة بدعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يفعله، وكل من تعبد لله تعالى بشيء لم يفعله الرسول - عليه الصلاة والسلام-، ولا أمر به، ولا ثبت أنه من شريعته، فإنه يكون بدعة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «كُلَّ عُدَدَةً بِلْعَةً» (1).

وقد أرشد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى وقت الدعاء في الصلاة، فقال ﷺ: "وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَصِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ" ("). وقال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعبد الله بن مسعود حين علمه التشهد، قال: الله يَتَخَبَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءً" ("). يعني: قبل أن ينصرف من صلاته، وكما أن كون الدعاء في الصلاة قبل السلام هو ما دلت عليه النصوص الشرعية، فهو أيضًا مقتضى النظر الصحيح؛ لأن الإنسان ما دام في صلاته فإنه يناجي ربه، وهو بين يديه، فكيف يؤخر الدعاء حتى يُسلم وينصرف، ويقطع الصلة بينه وبين الله تعالى في صلاته؟ هذا خلاف النظر الصحيح.

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، رقم (٤٧٩).

⁽٣) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٢).

وعلى هذا نقول: صلاة الفريضة يسن بعدها الذكر، والدعاء قبل السلام؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ فَإِذَا فَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْءَ فَأَذَكُمُوا اللَّهَ وَمَا الدعاء بعد النافلة فهو أيضًا خلاف السنة، فإنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه كان يدعو بعد صلاة النافلة. ونقول: إذا أحببت الدعاء فادع الله تعالى قبل أن تسلم من الصلاة، لما ذكرنا في صلاة الفريضة.

فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلمأنه قال لمعاذ بن جبل: «لا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللهُمَّ أَعِنِّي عَلَى
فِحُولَا وَشُكُولِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ (أ). وهذا دعاء ؟ قلنا: هذا صحيح، هو دعاء،
وأوصى به النبي هماذ بن جبل، ولكن ما الذي دبر الصلاة ؟ هل هو بعد
السلام أم هو آخر الصلاة ؟ يجيب على هذا السؤال مقتضى النصوص الشرعية،
فالنبي عجمل ما بعد النشهد عبَّا للدعاء، وفي القرآن الكريم جعل الله تعلى
ما بعد السلام ذكرًا، فقال: ﴿ فَإِذَا قَصَيْتُمُ الصَّلَوقَ فَاذَكُرُ وَا اللَّهِ قِينَكَا وَفُعُودًا
ما بعد السلام ذكرًا، فقال: ﴿ وَقَالَ النبي هَيْدَ فِي حديث ابن مسعود هما:
«ثُمَّ يَمَحَرُّ مِنَ الْمُسْأَلَةِ مَا شَاءً (٢).

وفي هذا البيان يتبين أن الدعاء الذي أمر به رسول منه معاذ بن جبل إنها هو بعد التشهد وقبل السلام، بناء على دلالة القرآن والسنة التي ذكرت آنفًا. وقد سُيْل شيخ الإسلام ابن تيمية تنظيف عن ذلك فقال: (إن دبر كل شيء منه كدبر الحيوان». وعلى هذا فدبر الصلاة جزء منها، ولكنه آخرها، فالدعاء بقول: اللهم أعني على ذكرك، وعلى شكرك، وعلى حسن عبادتك. يكون قبل السلام لا بعده.

 ⁽۱) أخرجه أحمد (۳٦/ ٤٣٠) رقم (٢٢١١٩). وأبو داود: كتاب الصلاة، باب في الاستغفار، رقم
 (١٥٢٢). والنسائي: كتاب السهو، باب نوع آخر من الدعاء، رقم (١٣٠٣).

⁽٢) تقدم تخريجه.

فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا الْمُصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغَفَّرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: «اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ اللَّهَ وَهذا دعاء؟ فالجواب: أن هذا دعاء خاص متعلق بالصلاة؛ لأن استغفار الإنسان بعد سلامه من الصلاة من أجل أنه قد لا يكون أنم صلاته، بل أخل فيها؛ إما بحركة، أو انصراف قلب، أو ما أشبه ذلك، فكان هذا الدعاء بالمغفرة لاصقًا بالصلاة متمًا، وليس دعاء مطلقًا مجردًا.

يقوم المؤدن في المسجد بعمل المديح للرسول والدعاء، وغالبًا ما يكون في هذا ليقوم المؤدن في المسجد بعمل المديح للرسول والدعاء، وغالبًا ما يكون في هذا المديح من شعائر الصوفية، كقولهم: يا حبيب الحلق ما لي سواك. فيا التوجيه؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا العمل لا شك أنه بدعة منكرة يجب النهي عنها، والبعد عنها؛ وذلك لأنها لم ترد في كتاب الله، ولا سنة رسوله في النهي عنها، والبعد عنها؛ وذلك لأنها لم ترد في كتاب الله، ولا سنة رسوله بي إليه، ونحن نعلم ونشهد الله عن وجل - أننا لسنا أشد حرصًا من الصحابة على عبادة الله عن وجل-، ولسنا أعلم بها يجبه الله من الصحابة عنى، ولسنا أشد تعظيهًا لله من الصحابة على مادة الأمور مسلمة لا يمتري فيها أحد، أوإذا كانت هذه الأمور مسلمة و يم يحصل من الصحابة عمل سوى ما سنه رسول الله عنه علم علم عالم أن الخير في اتباعهم، كها قال الله -عز وجل-: ﴿ وَالسَّيْوُونَ الْمُهْتِينُ وَالْأَسْكِورَ وَالْفَيْنَ النَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِينَ وَضِي

فالواجب على جميع المسلمين أن يتحرُّوا سُنة رسول الله ﷺ وخلفائه

 ⁽١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته،
 رقم (٩١٥).

الراشدين فيتبعوها، وأن يبتعدوا عن البدع، التي لا تزيدهم من الله إلا بعدًا، مع ما فيها من العناء والمشقة وإفساد القلوب.

ثم إن في هذا القصيد -الذي أشار إليه السائل- ما هو شرك لله -عز وجل-، بل نسيان لله -عز وجل-، كما في قوله:

يا حبيب الخلق ما لي سواك

فأين الله؟ إن هذا الرجل الذي يخاطب النبي -عليه الصلاة والسلام-بأنه ليس له سواه نسي الله -عز وجل-، وأن الله تعالى في نظره لم يكن شيئًا، وأن النبي ﷺ هو الذي ينفع ويضر، وهو الذي يُدعى ويُستغاث به، وهذا -بلا شك- من الشرك الأكبر المخرج عن الملة، فمن قاله معتقدًا مدلوله فإنه لا تقبل منه صلاة، ولا زكاة، ولا صيام، ولا حج، وعمله مردود عليه، حتى يتوب إلى الله، ويجب على المسلمين أن يعرفوا الأمر على حقيقته.

يُون رسول الله على عبدٌ رسولٌ، وأشرف أوصافه أن يكون عبدًا رسولًا، وأشرف أوصافه أن يكون عبدًا رسولًا، وأنه لا حق له في شيء من خصائص الربوبية، بل قد قال الله آمرًا إياه: ﴿ قُلُ لَا اللهُ عَنْ يَعْدُ عَنْ يَكُ لَمُ اللهُ وَكَا آعَنُمُ ٱلْمَيْبُ وَلَا آقُولُ لَكُمْ إِنْ مَلَكُ إِنْ أَنْهُمُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَّا عَلَمُ اللهُ أَن ينفي ذلك عن نفسه، وأن يبين أنه عبد مأمور مؤتمر: ﴿ إِنْ آتَيْمُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَّى ﴾ [الأنمام: ٥٠].

وقال الله تعالى له: ﴿ وَلَمْ إِنِي لَا أَعْلِكُ لَكُرْضَرُا وُلَارَشَكَا ﴿ فَا إِنِي لَنَهُمِينِهِ وَلِيَهُ اللهِ تَعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقال الله -عز وجل- آمرًا إياه أيضًا: ﴿قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاضَرًّا

٥٩٠ ــــــ فَنَاوَكُونُ عَلَى الْمُرْتِ

إِلَّا مَا شَاتَهُ اللَّهُ وَلَوَ كُنْتُ أَعَلَمُ الْفَيْبَ لِاَسْتَقَصَّمَرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ الشَّوَّةُ إِنَا أَنَّا إِلَّا نَذِيرُّو رَمِشْئِرٌ لِقُومِ مُؤْمِنُونَ ﴾ [الاعراف: ١٨٨]. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والحوادث الواقعة في عهد النبي ﷺ التي تدل على أنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا، ولا يعلم الغيب، كثيرة أيضًا.

فعلى المؤمن أن يتقي الله -عز وجل- في نفسه، وفي رسوله وحبيبه ﷺ وأن يعلم أن هذا الغلو الذي يغلو فيه برسول الله ﷺ من الأمور التي يكرهها الرسول ﷺ ولا يقرها، بل ينهى عنها -عليه الصلاة والسلام-، وإذا كان صادقًا في عبة الله ورسوله فليتبع الرسول ﷺ على ما جاء من شرعه، دون تجاوز أو تقصير، يقول الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ نُتُجُونَ اللهَ قَالَيَهُ مَنْ يُرْجِبَهُمُ اللهُ وَهَلَيْ لَكُندُ نُوجُونَ اللهَ قَالَي عمران: ٣١].

وإن الإنسان ليأسف إذا سمع ما يحدث في كثير من البلاد الإسلامية، من الغلو برسول الله ﷺ لأن ذلك يُنبئ عن أحد أمرين لا مناص منهما:

١- إما قصور في علم من عندهم من أهل العلم.

 ٢- وإما تقصير من أهل العلم في إبلاغ الحق لهؤلاء العوام، الذين يقعون في الشرك الأكبر، وربها لا يشعرون.

فالواجب على أهل العلم الذين حمَّهم الله إياه، وأخذ عليهم الميثاق، أن يبينوه للناس، ولا يكتموه، وأن يدعوا الناس إلى الحق، وألَّا يداهنوا في دين الله، وألَّا يراعوا ضيائر الناس الجهال الذين لا يعلمون عن الحق شيئًا، وألَّا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا مانع من أن يتبعوا الطريق التي يكون بها حصول المقصود، ولو على الزمن الطويل، بل قد تتعين هذه إذا لم تكن وسيلة أقرب منها، وأما السكوت، وترك العامة على ما هم عليه، بموافقتهم ومصاحبتهم في هذا الأمر، فهو أمر يؤسف له.

ولن تقوم للأمة الإسلامية قائمة حتى تعود -بل بالأصح: حتى تتقدم-إلى ما كان عليه السلف الصالح؛ من تحقيق عبادة الله -عز وجل-،

ككائبالغقنك

والإخلاص له، وتحقيق متابعة النبي صلى الله عنه الله عنه فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، نسأل الله أن يجعلنا جميعًا من أهل الصلاح.

(400) يقول السائل أ. من اليمن: أرجو منكم أن توضحوا لنا هذه المسألة، وهي كالتالي: عندنا في بلادنا في معظم المساجد بعد الأذان يدعون بالدعاء الوارد عن النبي إلى وبعد الانتهاء منه يقولون: الفاتحة على روح النبي في فهل هذا العمل صحيح أم بدعة؟

فَأَجِكِ -رحمه الله تعالى-: أما إذا كانوا يدعون الدعاء الوارد عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعد الأذان على رءوس المنارات فهذا ليس بسُنة إذا جهروا به، أما سرَّا فهو سُنة، سواء كنت في المنارة، أم في الأرض.

وأما قولهم: اقرءوا الفاتحة على روح النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فهو بدعة منكرة، لا يقال بعد أذان الفجر، ولا بعد الأذان الآخر، ولا بعد الصلوات، ولا في أي مكان. وقراءة الفاتحة على روح النبي ﷺ بعد الصلوات، ولا في أي مكان. وقراءة الفاتحة على روح النبي بي بدعة لوجهين:

الوجه الأول: أنها سفه؛ لأن من قرأ الفاتحة على روحه أراد أن يثاب النبي على ثراب القراءة، ومعلوم أن قراءتنا للفاتحة يكتب لرسول الله على مثل ما نؤجر عليه، أي إنه يكتب له مثل أجورنا فلا حاجة أن نقول: إنها على روح النبي. لأنه قد حصل على الثواب، ويكون قولنا: على روحه. أننا حرمنا أنفسنا من ثوابها فقط، هذا من وجه.

الوجه الثاني: أن التصدق بالأعمال الصالحة الفاتحة وغيرها على النبي إذ لم يفعله الصحابة على الذين هم أشد حبًّا منا لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وإذا كانوا لم يفعلوه عليه وعلى آله وإذا كانوا لم يفعلوه فلنا فيهم أسوة.

وعلى هذا فينهى أن يجعل الإنسان أي عمل صالح يعمله لروح النبي

- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أو يقول: اللهم اجعل ثوابه لنبيك محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للوجهين الذين ذكرناهما. وإني أنصح هذا السائل بأن يتصل بإخوانه المؤذنين فيقول لهم: إن هذا أمر بدعة، وسفه من القول.

(481) يقول السائل ع. م. من اليمن: يوجد في قربتنا بعض المادات القديمة، التي تحمل الكثير من البدع المدخلة في الشرك، والعياذ بالله؛ مثل: عندما يذكر شخص ميتاً عزيزًا عليه يقوم على الفور بإيقاد النار، ووضع البخور عند قبره، وتعطيره وإضاءته بالسرج، وكذلك البعض يقوم بذبح الذبائح في القبور، وعندما يمرض مريض يحضر له تراب من قبور أحد الأولياء. وقد وجهت لهم بعض النصائح، وبينت لهم بأن هذا لا يجوز، وبأن هذه أباطيل لا يقرها الدين، فلم يستجيبوا لنصحي. فها نصيحتكم وتوجيهكم؟

وأما التبرك بترابهم، واعتقاد أن الدعاء -أي: دعاء الله -عز وجل- عند

قبورهم أفضل، فهذا لا يصل إلى حد الشرك، إلَّا أن يصحبه عقيدة تؤدي إلى الشرك، فهذا يكون شركًا، وكذلك إيقاد النار، وصب الطيب على قبورهم، كل هذا من الأمور المنكرة التي يجب على كل مسلم أن يتجنبها.

تم بجب على هؤلاء أن يعلموا أن الميت هو الذي كان حبًا يعرفونه، ويعرفون أنه مثلهم لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا، وهو في قبره لا يستطيع أن يدعو لأحد أيضًا، ولا أن يشفع لأحد؛ لقول النبي ﷺ: ﴿إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْفُطْعَ عَنهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاتَهُ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُسْتَقَعُ بِهِ، أَوْ وَلَلِهِ صَالِع يَدْعُو لَهُ ((). ودعاؤه عمل، وبمقتضى هذا الحديث أنه انقطع بموته، ولا يمكن أن يشفع أيضًا؛ لأن الله يقول: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِأَذِيهُ ﴾ إلذي الله يقول: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِأَذِيهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥٠].

فتعلق الناس بأصحاب القبور لا شك أنه ضلال، وعلى المرء إذا أصابته المصائب أن يلجأ إلى الله حسبحانه وتعالى-، قال الله تعالى: ﴿ وَمَالِيكُمْ مِّن فَصَامَةُ وَمَا إِلَى الله عَالَى: ﴿ وَمَالِيكُمْ مِّن فَصَامَةُ وَهُمُ الفَّمُ لَأَلْفَمُ لَأَلِكِهِ مَجْتَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٣]. فلا يلجأ المسلم عند المصائب إلَّا إلى الله حز وجل-.

فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله –عز وجل–، وأن يتوبوا مما وقع منهم، وأن يحذروا إخوانهم من الوقوع فيه، وأن يلجئوا إلى ربهم –سبحانه وتعالى– في جميع أحوالهم، فإن من يتوكل على الله فهو حسبه.

(٤٨٢) يقول السائل أ. وهو مصري: ما حكم وضع المصحف في السيارة من أجل التبرك والحفظ من العبن، وأيضًا خشية أن تصدم؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: حكم وضع المصحف في السيارة دفعًا للعين، أو توفّيًا للخطر، بدعة، فإن الصحابة كل لم يكونوا يحملون المصاحف على

⁽١) تقدم تخريجه.

إبلهم دفعًا للخطر أو للعين، وإذا كان بدعة فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: "كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، وَكُلُّ صَلَالَةٍ فِي النَّارِ"⁽⁾.

(**٤٨٣) يقول السائل م. أ. أ**: ما حكم الهلال على المآذن، فقد سمعت بأن هذا أمر مبتدع؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بالنسبة إلى هذا السؤال فأود أن أقرأ سؤالًا وجه إلي وأجبت عنه، يقول السائل:

إننا تساءلنا مع بعض العمال القادمين إلى بلادنا في موضوع الأهلة التي توضع على المآذن عن كيفية وضعها في بلادكم، فأجابونا قائلين: إنها توضع في بلادنا على معابد النصارى، وقباب القبور المعظمة، أفتونا جزاكم الله خيرًا، والحالة هذه عن وضعها على مآذن مساجد المسلمين؟

فأجبته: أما وضع الهلال على القبور المعظمة فقد ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتخلفه في عبد اللحرد السنية / ٢٤٣٧ ما نصه: «وعهار مشاهد القبور بخشون غير الله، ويرجون غير الله، حتى إن طائفة من أرباب الكبائر، الذين لا يتحاشون فيها يفعلونه من القبائح إذا رأى أحدهم قبة الميت، أو الهلال الذي على رأس القبة، خشي من فعل الفواحش، ويقول أحدهم لصاحبه: ويحك، هذا هلال القبة. فيخشون المدفون، ولا يخشون الذي خلق السهاوات والأرض، وجعل أهلة السهاء مواقيت للناس والحج. قلت: وأما وضع الهلال على معابد النصارى فليس بعيد، لكن قد قبل: إنهم يضعون على معابدهم الصلبان والله أعلم.

ووضع الأهلة على المناثر كان حادثًا في أكثر أنحاء المملكة، وقد قيل: إن بعض المسلمين الذين قلدوا غيرهم فيها يضعونه على معابدهم وضعوا الهلال

⁽١) تقدم تخريجه.

كاللغفكة

بإزاء وضع النصارى الصليب على معابدهم، كما سموا دور الإسعاف بالهلال الأحر، بإزاء تسمية النصارى لها بالصليب الأحر، وعلى هذا فلا ينبغي وضع الأهلة على رءوس المنارات من أجل هذه الشبهة، ومن أجل ما فيها من إضاعة المال والوقت. وقد صدرت هذه الفتوى في الرابع من رمضان عام ثلاثة عشر وأربعائة وألف، وأعتقد أنها كافية في جواب سؤال السائل.

(484) يقول السائل س. س. أ. من العيون من الأحساد: عما لا شك فيه أن عدة من توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، كما جاء في القرآن الكريم، وعند انتهاء العدة عندنا عادة، وهي: في الليلة الحادية عشرة بعد انقضاء الأربعة الأشهر والعشرة الأيام تخرج هذه المرأة ومعها بعض النساء إلى أحد المساجد، ومعها مجمرة مدخنة -أي بخور طبب- وبعد أن تؤدي ركعين في المسجد تخرج، وعندها عدة أحجار ترميها -أي: ترمي هذه الأحجار- في عدة طرق، ويقولون: إن الذي تصيبه هذه الحجارة يموت. إلى آخره، هذا ما يحدث فرجو التوضيح.

فَجُوب - رَحِمه الله تعالى -: هذا لا شك أنه من البلاع، وهو شبيه بها يصنعه النساء في الجاهلية؛ فإن المرأة كانت ترمي بالبعرة على رأس الحول، ولا يجوز للمرأة أن تفعل مثل هذا الفعل. وإذا انتهت عدة الوفاة -سواء كان بالأشهر الأربعة وعشرة أيام، أم كانت بوضع الحمل إن كانت حاملًا - فإن معنى ذلك أن حكم الإحداد انتهى فقط، وليست مأمورة أن تخرج، أو تفعل مثل ما ذكر هذا السائل، أو أن تتصدق بطعام تحمله معها إذا خرجت أول مرة، تعطيه أول من تصادفه، كل هذه من الأمور ليست من الشرع.

وإنها معنى ذلك: إذا انتهت العدة جاز لها ما كانت ممنوعة منه قبل انتهاء العدة؛ فيجوز لها أن تخلع ثيابها، وتلبس الثياب التي تشاؤها، وأن تتطيب، وتلبس الحلي، وتفعل ما كانت ممنوعة منه في حال الإحداد. وقولنا: تفعل. ليس معناه مطلوب منها أن تفعل ذلك، ولكن نبيح لها أن تفعل ذلك. (400) يقول السائل أيضًا: ما حكم التمسك بالكعبة المشرفة، ومسح الحدود عليها، ولحسها باللسان، ومسحها بالكفوف، ثم وضعها على صدر الحاح؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: هذا من البدع التي لا تنبغي، وهي إلى التحريم أقرب؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي في وغاية ما ورد في مثل هذا الأمر هو الالتزام، بحيث يضع الإنسان صدره وخده ويديه على الكعبة، فيها بين الحجر الأسود والباب، لا في جميع جوانب الكعبة، كما يفعله جهال الحجاج اليوم، وأما اللحس باللسان، أو التمسح بالكعبة، ثم مسح الصدر به أو الجسد، فهذه بدعة بكل حال؛ لأنه لم يرد عن النبي في.

و جِذه المُناسبة أيضًا أُود أن أُبين أن ما يفعله كثير من الجهلة: يتمسحون بجميع جدران الكعبة وجميع أركانها فإن هذا لا أصل له، وهو بدعة ينهى عنها. ولما رأى عبد الله بن عباس عنها معاوية الله يستلم الأركان كلها أنكر عليه، فقال له معاوية الله ين عباس عليه، فقال له معاوية الله ين عباس عليه، فقال له معاوية الله ين أَسُولُ أَللَّهِ أَسْوَةً حَمَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١]. وقد رأيت

⁽١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، رقم (١٥٩٧). ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، رقم (١٢٧٠).

النبي ﷺ يمسح الركنين اليانيين. فرجع معاوية ﷺ إلى قول ابن عباس النبي ﷺ نمال بمسحها، أو مسح أركانها، إنها هو عبادة، يجب أن تُتبع فيها آثار النبي ﷺ فقط.

(437) يقول السائل: هل الأفضل تقبيل القرآن الكريم، أم الحجر الأسود؟ مع العلم بأن الحجر لا ينفع ولا يضر، والقرآن ينفع ويضر، وأنا أجد راحة نفسية في تقبيل القرآن الكريم، فهو كلام الله تعالى، علمًا بأن القرآن في زمن الرسول ﷺ لم يكن مجموعًا في مصحف واحد، بل كان موزعًا، فهاذا تقولون في هذا؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: أقول في هذا: إن تقبيل المصحف بدعة ليس بسنة، والفاعل لذلك إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة، فضلًا عن الأجر، فمقبل المصحف لا أجر له، لكن هل عليه إثم أم لا؟ نقول: أما نيته - وهي تعظيم كلام الله- فلا شك أنه مأجور عليها، لكن التقبيل بدعة، لم يكن في عهد الرسول - عليه الصحابة عسل الصحابة عليها،

وأما قول السائل: إنه لم يجمع في مصحف. نعم، لكنه موجود مكتوبًا في اللخاف وعسب النخل وغيرها، ولم يرد أن الرسول كان يقبل ما كتبت فيه الآية، ولا أن الصحابة يفعلون ذلك في عهده، ولا فعلوه بعد جمع القرآن أيضًا، فدل ذلك على أنه من البدع، حتى لو استراحت نفسك إلى تقبيله فإن ذلك لا يعني أنه مشروع وسُنة، ولو رجعنا إلى أذواق الناس وارتياحهم في مشروعية العبادة لكان الدين أوزاعًا وفرقًا، ولكن المرجع في ذلك إلى كتاب الله، وسنة رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

أما المقارنة بينه وبين الحجر الأسود فهذه المقارنة بين سُنة وبدعة،

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، رقم (١٦٠٨).

فالحجر الأسود قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه كان يقبله في طوافه، وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﷺ أنه قال حين قبل الحجر: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكُ مَا قَبَلْتُكَ ⁽¹⁾. إذًا فتقبيلنا للحجر الأسود ليس لأنه ينفعنا الحجر أو يضرنا، ولكن اتباعًا للسَّنة؛ شنة الرسول ﷺ.

ولو قبَّل النبي ﷺ الحجر وجميع الأركان لفعلنا، لكنه لم يقبل إلا الحجر، ولهذا لا يوجد شيء في الدنيا يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود فقط، كها جاء ذلك في الطواف عن النبي ﷺ.

وأما قوله: إن الحجر لا يضر ولا ينفع، والقرآن يضر وينفع. فهذا غلط أيضًا، نفسه -نفس الحروف، أو نفس المصحف الذي كتبت به الحروف- لا يضر ولا ينفع، الذي يضر وينفع هو العمل بالقرآن؛ تصديقًا للأخبار، وامتثالًا للأوامر، واجتنابًا للنواهي.

كذلك الحجر هو نفسه لا ينفع ولا يضر، لكن تقبيلنا إياه عبادة يحصل لنا بها ثواب، وهذا انتفاع.

(44%) يقول السائل: أرى قلة من المصلين بعد الانتهاء من الصلاة، وعند الخروج، يمسحون أيديهم بالجدار المحيط ببيت الرسول ﷺ ويمسحون صدورهم ووجوههم. هل هذا من البدع؟ وإذا كان من البدع أرجو النصح لمثل هؤلاء.

فَلْجاب -رحمه الله تعالى-: نعم هذا من البدع بلا شك؛ لأنه لا يشرع مسح شيء في الدنيا من البنايات إلا مسح ركنين:

 ⁽١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، رقم (١٥٩٧). ومسلم، كتاب الحج،
 باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، رقم (١٧٧٠).

الأول: الحجر الأسود. الثاني: الركن الياني. وكلاهما في الكعبة المشرفة. ولقد رأى ابن عباس عماوية في وهو يمسح جميع الأركان، فأنكر عليه، فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجورًا! فقال ابن عباس في: ﴿ لَقَدْكَانُ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُورُ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب: ٢١]، وما رأيت النبي في يمسح من الأركان إلا الركين -يعني بذلك: الحجر الأسود والركن الياني- فكف معاوية في عن مسح جميع الأركان (١). فتجد ابن عباس في أنكر على معاوية في مسح جوانب الكعبة، التي لم يرد عن النبي في أنه كان يمسحها، فيا بالك بجدران أخرى؟

والحكمة من كون الركنين اليانيين في الكعبة يمسحان دون الركنين الآخرين أن الركنين الآخرين ليسا على قواعد إبراهيم؛ لأن الكعبة كانت أكثر امتدادًا نحو الشيال مما كانت عليه الآن، ولكن قريشًا لما أرادوا أن يعمروها قصرت بهم النفقة، فرأوا أن يبنوا هذا الجزء وأن يدعوا الجزء الآخر، واختاروا أن يكون المتروك الجزء الشيالي؛ لأنه ليس فيه الحجر. وبذلك نعرف أن الججر الموجود الآن ليس كما يزعم العامة حجر إساعيل، فإن هذا الججر إنها أحدث أخيرًا في عهد الجاهلية، فكيف يكون حجرًا لإساعيل؟ لكنه يسمى الحجر والحطيم، ولا يضاف إلى إساعيل إطلاقًا.

ونصيحتي لهؤلاء القوم الذين يتمسحون بحجرة قبر النبي ﷺ أن يتقوا الله –عز وجل–، وأن يعبدوا الله بها شرعه لا بأهوائهم، فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَلَوِ اَتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءُهُمُ لَمُسَكَنِ ٱلسَّكُوتُ وَٱلْأَرْشُ وَمَن فِيهِتَ ﴾ [المومنون: ٧١]. وكل إنسان يعبد على خلاف شريعته فإن عمله مردود عليه، وهو آثم به إن كان عالمًا بأنه مخالف للشريعة؛ لقول النبي –صلى الله عليه وعلى

⁽١) تقدم تخريجه.

آله وسلم- فيها صح عنه: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُونَا فَهُوَ رَدٌّ" (). وفي لفظ: «مَنْ أَخَدَثُ فِي أَمْوِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدُّ" (). أي: مردود عليه.

(4AA) يقول السائل من الأردن: ما رأي فضيلتكم في أن كثيرًا من الناس يعملون البدع، وعندما ننهاهم عن ذلك العمل، ونرشدهم إلى الأدلة الصحيحة، يقولون: يا أخي نحن نمقت هذا الكلام، وأنتم تريدون التضييق علينا، نحن راضون بعملنا هذا. وجهونا في هذا الأمر.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كانوا يمقتون هذا الكلام لأنه صدر من المتكلم، لا لأنه شريعة الله، فالأمر في هذا هين، أما إذا كان يكرهون هذا الكلام لأنه من شريعة الله فهم على خطر عظيم، فإن الله تعالى قال في كتابه: ﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَرِهُواْ مَا أَذِلَ اللهُ فَأَخْبُطُ أَصْلَكُهُمْ ﴾ [عمد: ٩].

ثم على الاحتيال الأول -أنهم كرهوا قول هذا القائل - نقول لهم: لماذا تكرهونه؟ أليس عنده دليل؟ ويجب على المؤمن إذا بان له الدليل أن يترك ما كان عليه، إذا ما دل عليه الدليل؛ لقول الله -تبارك وتعالى -: ﴿ وَمَا كَان لِمُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا فَعَنَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ الْجَبِرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمِن يقصِ اللّه وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَكُ لا تُمِينًا ﴾ [الاحزاب: ٣٦]. فلا يجوز لأحد أن يعارض شريعة الله بعادات قومه؛ لأن من عارض شريعة الله بعادات قومه صار مشابهًا لقول أولئك القوم، الذين دعتهم الرسل إلى التوحيد فقالوا: ﴿ إِنَّا وَمِهُونًا عاتِهَا مَا عَلَى أَمْدَ وَإِنَّا عَلَى مَاكِهِمُ مُهَمَّدُونَ ﴾ [الزخوف: ٢٢].

**

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

(494) يقول السائل أ. ق. من جدة: نرجو التكرم بإفادتنا من الناحية الإسلامية والشريعة حول ما ورد في الخطاب المرفق؛ حيث إنها أصبحت ظاهرة غريبة في جميع أنحاء جدة، والجميع يروون هذا الكلام ويعملون هذه الأوراد، ونريد أن نعرف رأي الإسلام في هذا الشأن مع الإسراع لنا بالإجابة وفقكم الله. الورقة التي أرسلها ذكر فيها بعض آيات يقول فيها: ﴿ لِيَاللّهُ فَاعَبُدُ وَكُن مِن كَاللّهُ وَلَي الله ترسل هذه الآيات الكريمة لتكون مجذبة خير وحسن طالع وفلاح. إلخ. ويقول فيها أيضًا: فعليك أن ترسل نسخًا من هذه الرسالة لمن هو في حاجة إلى الخير والفلاح، وإياك أن ترسل معتذرًا، وإياك أن تحقظ بهذه الرسالة بيب أن ترسلما، عبد من وسعين ساعة بعد قراءتك لها، سبق أن وصلت هذه الرسالة إلى أحد رجال الأعمال فوفق إلى كذا وكذا... إلخ. يقول: ما حكم هذه الرسالة؟ أو ماذا نصنع بهذه الرسالة؟

فَأْجِاب -رحمه الله تعالى -: أُولًا: هذه الرسالة كذب محض، فإن كون هذه الآيات التي ساقها سبب للسعادة والفلاح، وعدم تداولها سبب للشقاء والهلاك، هذا أمر يتوقف على وحي، ولم يكن في ذلك وحي لا في القرآن، ولا في السنة، فهي كذب محض.

ثانيًا: اعتقاد أن ذلك صحيح طعن في الدين؛ لأن هذا لو كان صحيحًا لكان مما تتوفر الدواعي على نقله، وكان مما يجب على النبي على تبليغه، ولم يُنقل عن الرسول -عليه الصلاة والسلام-، فدل هذا على أنه لم يبلغه، وإذا لم يبلغه، فادعى إنسان أنه سبب لكذا وكذا من الأمور التي يذكرها، فإن ذلك طعن في الإسلام؛ حيث كان الإسلام ناقصًا، وجاء هذا الرجل فأكمله.

ثَالُنَا: أن نقول: إن كان هذا الذي قاله هذا القائل في هذه الآيات حقًا فأين رسول الله ﷺ وأصحابه عنه؟ وإن كان باطلًا فإنه لا يجوز نشره، ولا العمل به، ولا تصديقه، بل يجب رده. ٦٠٢)

رابعًا: أن الواقع يكذب ما جاء في هذه الرسالة والآيات، فهو عندكم
-فيا أظن له أكثر من أربعة أيام، وقد ذكر فيه الأبي قرأته قبل أن تقرأه
أنت أن الإنسان إذا لم يعمل به خلال أربعة أيام فإنه يصاب بكوارث،
والحمد لله أنك لم تصب بكوارث، وهو أيضًا قد جاءنا في القصيم قبل نحو
خس سنوات، وشاع بين الناس، وأخذناه نحن، ومزقناه على المنبر في الجمعة،
تكلمنا عنه في الجمعة على المنبر، وأخذت منه كمية بيدي، ومزقتها أمام
المصلين، ولم أصب ولله الحمد بكوارث.

فإذًا هذه الأدلة كلها تدل على أن هذا كذب، وأنه خزعبلات ممن تكلم به، وأشاعه بين الناس.

والذي أنصح به إخواني المسلمين ألّا يلتفتوا إلى مثل ما يروجه هؤلاء الكذابون، بل يرجعوا إلى كتاب الله، وإلى صحيح السُّنة الوارد عن رسول الله ﷺ وفيهها الكفاية، أما مثل هذه الأمور، وما يوجد في كتب الوعظ، من الأمور المخالفة للشريعة، فإنه لا يجوز الاعتهاد عليها، بل لا يجوز لأثمة المساجد أن يقرءوا بمثل هذه الكتب، أو يروجوا مثل هذه المنشورات؛ لما في ذلك من الضلال، وفي كتاب الله تعالى وفيا صح عن رسوله ﷺ كفاية.

وأنا أقول للأخ السائل: جزاه الله خيرًا على إرسال هذه إلى البرنامج، لعله يكون فيه بيان للناس ونور يهتدون به في مثل هذه الأمور.

كما أنه قبل سنوات أيضًا وردت رسالة من رجل يسمي نفسه أحمد خادم المسجد النبوي، ذكر فيها أنه رأى الرسول في وأنه أوصاه بوصايا لا تحضرني الآن، وهذه الرسالة المكذوبة، أو الرؤيا المكذوبة، تكلم عنها الشيخ محمد رشيد رضا منذ نحو ثمانين سنة، وبين أنها قد شاعت وذاعت، وأنها كذب لا أصل لها.

فعلى كل حال مثل هذه المنشورات، التي يروجها هؤلاء الكذابون الوضاعون، الذين لا يخافون الله، ولا يرحون عباد الله، ولا يدينون لله تعالى دين الحق؛ لأنهم لو دانوا لله دين الحق لتأدبوا بين يدي الله ورسوله، ولم يتخذوا وسيلة لهداية الناس إلا كتاب الله وسنة رسوله في فهؤلاء المروجون نرجو من الله تعالى أن يهديهم بسلطان الوحي، حتى يتعظوا ويتذكروا، ويرجعوا إلى كتاب الله، وسنة رسوله في أو أن يهديهم بسلطان الولاية، والأخذ على أيديهم، بالتتبع لهولاء حتى يرجعوا، وحتى يكون الناس في أمن من شرهم ومنشوراتهم.

非常常

(44) يقول السائل: سمعت -أو قرأت- عن تلك الوصية التي تلقاها الشيخ أحمد حارس الحرم النبوي الشريف، وهو نائم، من رسول الشيخ يريد بها تنبيه المسلمين في تقليل الفساد، واتباع الطريق القويم... إلى آخره، ثم قرأت كتابًا صادرًا عن مؤسسة في المملكة العربية يُكذِّب تلك الوصية، فها الحقيقة أصلًا؟

فَأَجِهِ -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أصلًا أن هذه الرؤيا المنامية كانت تُشاع وتُذاع منذ أكثر من مائة سنة، وقد تكلم عليها الشيخ محمد رشيد وقطائق وبين أنها مكذوبة وباطلة، وكذلك أيضًا في المملكة العربية السعودية تكلم علماؤها على هذه الوصية، وبينوا أنها باطلة ومكذوبة، وهذا هو الحق.

وإذا كان لا بد لقبول الخبر من معرفة المُخبر به، وكونه عدلًا غير متهم، فكذلك هذه المسألة، فمَن الشيخ أحمد خادم الحرم؟ وما حاله؟ وهل هو ثقة أم غير ثقة؟ ثم إن هذه الوصية تقتضي أن يكون الدين غير كامل، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما توفاه الله حتى أتمَّ به الدين، وحتى كانت المواعظ الموجودة في كتاب الله، وفيا صح عن رسول الله محمى كانت المراجة المحمد لعقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ومناهجهم في حياتهم، فليسوا بحاجة إلى مثل هذه الرؤيا المنامية، المجهول صاحبها عينًا وحالًا.

ولهذا لا يجوز للمسلم أن يعتبرها صحيحةً، ولا أن يُشيعها بين الناس،

بل عليه أن يمزقها ويحرقها، سواء أتت إليه، أم رآها عند غيره إذا تمكن من ذلك، وإلَّا فلينصحه بإحراقها وإتلافها.

يقول السائل: هل ما جاء فيها حصل فعلًا أم لا؟ لأنه ذكر أنها ستقوم الساعة وكذا وكذا... إلى آخره؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنا لا يحضرني ما الذي جاء فيها، لكن نتكلم عنها أصلًا فهي لم تصح، فإذا كانت لم تصح أصلًا لم تصح جملة وتفصيلًا. ***

عندنا رجل (491) يقول السائل م. س. ع. من حضوموت اليمن الجنوبي: عندنا رجل رأى النبي ﷺ في المنام، وهو يعلمه كلمات، ويدعو بها، فلما أصبح قام بطبع هذا الدمل؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: هذا العمل لا يؤخذ منه حكم شرعي، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام -، بل شريعة الرسول ﷺ كملت قبل موته - صلوات الله وسلامه عليه -، فلا تشريع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام - أبدًا، والإنسان إذا رأى شخصًا، ووقع في نفسه أنه الرسول ﷺ فإنه لا يكون الرسول الذي رآه الإنسان مطابقًا لما ينقل العبم في صفة رسول الله ﷺ وأما مجرد أن يقع في نفس النائم أن هذا رسول الله فهذا ليس دليلًا على أنه رسول الله حقًا.

ثم إن هذا الدعاء، الذي ادعاه هذا المدعي، إن كانت قد جاءت به السُّنة فهو سُنةٌ من قبل، وإن كانت السنة لم تأتِ به من قبل فإنه لا يجوز أن يطبعه ويوزعه؛ لأنه لا تشريع بعد وفاة الرسول –صلوات الله وسلامه عليه–.

التوسل الله

(٤٩٢) يقول السائل: هل هناك توسُّل جائز؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أنواع التوسُّل الجائزة الشرعية كثيرة؛ منها:

التوسل إلى الله تعالى بأسائه على سبيل العموم: ومنه حديث عبد الله بن مسعود ﴿ قُ فَي لَكَ عبد الله بن مسعود ﴿ قُ فَي دعاء الحمِّ والغمِّ: ﴿ أَسْأَلُكُ بِكُلُّ السّم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَمْتُهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ أَسْتَأْثُرْتَ بِعِنْ اللهِ عَلَى الله تعالى بأسمائه كلَّها، ما عَلِمنا منها، وما لم نعلم.

Y- التوسُّل إلى الله تعالى باسم خاص يكون مناسبًا للمطلوب: كقول القائل: اللهم، يا غفور، يا رحيم، يا كريم، اغفر لي وارحني، وتكرم على. وما أشبه ذلك، وهذا مما جاء في السنة، فإن أبا بكر هَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: عَلَمْني دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّ ظَلَمْتُ نَفْسي ظُلُمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ اللَّهُونَ اللَّهُ مَ نِغْدِك، وَارْحَمْني إِنَّك أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ "(). فهنا دعاء وتوسُّل؛ فقوله: «فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني» دعاء. وقوله: «إنك أنت الغفور الرحيم» توسُّل إلى الله تعالى بهذين الاسمين المناسبين لما دعا به الداعي، وهو أيضًا توسُّل إلى الله تعالى بصفته، أي بصفة، من صفاته في قوله: «ولا يغفر الذنوب إلا أنت».

٣- التوسل إلى الله تبارك وتعالى بصفة من صفاته: كما في حديث الاستخارة: «اللّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْبِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ

⁽۱) أخرجه أحد (۲۷/۲)، وقم ۲۷۷۲). قال الهيثمي (۱۳۵/۱۰): رجاله رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان. وابن أبي شبية (۲/ ٤٠، رقم ۲۹۳۱۸)، والطبراني (۱۲۹/۱۰)، وقم ۲۹۳۱)، والحاكم (۲۰۰۱، وتم ۲۵۷۷) وقال: صحيح على شرط مسلم. (۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، وقم (۸۲۶). ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار، باب استجاب خفض الصوت بالذكر، وقم (۲۷۰۵).

فَصْلِكَ العَظِيمِ» إلى آخره^(۱)، وكما في القراءة على المريض: «أَعُوذُ بِاللهُ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُه^(۲). وكما في قوله: «تيا حَيُّ، يَا قَبُّومُ، مَرِمُخَتِكَ أَسْتَغِيثُ^(۲). وما أشبه ذلك.

٤- التوسل إلى الله تعالى بأفعاله: أن يتوسل إلى الله تعالى في طلب حاجة من الحاجات بفعل فعله حسبحانه وتعالى نظير ما طلب؛ ومنه قوله ﷺ: «اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّلِه، وَعَلَى ال مُحَمَّدِ، وَعَلَى ال مُحَمَّدِ، تَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ مَحِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ مَحِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ مَحِيدٌ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ مَحِيدٌ، وَعَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ مَحِيدٌ عَبِيدٌهُ).

التوسل إلى الله -تبارك وتعالى- بذكر حال الداعي: وأنه محتاج ومضطر إلى الله، كما في قول موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنْزَلْتُ إِنِّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٤]. فهنا سأل الله -تبارك وتعالى- بوصف حاله، وأنه محتاج مفتقر إلى الله تبارك وتعالى.

٣- التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء من تُرْجَى إجابته: أي: أن يدعو لك من تُرجَى إجابته: أي: أن يدعو لك من تُرجَى إجابته، ومنه توشُل الصحابة بدعاء النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كها ذكرناه آنفاً، ومنه قول عمر على حين استسقى: «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتُومً لَا إِلَيْكَ مِنْ لَبِينًا فَاسْقِنَا». فَيَقُومُ العَبَّاسُ فَيَدُّو فُو العَبَّاسُ فَيَدُّوهُ أَلْعَبَّاسُ فَيْدُو فُو الْعَبَّاسُ فَيْدُو فُو الْعَبَاسُ فَيْدُو فَيْ الْعَبَاسُ

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة، رقم (٦٣٨٢).

⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب الآداب، باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء، رقم (٢٠٠٢).

⁽٣) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات، باب عقد التسبيح باليد، باب منه، رقم (٣٥٢٤).

 ⁽٤) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي ﷺ، رقم (٦٣٥٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، وقم (٤٠٥).

⁽٥) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، رقم (١٠١٠).

(٤٩٣) يقول السائل، وهو مصري يعمل بالدهام: ما أنواع التوسل؟ وهل يجوز التوسل بالرسول ﷺ؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: التوسُّل نوعان: نوع جائز، ونوع ممنوع. بل نوع مشروع، ونوع ممنوع.

فمِن التوسل المشروع: أن يتوسَّل الإنسان بأسياء الله وصفاته، فيقول: يا غفور، يا رحيم، اغفر لي وارحمني. أو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أو ما أشبه ذلك.

والتوسُّل الممنوع: أن يُتوسَّل بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أي: بجاهه أو بذاته، وهذا ممنوع وبدعة، لم يكن الصحابة عَنِي يفعلون ذلك، ثم إنه توسُّل بوسيلة لا تنفعُك؛ لأن جاه النبي -عليه الصلاة والسلام- أو ذات النبي لا تتعدَّى إلى غيره، ولكن لو تُوسِّل بالإيان بالرسول، أو بمحبة الرسول، كان ذلك جائزًا.

**

(448) يقول السائل ص. ع. من السودان: كيف أدعو بالأسهاء الحسنى؟ وهل أدعو بالتسعة والتسعين؟

فَأَجِلِ -رحمه الله تعالى-: يقول الله -عز وجل-: ﴿ وَيَلِمَ ٱلْأَسَمَاءُ ٱلْمُسَتَىٰ فَادَعُوهُ مِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]. وليس المعنى أن ندعوه بجميع هذه الأسماء؛ لأن النبي عَشْق كان يدعو الله بأسمائه، من غمر أن يجمعها كلها.

وكيفية الدعاء بالأسهاء: أن تُقدِّمها بين يدي دعائك متوسلًا بها إلى الله، أو أن تختم بها دعاءك، مثال الأول أن تقول: اللهم، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. وما أشبه ذلك.

ومثال الثاني: أن تقول: رب اغفر لي، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وقد طلب أبو بكر الصديق الله من النبي الله أن يُعلَّمه دعاءً يدعو به في صلاته، فقال له النبي ﷺ: ﴿ قُلُ: اللَّهُمُّ إِنَّ ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُمًا كَثِيرًا، وَلَا

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْمُمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُهِ^(١).

وكها يجوز التوسل إلى الله تعالى بأسهائه عند الدعاء فإنه يجوز أن يَتوسَّل الإنسان بصفات الله عند الدعاء، كما في الحديث الصحيح: «اللهُمَّ بِعِلْمِكَ الْمُنْبَ، وَقُدُرَتِكَ عَلَى الْمُخَلَقِ، أُحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي،^(۱). فهذا توسُّل إلى الله تعالى بعلمه وقدرته.

وكذلك قول القاتل في دعاء الاستخارة: «اللَّهُمَّ إِنِّيَ أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدُرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّرُمُ الغَيُوبِ، ". فالتوسل إلى الله تعالى في الدعاء بأسهائه أو بصفاته -سواء كان ذلك على سبيل العموم، أم على سبيل المخصوص- هو من الأمور المطلوبة، وقد عرفت الأمثلة في ذلك.

فمن التوسل بأسياء الله على سبيل العموم ما جاء في حديث ابن مسعود في دعاء الهم والغم: «اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيتِي بِيَدِكَ، مَاضِ فِيَّ مُحُمُّكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَصَاوُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلُّ اسْم هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْفِكَ، أَوْ أَنْزِلَتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ السَّتَأَثُرَتَ بِهِ فِي عِلْم الْمُنْبِ عِنْدُكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاء خُرْنِ، وَذَهَابَ مُتِي. إِلَّا أَذْهَبَ اللهُ مَتَّهُ وَحُرْنَهُ، وَأَبْدَلُهُ مَكَانَهُ فَرَّعَا، (أَ). ففيه التوسل بأساء الله عامة: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. لكنه لم يعددها.

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه أحمد (٣٠/ ٢٦٥) رقم (١٨٣٢٥). والنسائي: كتاب السهو، باب نوع آخر من الدعاء، رقم (١٣٠٥).

⁽٣) تقدم تخريجه.

⁽٤) تقدم تخريجه.

لا يقول السائل س. م. من جمهورية مصر العربية: هل التوسل إلى الله بالأنبياء والمرسلين والصالحين جائز؟ نرجو أن توضحوا لنا ذلك يا فضيلة الشيخ مع الدليل.

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: التوسُّل إلى الله -سبحانه وتعالى- هو: أن يذكر ما يوصله إلى مقصوده، فإن ذِكْر ما لا أثرَ له في ذلك؛ مُتوسَّلًا به إلى الله فإن هذا التوسل بدعة.

وبناءً على هذا نقول: إن كان المراد بالتوسل بالأنبياء اتباعهم ومحبقهم والإيبان بهم فهذا لا بأس به، وهو أمر مشروع، ولكنه لا ينبغي للمُتوسِّل أن يقول: أتوسَّل إليك بنبيَّك، أو بأنبياتك، أو ما أشبه ذلك، بل يقول: أتوسَّل إليك بمحبة أنبياتك، واتباع نبيك عمد –صلى الله عليه وعلى آله وسلم –. فلا يحذف المضاف، بل يذكره؛ لأنه إذا قال: أتوسل إليك بأنبياتك. فقد يظن الظانُّ أنه توسُّل بِدْعي، والتوسُّل البِدْعي هو: التوسُّل بذوات الأنبياء فيقول: أسألك بنبيك، أسألك بجاه أنبياتك. أسألك ببعاه أنبياتك. وما أشبه ذلك، فإن هذا التوسل بدعي؛ وذلك لأن هذا التوسل لا يُوصِل إلى المقصود؛ إذ إن جاه النبي لا ينفعُك، فلا يصحُّ أن يكون وسيلةً لحصول مطلوبك، وجاه الأنبياء إنها يختصُ بهم فقط.

وعلى هذا فمن سَمِعته يقول: أتوسل إليك بالأنبياء. فلا تحكم عليه ببدعة، ولا سُنة، وقل له: ماذا تريد؟ إذا قال: أنا أريد أن أتوسل إليه بجاء الأنبياء وأشخاصهم. فقل: هذا بدعة. وإذا قال: أريد أن أتوسل إليه بجاء الأنبياء؛ لأن لهم جاهًا عند الله. قل: هذا بدعة أيضًا؛ لأن هذا ليس بوسيلة، ولا ينفعك. وإذا قال: أتوسًل إليك بأنبيائك -أي بحبي لهم-. فهذا حق؛ لأن عبة الأنبياء عبادة، تُوصِل إلى المقصود، وتؤثّر في إجابة الدعوة.

وإذا قال: أتُوسَل إليك بأنبيائك. -أي بالإيهان بهم- فهذا حقيقة؛ لأنه عبادة، كما قال تعالى: ﴿ فُولُوا مَامَكَ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهَ إِبْرِهِـتَم [البقرة: ١٦٦]. إلى آخره. وإذا قال: أتوسل إليك باتباع الأنبياء. نقول: هنا يجب التوقف؛ لأن الأنبياء السابقين لا يلزم اتباعهم فيها يخالف شرعنا، ولكن قل: أتوسل إليك باتباع نبيك محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. فحينتلِ يكون صحيحًا.

وإني بهذه المناسبة أود أن أبيِّن أن التوسل منه ممنوع، ومنه جائز.

فالتوسُّل الممنوع: أن يُتوسَّل بها ليس بوسيلة؛ لأن التوسُّل بها ليس بوسيلة؛ إما بدعة، وإما شرك.

والتوسُّل الجائز: أن يُتوسَّل بها هو وسيلة، وهو أنواع:

التوسُّل إلى الله بأسانه: فيقول: اللهم إني أسألَك بأسانك الحسنى أن تغفر لي. فهذا جائز؛ لقول الله تعالى: ﴿ لَيْهَوْ ٱلأَسْمَالُهُ الْخُشْيَلُ فَادَّشُونُ مِياً ﴾ [الأعراف: ١٨٥]. ولحديث ابن مسعود ﷺ في دعاء الهم والحزن: «أَسْأَلُك بِكُلُّ السَّمُونُ بَا لَكَ اللهِ الْعَرَادُ".
 السم هُولَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ... » إلى آخره (١٠).

ُ ٢ - التوسُّل إلى الله بصفاته: وهذا أيضًا جائز مشروع؛ مثل: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَنِبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْبِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَبْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَبْرًا لِي، (^{۷)}. فهذا توسُّل إلى الله تعالى بصفاته، ومنه قول القائل: يا رحمن، برحمتك أستغيث.

"- التوسل إلى الله بأفعاله: فتقول: اللهم، كما أنعمت على بالمال فأنعم على بالمال فأنعم على بالمال، الذي على بالعلم. أو تقول: اللهم، كما أنعمت على بالعلم فأنعم على بالمال، الذي يكفيني عن خلقك. ومنه قول النبي على "اللهم صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِمْرَاهِيم، إِنَّكَ تَحِيدٌ مَحِيدٌ» ("). فإنه هنا توسل إلى الله بفعله السابق، الذي أنحم به على إبراهيم وآل إبراهيم، أن يُصلِي على محمد، وعلى آل محمد.

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) تقدم تخريجه.

٥- النوسل إلى الله بالعمل الصالح: ومنه قوله تعالى: ﴿ رَبَّكَا ءَامُكَا بِما آرَنَتَ وَاتَبْهَا الرَّسُولَ فَاصَّتُهُا مَعَ النَّبْهِ بِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٠]. ومنه حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار حين أووا إليه، فانطبقت عليهم صخرة عجزوا عن دَفْعها، فتوسّلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة: فتوسل أحدهم بالبر النام، وتوسل الثاني بالعفة النامة، وتوسل الثالث بالأمانة، ففرج الله عنهم ().

٣- التوسُّل إلى الله -سبحانه وتعالى- بذكر حاله: وأنه نقير ظالم لنفسه عتاج لربه، ومنه قول موسى -عليه الصلاة السلام-: ﴿ رَبِّ إِنِّ لِمِكَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٤]. ومنه قول الداعي: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فهذا توسل إلى الله تعالى بحال الداعى.

٧- التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح: مثل قول الرجل الذي دخل على النبي هي وهو بخطب يوم الجمعة، فقال: يَا رَسُولَ الله، هَلَكَتِ المَوْلِيَّةِ، وَهَ النَّبِي الله، هَلَكَتِ المُولِيِّةِ، وَهَ النَّبِي الله، وَمَقَالًا الله وَهِ النَّبِيُ هَا النبي هي أن يدعو لنفع عام للمسلمين.

وأما سؤال الرجل مَن يُعتقِد فيه صلاحًا أن يدعو له هو نفسه، فالأفضل تركه؛ لأن هذا فيه نوع من السؤال الذي يوجب ذل السائل أمام المسئول،

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، وقم (٣٤٦٥). ومسلم: كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعهال، وقم (٢٧٤٣).

 ⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب البخاري، باب الاستسقاء في السجد الجامع، رقم (١٠١٣). ومسلم:
 كتاب الاستسقاء، باب وفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، وقم (٨٩٧).

وربها يكون فيه اغترار للمسئول؛ حيث يرى نفسه أنه رجل صالح يسأل الدعاء، وفيه أيضًا أن الإنسان قد يتَكِل على طلبه من هذا الرجل الصالح أن يدعو له، فلا يدعو هو لنفسه.

وأما ما يذكر من أن النبي على قال لعمر بن الخطاب على ايّ أخِي، لا تَنْسَنَا مِنْ مُعَائِكَ (1) فهذا ضعيف، لا يصِحُّ عن النبي على وأما ما جاء في الحديث من وصية الرسول على للصحابة: اليَّانِي عَلَيْكُمْ أُونِسُ بُنُ عَامِر... فَإِنْ السَّطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافَعَلُ (1) فهذا خاص به، ولهذا لم يأمر النبي على أحدًا أن يطلب من الصالحين من الصحابة أن يدعو له، والصحابة أفضل من أويس القرفي؛ كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس وغيرهم من الصحابة، أفضل من أويس بلا شك، ومع ذلك لم يقل النبي حايد الصلاة والسلام - لأحد من الناس: من لقي أبا بكر على فليطلب منه الدعاء. أو نحو ذلك، فهذه أنواع التوسل الجائزة.

وينبغي للإنسان إذا توسَّل بأسياء الله أن يتوسل بها عمومًا؛ مثل:
«أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ» (٢). فأما إذا أراد أن يتوسَّل باسم خاص فليكن هذا
الاسم مطابقًا للسَّوَال، فإذا كان يريد المغفرة فليقل: اللهم، يا غفور اغفر لي.
أو يقل: اللهم، اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. حتى تكون الوسيلة
مطابقة للمطلوب.

ولا يليق إطلاقًا أن يقول قائل: اللهم، يا شديد العقاب اغفر لي، واعف عني. وما أشبه ذلك؛ لما في ذلك من التضاد بين الوسيلة والمطلوب. وقد قال

⁽۱) أخرجه أحمد (۳۲۲/۱ رقم ۱۹۵)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب الدعاء، ۱۶۹۸). والترمذي: أبواب الدعوات، باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة، باب منه، رقم (۳۵۹۲). وابن ماجه: كتاب المناسك، باب فضار دعاء الحاج، رقم (۲۸۹۶).

⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة ﷺ، باب من فضائل أويس القرني ﷺ، وقم (٣٤٤٢). (٣) تقدم تخريجه.

أبو بكر ﷺ للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: عَلَّمْنِي دعاءً أَدْعُو به فِي صَلاتِي؟ فقال: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفُرُ اللَّهُوبَ إِلَّا أَنَّتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْتَحْنِي إِنِّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ (١٠). وهذا جمع بين وسائل متعددة: منها:

- ذكر حال الداعي: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا».

الثناء على الله -عز وجل- بصفة من صفاته: «ولا يغفر الذنوب
 الاأنت».

- التوسُّل بالأسماء في قوله: «إنك أنت الغفور الرحيم».

(٤٩٦) يقول السائل أ. ح. من المدينة المفورة: ما حكم النوسل بجاه

النبي ﷺ؛ وكذلك التوسل بالأنبياء والصالحين؟ وما الفرق بين التوسل بالأحياء وبين التوسل بالأموات؟ وما التوسل الجائز؟

فَأَجِهِ -رحمه الله تعالى-: الحقيقة أن هذا السؤال -كيا ذكرت - سؤال مُهمٌّ، ينبغي البسط في الإجابة عليه. فأقول: التوسُّل هو: اتخاذ وسيلة لبلوغ الغاية المقصودة، وهو قريب من معنى التوصُّل، أي: أن الوسيلة للشيء الذي يُوصِل إلى المقصود، ولا بد أن تكون الوسيلة مُوصِلةً إلى المقصود حِسًّا أو شرعًا، فإن لم تكن كذلك كان التشاعُل بها من العبث.

ثم إن كانت في مقام التعبُّد كانت بدعة، وإلَّا كانت لغوًا وعبثًا، والتوسل إلى الله حز وجل- كله من باب العبادة؛ لأن المقصود الوصول إلى الله حز وجل- وإلى مرضاته، وما كان وسيلة لهذا فهو عبادة، وإذا كان عبادة فإنه يتوقف على ما جاءت به الشريعة، ولا يجوز أن نحدث وسيلة لم تأت بها الشريعة -أي: لا يجوز أن نحدث وسيلة إلى الله حز وجل- لم تأت بها الشريعة-.

(١) تقدم تخريجه.

وعلى هذا نقول: التوسل نوعان: توسل ممنوع، وتوسل جائز مشروع. فأما التوسل الممنوع فضابطه: أن يتوسَّل الإنسان إلى الله بها لم يثبت شرعًا أنه وسيلة؛ ومن ذلك التوسل بالأموات، فإنه محرم، وربها يكون شركًا أكبر مُحربًا عن الملة، ومن ذلك أيضًا أن يتوسَّل الإنسان بجاه النبي على على القول الراجح؛ وذلك لأن جاه النبي على من أعظم الجاهات عند الله -عز وجل-، فإذا كان موسى وعيسى من الوجهاء عند الله فمحمد على أفضل وأولى بالجاه من غيره، ولكن الجاه لا ينتفع به إلَّا من استحقه، وأما الداعي فلا ينتفع به؛ لأنه لا يستفيد منه شيئًا، والنبي -عليه الصلاة والسلام - منزلته عند الله إنها تكون نافعة له وحده، أما غيره فلا ينفعه عند الله إلا الإيان بالرسول -عليه الصلاة والسلام - وبها جاء به، وما كان وسيلة شرعية.

وأما التوسل الجائز فإنه أقسام:

الحسنى، وصفاتك العليا، أنه بأسهائه: مثل أن تقول: اللهم إني أسألك بأسهائك الحسنى، وصفاتك العليا، أن تغفر لي. مثلاً، فهذا جائز، قال الله تعالى: ﴿ وَيَلَمّ الْحَسْنَةُ لَلْخُسْنَةُ مَوْدُورُ مِهَا ﴾ الاعراف: ١٦٨٠. وفي حديث ابن مسعود ﴿ الله المشترة وفي حديث ابن مسعود ﴿ المشهور في دفع الهم والغم: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ السّم هُو لَكَ سَمَيْتَ بِهِ فَي عِلْم الْفَيْبِ عَلَيْهُ أَنْ تَعْفَلُ إِنِّ فَهِنَا قال: «أَسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك». الحديث. فالتوسُّل إلى الله بأسهائه توسُّل صحيح هو لك سميت به نفسك». الحديث. فالتوسُّل إلى الله بأسهائه توسُّل صحيح مشروع، سواء توسلت بأسهائه عمومًا؛ مثل أن تقول: أسألك بأسهائك المسئلك المسنى، أسالك بأسائك على المسنى، أسألك بكل اسم هو لك. أو باسم معين من أسهائه، كها لو قلسنى، أسألك بكل المهم، أنت الغفور الرحيم، فاغفر لي وارحمني.

٧ - التوسل إلى الله بصفاته: كما جاء في الحديث: «اللَّهُمَّ بعِلْمِكَ الْغَيْبَ،

⁽١) تقدم تخريجه.

وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخُلْقِ، أَحْبِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَقَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَقَاةَ خَيْرًا لِي، (''). فهنا سأل الله بصفة من صفاته: «بعلمك الغيب، وقدرتك على الحلق». ومنه توشُّل الاستخارة: «اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدُرُكَ بِعُلْمِكَ، وَأَسْتَقْدُرُكَ بِعُلْمِكَ، وَأَسْتَقْدُرُكَ بِعُلْمِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ المَطْلِم، ('').

" النوسل إلى الله بأفعاله: بأن تتوسَّل بفِعل من أفعال الله تعالى فَعَلَه فِي غيرك؛ ليجعل لك مثل ما فعل في غيرك؛ ومن ذلك: «اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اللَّهُمَّ مَلَّ عَلَى اللَّهُمَّ مَلَّ عَلَى اللَّهُمَّ مَلَّ عَلَى اللَّهُ مَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللِّهُ عَلَى اللللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللللِّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللللِّهُ عَلَى الللللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللللللِّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى الللللللِّهُ عَلَى اللللللللِّهُ عَلَى اللللللِّهُ عَلَى اللللللِّهُ عَلَى اللللللللِّهُ عَلَى اللللللللللِّهُ عَلَى اللللللللِّهُ عَلَى اللْعَلَمْ عَلَى الللْلِهُ عَلَى اللللللللِّهُ عَلَى اللللللِّهُ عَل

٤- التوسل إلى الله بالإيهان به: ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْتَا مُنْكَادِيَا لِلْإِيمَانِ أَنْ مَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنًا مَرْبَنَا فَاَغْفِرَ لَنَا ذُنُومَنَا وَكَلِمْ عَنَا سَيِّعَاتِنَا وَكَوْفَنَا مَعْ الْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران: 197]. فتقول: اللهم، إني أسألك بإيهاني بك، وبرسولك، أن تغفر لي، وأن تُؤمَّنَني من الفزع الأكبر يوم الدين. وما أشبه ذلك.

التوسل إلى الله بالأعيال الصالحة: بأن يتوسل الإنسان بعمله الصالح إلى الله -عز وجل- ليعطيه ما أراد، ومن ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة، وهم في الغار، ولم يستطيعوا زحزحتها، فتوسَّلُوا إلى الله تعالى بأعهاهم الصالحة؛ فتوسَّل أحدهم ببر والديه، وتوسَّل الثالث بوفاته بأجر صاحبه -أي بأجرة صاحبه -أي بأجرة صاحبه-فقبل الله منهم، وانفرجت الصخرة، وخرجوا يمشون^(٤).

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

⁽٣) تقدم تخريجه. (٤) تقدم تخريجه.

الأنتِ ---- فَتَاوَكُونُ عَلَى الْأَنْتِ

٦- التوسل إلى الله -عز وجل- بدعاء الصالحين: ومن ذلك طلب الصحابة عن من النبي في أن يدعو لهم؛ مثل طلب الرجل الذي دخل، والنبي في غطب يوم الجمعة، فقال: يَا رَسُولَ الله، هَلَكَتِ المُواشِي، وَانْقَطَعَتِ السَّبِلُ، فَادْعُ اللَّه يُغِيثَنا. فَرَفَع النَبِيُ في في عَدَث النبي في عن السبعين ألفًا، الذين يخ عن السبعين ألفًا، الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «أنت مِنْهُمُ» (١). هذا هو التوسُل المشروع بالنسبة للصالحين أن تتوسل إلى الله بذواتهم فهذا من التوسل غير المشروع، بل من التوسل الممنوع.

٧- أن يتوسل إلى الله -عز وجل- بذكر حاله: وهذا هو التعقّف والتحثّن -أي: طلب العطف وطلب الحنان- ومن ذلك قول موسى -عليه والمحلة والسلام-: ﴿ رَبِّ إِنِي لِمَا أَرْلَتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيدِرٌ ﴾ [القصص: ٢٤]. فتقول: اللهم، إني فقير عاجز معدم ضعيف. وما أشبه ذلك، فتشكو حالك إلى الله، فهذه الشّكاية تُعتبر وسيلةً إلى رحمة الله، ومغفرته ومنته.

هذه هي الأقسام المشروعة في التوسل، وأما التوسل بغير ما وَرَد فإنه من التوسل الممنوع. والله أعلم.

(٤٩٧) يقول السائل ع. م. ك. ت. من ليبيها: ما حكم التوسل بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عند الدعاء؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بالنسبة للتوسل بالنبي ﷺ في الدعاء؛ فإذا

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب، رقم (١٥٤٦). ومسلم: كتاب الإيان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، رقم (٢١٦).

كان المتوسِّل قصدُه التوسُّلُ بالإيهان بالرسول ﷺ، أو التوسُّلُ بمحبة الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فهذا لا بأس به. أما إذا كان قصدُه التوسُّل بذاته فلا يجوز؛ لأن التوسل بذاته لا ينفع المتوسِّل، فيكون قد دعا الله تعالى بها ليس سببًا للإجابة، وهذا نوع من الاستهزاء.

واعلم أن التوسل الجائز أنواع، منها:

١- التوسُّل إلى الله تعالى بأسيائه: فهذا مشروع؛ مثل أن تقول: أسألك اللهم بأسيائك الحسنى، وصفاتك العليا، أن تغفر لي. فهذا مشروع؛ لقول الله تعالى: ﴿ رَبِيَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْمُشَيِّنَ فَارْعُوهُ بِهَا ﴾ [الإعراف: ١٨٠].

٢- التوسُّل إلى الله تعالى بصفاته: فهذا أيضًا مشروع، كها جاء في الحديث: «اللَّهُمَّ بِعِلْوكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَخْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَكَاةَ خَيْرًا لِي، ('').

٣- التوسُّل إلى الله تعالى بأفعاله: كما يقول المسلَّى: اللهم، صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فإن قوله: كما صليت. للتعليل، أي: كما مَننْتَ بالصلاة على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، فصلَّ على محمد، وعلى آل محمد.

٤- التوسل إلى الله تعالى بالإيهان به واتباع رسوله: كما في قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا مَامُنَا مِمَا أَرْنُكُ وَاتَّكَ عَامَكَ مِمَا أَرْنُكُ وَاتَّكَ عَامَكَ مِمَا أَشَهِدِيكَ ﴾ [آل عمران: ٥٦]، وكما في قوله تعالى: ﴿ أَلَيْنِكَ يَقُولُونَ رَبُّنَا إِنَّنَا مَامُنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ﴾ [آل عمران: ١٦]، وكما في قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى الإِيمَنِ أَنْ مَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ أَنْدُوبَنَا وَكَمْ فَنَا مَنْ عَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعُ أَلْمُورًا فِي إِلَى عَمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِي اللهُ ا

٥- التوسل بالعمل الصالح: كما في قصة الثلاثة الذين أوَوَّا إلى غارٍ،

⁽١) تقدم تخريجه.

فانطبقت عليهم صخرة لا يستطيعون زحزحتها، فتوسَّلُوا إلى الله تعالى بصالح أعهالهم، فأنجاهم الله، وانفرجت الصخرة (١٠).

٦- التوسل إلى الله بحال الداعي: كأن يقول: اللهم، إني فقير فأغنني. أو يقول: اللهم، إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا فاغفر لي. وكما في قول موسى عليه الصلاة والسلام-: ﴿ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِنَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٤].

وبهذه المناسبة أودُّ أن أقول: إن طلب الدعاء من الشخص الصالح إذا كان يُحُشَى منه أن يَعْترَّ هذا الرجل بنفسه، وأن يقول إنه من أولياء الله، فهنا تحصل مفسدة، فلا يُسأَل، كها أن الأوَّل بالإنسان مطلقًا ألَّا يَطلب من أحد أن يدعو الله له، بل يدعو هو نفسه، يدعو الله تعالى مباشرةً.

أما التوسل الممنوع: فهو التوسل بالأموات، وقد يصل إلى حَدِّ الشَّرك الأكبر، وكذلك التوسُّل بجاه النبي محمد ﷺ أو غيره من الأنبياء، أو التوسل بجاه الصالحين، كل هذا ممنوع لا ينفع.

(**٤٩٨) يقول السائل ح.** أ: ما حكم الدعاء بجاه الرسول ﷺ والقرآن الكريم؟

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هاتان مسألتان.

المسألة الأولى: الدعاء بالقرآن الكريم: فالدعاء بالقرآن الكريم -أي أن يسأل الإنسان ربه بكلامه- وهذا على القاعدة المعروفة عند أهل العلم جائز؛ لأن هذا من باب التوسُّل بصفات الله -عز وجل-، والتوسل بصفات الله -عز وجل- جائز، جاءت به الشريعة، والقرآن صفة من صفات الله -عز وجل-، فإنه كلام الله، تكلم به حقيقة لفظاً، وأراده معنى، فهو كلامه -عز وجل- لفظاً ومعنى، ليس كلام الله ألفاظاً دون المعاني، ولا المعاني دون الألفاظ، وإذا كان صفة من صفاته فالتوسل به جائز.

المسألة الثانية: التوسُّل بجاه النبي ﷺ: والراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس بجائز، وأنه يَحُرُم التوسل بجاه النبي ﷺ، فلا يجوز للإنسان أن يقول: اللهم، أسألك بجاه نبيك كذا وكذا. ذلك لأن الوسيلة لا تكون وسيلة إلا إذا كان لها أثر في حصول المقصود، وجاه النبي ﷺ بالنسبة للداعي ليس له أثر في حصول المقصود، وإذا لم يكن له أثر لم يكن سببًا صحيحًا، والله -عز وجل - لا يُدعَى إلا بها يكون سببًا صحيحًا له أثرٌ في حصول المطلوب، فجاه النبي ﷺ هو مما يكون منقبة له وحده، أما النبي ﷺ هو ما يكون منقبة له وحده، أما نحن فلسنا نتفع بذلك، وإنها نتفع بالإيان بالرسول ﷺ، وما أيسر الأمر على الداعي إذا قال: اللهم، إني أسالك بإيهاني بك، وبرسولك، كذا وكذا. بدلًا من أن يقول: أسألك بجاه نبيك.

ومن نعمة الله حنز وجل علينا ورحمته بنا أنه لا يَسَدُّ باب من الأبواب المحظورة إلَّا وأمام الإنسان أبواب كثيرة من الأبواب المباحة، ولهذا اينبغي للداعي إلى الله حنز وجل إذا ذَكَر للناس بابًا مسدودًا في الشرع أن يُبيِّن لهم الباب المفتوح الذي أتتْ به الشريعة، حتى لا يَسدَّ على الناس الطرق، ويبقيهم في عَمَهِ وحيرة، وقد أرشد الله تعالى إلى ذلك في كتابه، وأرشد إليه النبي ﷺ في صنته.

فقال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿ يَتَاتُهُا اَلَّذِيكَ اَمَنُواْ لَا تَعُولُواْ اَنَظُرْنَا ﴾ [البقرة: ١٠٤]. فنهاهم عن قول، وفتح لهم باب قولِ اَخر، فقال: ﴿لاَ تَعُولُواْ اَنَظُرْنَا ﴾ [البقرة: ١٠٤]. وقال النبي الصلاة والسلام- للرجل الذي جاء بتمر طَيِّب، وأخبره بأن يشتري هذا الطيب الصاغ بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ﴿لاَ تَفْعَلُ الله فنهاه أن يشتري صاعًا من التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء، نهاه عن ذلك؛ لأن هذا ربًا، وقال له: "بغ المجمعية - يعني: الديء بالدّراهم- مُثرًا طَيِّبًا (أ). فلها النبي ﷺ عن عُرَّم بين له الحلال، وهكذا ينبغي لكل داعية يدعو الناس إلى شيء، فيحذوهم من فعل أو قول، أن يذكر لهم بدلًا منه من الأقوال والأفعال المباحة.

وخلاصة القول: أن سؤال الله تعالى بكلامه –كالقرآن مثلًا– جائز، وأن سؤال الله بجاه النبي ﷺ ليس بجائز، على ما بيّنًا من الحكمة والتعليل.

(499) يقول السائل ع. س. أ. من ليبيها: هل يجوز ذكر السيادة للرسول هي إلى الصلاة عليه، سواء في التشهد أم خلافه؟ وما الأفضل ذكرها أم تركها؟ وهل يجوز النوسل به ﷺ أم لا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الجواب عن السؤال الذي عُرِض علينا في هذه الحلقة، وهو: تَشويد الرسول ﷺ عند الصلاة عليه، فإننا نقول: لا ريبَ أن رسول الله ﷺ سيد ولد الحَلْق، وسيد وَلَد آدم، وأن له السيادة المطلقة عليهم، لكنها السيادةُ البشرية، سيادةً بشر على بشر، أما السيادة المطلّقة فإنها لله

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، رقم (٢٢٠١). ومسلم: كتاب الطلاق، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (١٥٩٤)

-عز وجل-، فالرسول -عليه الصلاة والسلام- سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، وهو إمامهم -عليه الصلاة والسلام-، ويجب على المؤمن أن يعتقد ذلك في رسوله ﷺ.

أما زيادة السيدنا في الصلاة على رسوله ﷺ فإن أردنا الألفاظ التي وَرَد بها النص لا ينبغي ذكرها إذا كانت لم تُذْكَر؛ لأن الصيغة التي وَرَدت عن النبي ﷺ في صفة الصلاة عليه هي أحسن الصيغ، وأَوْلاها بالاتِّباع. أمَّا إذا كان يُصلِّ على النبي ﷺ صلاة مُطلقة فإنه لا بأس أن يقول: صلَّى الله وسلَّم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. مثلا، ولا بأس أن يقولها؛ لأن النبي ﷺ في التشهد لا نزيدها؛ لأنها لم تَرِد عن رسول الله ﷺ، فنقول: السلام عليك أيها النبي، ونقول: اللهم، صلَّ على محمد، وعلى آل محمد. ولا تقول: اللهم صلَّ على سيدنا محمد. بل لا بنقول: اللهم صلَّ على محمد. كما جاء نقول: اللهم صلَّ على محمد. كما جاء النص، هذا هو الأؤلى والأفضل.

أما التوسُّل بالنبي ﷺ فإن التوسل به أقسام:

ثانيها: أن يُتوسَّل بدعائه ﷺ: أي أن يدعو للمشفوع له، وهذا أيضًا جائز وثابت، لكنه لا يمكن أن يكون إلَّا في حياة الرسول ﷺ، وقد ثبتَ عن عمر ﷺ أنه قال: «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا تَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَيْنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِمَمَّ نَبِيْنَا فَاسْقِنَا، فَيَقُومُ العَبَّاسُ فَيَدْعُو فَيُسْقُونَ (١٠). فالتوسل في حياة النبي ﷺ بدعائه جائز، ولا بأس به.

ثالثها: أن يُتوسَّل بجاه الرسول ﷺ سواء في حياته، أم بعد مماته، فهذا توسُّل بِدعي، لا يجوز؛ وذلك لأن جاه الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يَتفِع به إلَّا الرسول ﷺ أما بالنسبة إليك فإنك لا تَتفع به؛ لأنه ليس من عملك، وشيء ليس هذا فلا يجوز للإنسان أن يقول: اللهم، إني أسألك بجاه نبيك أن تغفر في، أو أن ترزقني الشيء الفلاني. لأن الوسيلة لا بد أن تكون وسيلة، والوسيلة مأخوذة من الرَسُل، بمعنى الوصول إلى الشيء، فلا بد أن تكون هذه الوسيلة مُوصِلة إلى الشيء، وإذا لم تكن موصلة إليه فإن التوسُّل بها غير جُدِ ولا نافع.

وعلى هذا فنقول: التوسل بالرسول -عليه الصلاة والسلام-ثلاثة أقسام:

١ - أن يُتوسَّل بالإيهان به واتباعه، وهذا جائز في حياته وبعد مماته.

أن يُتوسَّل بدعائه، أي بأن يطلب من الرسول ﷺ أن يدعو له، فهذا
 جائز في حياته لا بعد مماته؛ لأنه بعد مماته مُتعذَّر.

٣- أن يُتوسَّل بجاهه ومنزلته عند الله، فهذا لا يجوز، لا في حياته، ولا بعد مماته؛ لأنه ليس وسيلة؛ إذ إنه لا يُوصِل الإنسان إلى مقصوده؛ لأنه ليس من عمله.

فإذا قال قائل: لو جئتُ إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- عند قبره، وسألتُه أن يَستغفر لي، أو أن يَشفع لي عند الله، فهل يجوز ذلك أم لا؟ قلنا: لا يجوز. فإذا قال: أليس الله يقول: ﴿وَلَوَّ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُوا أَنْفُسُهُمْ جَمَامُوكَ

⁽١) تقدم تخريجه.

فَاسَتَغَفَّرُوا اللهَ وَآسَتَغَفَّرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ قَرَّابًا رَجِيمًا ﴾ [الساء: 37]؟ قلنا: بلى، إن الله يقول ذلك، ولكنه يقول: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلْمُوا أَنَفُسُهُمْ جَكَامُوكُ ﴾ [الساء: 38]. وإذ هذه ظرف لما مَضَى، وليس ظرفًا للمستقبل، لم يقل الله تعالى: ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. بل قال: ﴿ إِذْ ظَلْمُوا ﴾.

يقول السائل: إذًا على هذا لا يكون التوسل إلا بالإيان بالرسول ﷺ مثلًا، لكن هل نقيس عليه التوسل بأي عبادة من العبادات، كالتوسل مثلًا بصلاة الإنسان، أو بصومه، أو بعمل من أعاله الصالحة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم يُتوسَّل به، ولا بأس به، فيقول مثلاً: اللهم، لك صليت، ولك صمت، ولك حججت -وما أشبه ذلك-فاغفر لي، هذا لا بأس به؛ لأن هذه الأعال من أسباب المغفرة.

(٥٠٠) يقول السائل م. أ. من المملكة العربية السعودية من الزلفي: ما حكم التوسل بالصالحين مع التفصيل؟

⁽١) تقدم تخريجه.

فَأَجاب -رحمه الله تعالى-: التوسُّل معناه: اتخاذ الوسيلة الموصلة إلى المقصود، ومن المعلوم أن الوسيلة لا بد أن تكون صحيحة في إيصالها إلى المقصود، وأما ما لم يكن صحيحًا في إيصاله إلى المقصود فإنه باطل لا يجوز فعله؛ لأن ما بني على الباطل باطل. وبناء على هذه القاعدة نعرف حكم التوسل بالصالحين، فالتوسل بالصالحين بعد موتهم لا يجوز؛ لأنهم لن ينفعوا من يتوسل بهم، ولن يستطيعوا أن يدعوا له، ولا أن يشفعوا له عند الله، إلا بإذن الله؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ مِنْ ثَلَاثُهُ: إلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيّةٍ، أَوْ عِلْم يُشْتَكُم بِه، أَوْ وَلَلِه صَالِح يَدُعُولُهُ الله وعين:

" النوع الأول: أن يتوسَّل بأع إلهم الصالحة، أو بجاههم عند الله، أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام، ومثال هذا أن يقول: أسألك اللهم بصلاة فلان لك أن تغفر لي. فإن هذا التوسل الممنوع عرم؛ لأن صلاة فلان لا تنفع إلا فلانًا، ولا مصلحة لك منها، وليس منك عمل حتى تقول: إنه ينفعني عند الله. وكذلك التوسل بذات الرجل الصالح، أو بجاهه، فإنه ممنوع وعرم؛ لأن ذاته لا تفيدك شيئًا، وجاهه لا يفيدك شيئًا؛ فلو قلت: أسألك اللهم بفلان. وهو حي أو مبت أيضًا فإنه لا ينفعك، ولا يحل لك التوسُّل به، وكذلك لو قلت: أسألك بجاه فلان. حيًّا كان أم مينًا. فإنه لا يحل لك أن تتوسَّل بجاهه؛ لأن جاهه ليس وسيلة يوصلك إلى مقصودك، فجاهه يتنفع به هو، ولا تتنفع به أنت.

النوع الثاني: أن يتوسَّل بدعاء الصالحين الأحياء، وهذا لا بأس به، مثل أن يقول: اللهم إني أسألك بدعاء فلان لي أن تقبل دعوته. يعني: أن تقبل دعاءه، ثم يطلب منه أن يدعو له، فهذا لا بأس به، وقد كان الصحابة ﷺ يتوسَّلُون إلى الله تعالى بالرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أي بدعائه،

⁽١) تقدم تخريجه.

كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ﷺ ؛ «أَنَّ رَجُلا دَخَل، والنَّبِيُّ ﴾ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَة، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعْتِ السُّبُلُ، فَأَدُ وَلَا يُونِقُكُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، وَلَا قَرَعَتُهُ وَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ وَلا وَاللَّهِ، مَا نَرَى فِي السَّبَاءِ مِنْ سَحَابٍ، وَلا قَرَعَتُهُ وَمَا اللَّهِمَّ عَنْنَا وَيَهُنَ سَلْعِ مِنْ بَيْتِ وَلا دَارٍ، قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَاقِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ النَّهُمَّ وَمَلَّ وَلَكُمْ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ بَغُطُبُ، وَاللَّهِ، مَا وَأَيْنَا السَّمْسَ فَاسُعُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ، مَا وَأَيْنَا السَّمْسَ فَاسُعُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ، مَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ وَاللَّهُ مَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ عَوَالْلَهُمْ عَوَاللَهُمْ عَوَاللَهُمْ عَلَى الأَكُولُ وَيُعْوِلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُمْ عَوَاللَهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَوَاللَهُمْ عَوَاللَهُمْ عَوَاللَهُمْ عَوَاللَهُمْ عَوَاللَهُمْ عَوَاللَهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَوَالْفُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ عَوَاللَهُمْ عَوْلَاللَهُمْ عَوْلَالُكُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَلَاللَهُمْ عَلَى الْكَامُ وَالظُرَابِ وَيُطُولُونَ الأَلْوَيْقِيْهُ وَمَنَاتِ وَاللَّهُمْ عَوْلَكُنَا وَلَالْمُولُ وَالْعَرَانِ اللَّهُ وَلَاللَهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَالِهُ وَالْمُولُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْكَامُ وَالظُرَابُ وَالْمُؤْلُولُ الْأَلْولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُمْ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى الْمُعَامِ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ عَوْلُولُولُ اللَّهُ الْعَلَلْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعَلَولُولُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ ال

فهذا التوسل من التوسل الجائز، ولكن هل ينبغي للإنسان أن يسأل غيره ليدعو له؟ الجواب على هذا أن نقول: لا ينبغي للإنسان أن يسأل غيره ليدعو له لأمرين:

الأمر الأول: أن في ذلك نوعًا من التذلُّل للمطلوب منه الدعاء.

الأمر الثاني: أن المطلوب منه الدعاء قد يلحقه الغرور والإعجاب بالنفس، ويقول: أنا من أنا؟ أنا الذي يتوسَّل الناسُ إلى ربهم بدعائي لهم. فيهلك، ولا شك أنَّ كَرْن الإنسان يسأل الله تعالى بنفسه خيرٌ من كونه يطلب من غيره أن يدعو الله كه:

ُ أُولًا: لأن الإنسان إذا دعا ربه بنفسه فقد امتثل أمر الله تعالى في قوله: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱذْعُونِيَ أَسْتَعِبَ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكَكُمُرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَجَهُمْ تَمَالِخِورِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].

ثانيًا: أنه إذا دعا ربه بنفسه استفادَ من ذلك قُربةً إلى الله تعالى؛ لأن الدعاء من العبادة، والعبادة تُقرِّب إلى الله.

⁽١) تقدم تخريجه.

ثالثًا: أنه إذا دعا ربه بنفسه أحسَّ بالضرورة إلى الله تعالى، والافتقار إليه، وأنه -سبحانه وتعالى- مَلجؤُه دون خلقه.

رابعًا: أنه إذا دعا ربه بنفسه فإنه يدعو الله تعالى بها يَشاءُ جملةً وتفصيلًا، فيحصل بذلك الانبساط في الدعاء، والتوسع فيه، والإلحاح فيه على الله.

خامسًا: أنه إذا دعا ربه بنفسه صار معتمدًا على الله، متوكلًا عليه، لا يَلجأُ إِلَّا لله تعالى، وهذا لا شَكَّ أن له تأثيرًا في إصلاح القلب وصلاحه.

سادسًا: أنه إذا دعا ربه بنفسه سَلِم من أن يمُنَّ عليه مَنْ طلب منه أن يدعو له.

والمهم أن الذي ينبغي للإنسان أن يدعو ربَّه بنفسه في قضاء حاجاته للأسباب التي ذكرناها، وربها يكون هناك أسباب أخرى غابت عنا في هذا المكان. هذا هو حكم التوسُّل بالصالحين.

وأما ما يطنه بعض الناس توشكر بالصالحين، وهو عبادة لهم في الحقيقة، فإنه لا يُسمَّى توشُّلاً، بل هو شرك، مثل أن يقول عند صاحب القبر: يا فلان، أغثني من الشدة، يا فلان، يَسِّر في الأمر. وما أشبه ذلك عما يصنعه الجاهلون، ويظنُّون أنه من باب التوسل، وهو حقيقة شرك يُشبه قول المشركين، الذين قال الله عنهم: ﴿ وَالنِّيرِتَ التَّقِيدُ مَا يَلِيكُ مَا يَلِيكُ الله عنهم: ﴿ وَالنِّيرِتَ التَّقِيدُ الله عنهم: ﴿ وَالنِّيرِتَ التَّقِيدُ وَالله الله عنهم: ﴿ وَالنَّيرِتَ الله الله عنهم: ﴿ وَالنَّيرِتَ الله الله عنهم الله عنهم المؤمن أن يكون دائياً متعلقاً بربه، سائلًا ربه بنفسه، لا يفتقر إلى أحد، ولا يلجأ إلى أحد. والله الموفق.

(٥٠١) ي**قول السائل**: ما ضابط التوسل المشروع؟ وما حكم مَن يترَّكون بالصالحين بحجة أن الصحابة يترَّكون بشعر الرسولﷺ؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: التوسل المشروع أنواع، منها:

 ١- التوسُّل إلى الله تعالى بأسهائه وصفاته: فيقول: يا غفور، اغفر لي. أو يقول: يا ذا المغفرة والرحمة، اغفر لي. أو يقول: اللهم، برحمتك أستغيث. أو ما أشبه ذلك. ٢- التوسُّل إلى الله تعالى بأفعاله: مثل ما جاء في التشهد: اللهم، صلَّ على محمد وعلى آل إبراهيم، فهذا توسُّل إلى الله تعالى بأفعاله، التي منَّ بها على مَن شاء مِن عباده فيها سبق.

٣- التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والعمل الصالح: كقول أولي الألباب:
 ﴿ رَّبُنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا بِكَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ مَامِثُوا بِرَيِّكُمْ فَعَامَنًا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا
 دُوْوَيَنَا وَحَكِفِرْ عَنَّاسَيِّعَاتِنَا وَوَقَنَا مَعَ ٱلأَثْبَرارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٣].

التوسُّل إلى الله بذكر حاجته وافتقاره إلى ربه: كقول موسى -عليه الصلاة والسلام-: ﴿ رَبِّ إِنِيلِمَا أَنْزَلْتَ إِنَّى مِنْ خَيْرِ فَقِيدٌ ﴾ [القصص: ٢٤].

- التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته: كما فعل الصحابة على حين يأتون إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام - يسألونه أن يدعو الله لهم، فغي الصحيحين من حديث أنس بن مالك آن رجلا دخل يوم الجمعة، والنبي على خطب، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعْتِ السُّبُلُ، فَاذُعُ اللَّهُ يَعْلَى، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعْتِ السُّبُلُ، فَاذُعُ اللَّهُ يَعْلَى، فَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اَعْنَا، اللَّهُمَّ اَعْنَا، اللَّهُمَّ اَعْنَا، قَلَ اَلَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ اَعْنَا، اللَّهُمَّ اَعْنَا، اللَّهُمَّ اَعْنَا، اللَّهُمَّ وَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُمَّ اَمْطَرَف، فَلا وَاللَّه، مَا نَرى فِي السَّماء مِنْ بَيْتِ وَلا دَارٍ، قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابة مِثْلُ النَّرس، فَلَمَّا تَوَسَطَتِ السَّمَاء انشَكَرَتُ ثُمَّ اَمْطَرَف، فَلا وَاللَّه، مَا رَكِي اللَّهُمَّ مَا مَرى فِي السَّمَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُمَّ عَوَالْنَا اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُمَّ عَوَالْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالطَّرَابِ، وَبُعُونِ الأَوْدِيَةِ، قَالْبَ يَا اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُونُ الأَوْدِيَةِ، وَاللَّهُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى الأَلْمَالُ، وَالْمَالُ، وَالْمَالُهُمْ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ وَالْمَالِهُ اللَّهُمْ وَالطَّرَابِ، وَبُعُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَابِ السَّعِرَة اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى الْكَامِ وَالطَّرَابِ، وَبُعُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَابِ السَّعْرِة اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى الْكَامِ وَالطَّرَابِ، وَبُعُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَابِي السَّعْرِة النَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى الْكَامِ وَالطَّرَابِ، وَبُعُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَابِي السَّعِيْطُونَ اللَّهُمْ اللَّهُمْ عَلَى الْمُعْرَابُ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الل

وليس من التوسُّل أن يتبرَّك بالإنسان بلباسه، أو شعره، أو عرقه، أو ما

⁽١) تقدم تخريجه.

أشبه ذلك، إلَّا النبي ﷺ، فإن الصحابة كانوا يتبرَّكون بآثاره -عليه الصلاة والسلام-، لكن لم يَتبرك أحد منهم بالآخر، فها تبرَّكوا نحو هذا التبرُّك بأبي بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا على ﷺ.

(٥٢٧) تقول السائلة إ. من يغداد: عند قيام المسلم بالدعاء، والسؤال من الله -عز وجل - وقوله مثلاً: اللهم اغفر لي بجاه سيدنا محمد على فهل هذا حرام، ويعاقب الله المؤمنَ عليه؟

فَأَجَاب -رحمه الله تعالى -: ينبغي أن يُعلم أن الدعاء من عبادة الله -عز وجل-، وإذا كان الدعاء من العبادة فإنه ليس لنا أن تُحيدت من وسائل الدعاء ما لم تَرد به الشريعة، والتوسُّل إلى الله -تبارك وتعالى - حال الدعاء كه ن نامور:

أولاً: التوسل إلى الله تعلى بأسائه وصفاته: لقوله: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَالُهُ لَلْمُسَكِّنُ الْمُسْكِنُ الْمُسْكِنُ اللهم، يا رزاق ارزقني، فَأَدَعُوهُ بِهَا ﴾ [الاعراف: ١٨٥]، مثل أن يقول الإنسان: اللهم، يا رزاق ارزقني، ويا غفور اغفر لي، ويا رحمن ارحمني. ومثل أن يقول: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فيتوسَّل إلى الله تعالى بأسهائه وصفاته، وهذا مما جاءت به الشريعة.

ثانيًا: النوسُّل إلى الله تعالى بالإيهان به وطاعته: كها ذكر الله تعالى عن أولي الألباب الذين يقولون: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُتَادِى الإِيمَنِينَ أَنْ مَامِئُوا الألباب الذين يقولون: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُتَادِى الإِيمَنِينَ أَنَّ مَا مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ

ثالثًا: التوسُّل الإنسان بحاجته إلى الله -عز وجل-: أي: بذكر حاله وفقره، كما في قول موسى -عليه الصلاة والسلام-: ﴿رَبِّ إِنْهِلِمَا أَرْلُتَ إِلَىٰٓ مِنْ مُخْرِمُ فَكِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٤]. فهذا خبر، لكنه يَتضمَّن الدعاء والتوسُّل إلى الله

- بنارك و تعالى - بذكر حال الداعي، و تارة يكون التوسُّل إلى الله تعالى بكل هده الأسباب، كما في الدعاء الذي علَّمه النبي عَلَيْهِ أَبا بكر، يدعو به في صلاته: «اللَّهُمَّ إِنِّ طَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ اللَّنُوبَ إِلَّا أَنَّتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَ اللَّنُوبَ إِلَّا أَنَّتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَ اللَّنُوبَ إِلَّا أَنَّتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَ اللَّيوبِمُهُ (أ). فإن هذا توسَّل إلى الله تعالى بذكر حال العبد: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا». وبالثناء على الله تعالى بصفاته في قوله: «إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». وهذا من الإيمان بالله: «فاغفر لى مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم».

هذه هي الوسائل الشرعية الصحيحة، التي يتوسَّل بها المرء إلى الله تعالى لإجابة دعائه.

أما بالنسبة للتوسُّل بالنبي ﷺ نفسه؛ فإن كان توسلًا بدعاء النبي ﷺ للمُتوسِّل فهذا لا بأس به، ولكن هذا لا يكون إلا في حياة الرسول ﷺ، كها في قول عمر ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا تَقَوَّسُّلُ إِلَيْكَ بِنَيِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِمَمَّ بَيْنَا فَاسْقِنَا». فَيَقُومُ العَبَاسُ فِيَدُهُو فَيُسْقَوْن.

وأما التوسَّل بالنبي ﷺ بعد وفاته فهذا لا يجوز، ومنه أن يتوسَّل بجاه الرسول -عليه الصلاة والسلام- فإن هذا من البدع، لم يَرِد عن الصحابة أنهم توسَّلُوا بجاه النبي ﷺ، وكما أن هذا مقتضى الأثر؛ الَّا نتوسَّل بجاه الرسول -عليه الصلاة والسلام- لعدم وروده، فكذلك أيضًا هو مقتضى النظر، فإن

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

جاه الرسول -عليه الصلاة والسلام- ليس من فِعلنا حتى نتوسَّل به إلى الله، كالتوسل بإيهاننا وعملنا، وليس هو أيضًا نافعًا لنا حتى نتوسل إلى الله تعالى به، فإن جاه الرسول -عليه الصلاة والسلام- إنها يَنتفع به الرسولُ ﷺ وحده، فليس وسيلة لإجابة الدعاء.

وإذا كان مقتضى الأثر والنظر ألا نتوسًل إلى الله تعالى بجاه الرسول الحيله الصلاة والسلام- فَلْتتوسل إلى الله تعالى بها هو أحسن منه، وهو: الإيان بالرسول هي عن أولي الألباب، فهذه الإيان بالرسول هي عكم الحكى الله -سبحانه وتعالى عن أولي الألباب، فهذه الطويق الواردة الحسنة القيمة، وهي: التوسُّل إلى الله تعالى بالإيهان برسوله هي في في لنا لا نسلكها؟ ما لنا نسلك طريقًا وهي محرَّمة وبدعة، وتَدَعُ هذا الطويق؟ فها دام الله تعالى قد فتح لنا طرقًا مشروعة سليمة فلنكنْ مِن اللين يسلكونها، حتى نكونَ عَن قال الله -تعالى - عنهم: ﴿ اللَّذِينَ يَسْتَمِهُونَ الْقَوْلُ اللَّهِ الرَّمِ: فَسَنَّهُمُ أَلُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَالْوَلِيَكِ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَي ﴾ [الزم:

(٥٠٣) ي**قول السائل**: ما الحكم في أشخاص يتوسَّلُون بجاه النبي ﷺ؟ بعد دعاء الرجل يقول: بجاه سيدنا محمد، وما توجيهكم؟

فَجَاب -رحمه الله تعالى-: نُوجِّهكم إلى أن تَذَكُوا التوسُّل بجاه النبي ﷺ لا الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لأن ذلك من البدع، ولأن جاه النبي ﷺ لا ينفعُك، والله -تبارك وتعالى- إنها يُتوسَّل إليه بها يكون سببًا ووسيلة لحصول المقصود، وجاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- باعتبار الداعي لا يفيلُه، ونحن لا نشكُ أن رسول الله ﷺ سيد ولد آدم، وأن له جاهًا عظيًا عند الله -عند الله إنها عند الله إنها ينتفع به هو -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أما نحن فلا، وقد أبدلنا الله تعلى عن التوسل المحرَّم بتوسل مُباح، فله!ذا نعدل عن التوسل المباح المشروع تعالى عن التوسل المباح المشروع الله عند الله عن التوسل المباح المشروع الله عن التوسل المباح المشروع

إلى توسل لم يرد لا في الكتاب، ولا في السنة، وليس أيضًا هو سببًا لحصول المقصود؟ ومن أنواع التوسل في الدعاء:

١- التوسُّل إلى الله -تبارك وتعالى- بأسمائه عمومًا: مثل قوله ﷺ في الدعاء المشهور: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتُهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوِ السَّتَأْنُوتَ بِهِ فِي عِلْمَ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرُّآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي.. إلخ^{ه(١)}. أَو يَتُوسَّل بَاسم خاصٍّ من أسهاء الله مناسب لما يدعو به، مثل أن يقول: اللهم، يا واسع المغفَّرة، اغفر لي. أو: يا رحيم ارحمني. أو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وما أشبه ذلك، ومنه حديث: «اللَّهُمَّ بعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي (٢٠). ٢- التوسُّل إلى الله تعالى بصفاته: أي بصفة من صفاته، مثل: «اللَّهُمَّ إنِّي ٱسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَٱسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَٱسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ"^{").} إَلَى

آخر دعاء الاستخارة المشروع. ٣- التوسل إلى الله تعالى بفعل من أفعاله: مثل قوله: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، (⁴⁾. أو يقول: اللهم، كما مَنَنْتَ على فلان بالعلم والعمل أنعم عليَّ بمثل ذلك.

٤ - التوسُّل إلى الله تعالى بالإيهان به، واتباع رسوله: مثل قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا ءَامَنَا بِمَا أَزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَحْتُبِّنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٣]، ومثل قوله تعالى: ﴿ زَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّ مَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَنَامَنًا ﴾ [آل عمران: ١٩٣]، ومن ذلك توسَّل أصحاب الغار

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه. (٣) تقدم تخريجه.

⁽٤) تقدم تخريجه.

الثلاثة، الذين انطبقت عليهم صخرةٌ عَجزوا عن إزالتها عن باب الغار، فتوسَّلوا إلى الله تعالى بصالح أع_الهم^(١)، والحديث في ذلك مشهور معلوم.

ه- التوسُّل إلى الله -عز وجل- بحاله: أي: بحال الداعي، مثل أن يقول: اللهم إني ظمت نفسي، فاغفر لي. أو يقول: اللهم، إني فقير فأغنني.
 وكقول موسى -عليه الصلاة والسلام-: ﴿ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَصِيدً ﴾ [القصص: ٢٤].

٦- التوسُّل إلى الله -تبارك تعالى- بدعاء العبد الصالح الذي ترجى إجابته: مثل قول عكاشة بن محصن الله لذكر النبي على السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال: ادع الله أن يجعلني منهم.

فهذه الأنواع من التوسل أنواع مشروعة، وفيها الكفاية عن التوسل إلى الله تعالى بها ليس بوسيلة، فالتوسل إلى الله تعالى بجاه الرسول ﷺ توسل بدّعي ممنوع، وفي التوسُّل المشروع المباح غُنْية عنه.

(\$40) تقول السائلة غ. ص. من العراق: هناك قِسم من الناس عندما يدعون الله يقولون: ربنا بجاههم عندك. أي: جاه الأولياء والصالحين، هل يعتبر واسطة هذا الدعاء بين العبد وربه؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: ينبغي أن نعرف أن الوسيلة إنها تتخذ وسيلة إذا كانت وسيلة حقيقية، سواء ثبت كونها حقيقية بالشرع أم بالواقع، أما اتخاذ وسيلة لم يثبت أنها وسيلة في الشرع، ولا في الواقع، فإن هذا من اللغو، بل نوع من الشرك؛ لأن إثبات أن هذا الشيء سبب، والله تعالى لم يجعله سببًا، معناه: تشريك مع الله تعالى في قضائه أو شرعه، فكل من أثبت سببًا لم يثبت كونه سببًا، لا باعتبار الواقع، ولا باعتبار الشرع، فقد أشرك بالله -سبحانه وتعالى-؟ حيث جعلى ما ليس سببًا جعله سببًا.

⁽١) تقدم تخريجه.

فلتنظر: هل جاء التوشل إلى الله -سبحانه وتعالى- بجاه الأولياء والصالحين في الشرع أنه وسيلة؟ الجواب: لا، ونحن نقول لكل من يسمع: إذا كان لديه دليل من الشرع من النبي -عليه الصلاة والسلام- أو من الصحابة، أو التابعين لهم بإحسان، على أن التوسل بالجاه مشروع، فليأتِ به على هذا العنوان: نور على الدرب، في إذاعة المملكة العربية السعودية، ونحن نعاهد الله -سبحانه وتعالى- ونسأله العون على أنه متى جاءنا دليل شرعي ثابت فإننا ستبعه؛ لأن ذلك هو الفرض علينا، فإذا كان عند أحد من الناس أن التوسل بالجاه مشروع فليتفضّل به، فإننا به آخذون، ولما أسداه السناشاك ون.

وإذا لم يكن دليل من الشرع -والأمر كذلك، فإنني لا أعلم أبداً أن التوسل بالجاه أمر مشروع - فهل يكون الجاه وسيلة بحسب الواقع؟ الجواب: لا؛ لأن الجاه عند الله إنها يَتنفع به من له جاهٌ فقط، أما غيره فأيٌ نفع له؟ فإذا كان الجاه عند الله إنها يَتنفع به من له جاهٌ فقط، أما غيره فأيٌ ننع له؟ فإذا الرجل نفسه، أما أنا فأي نفع لي بجاهه هو، لذلك ليس الجاه وسيلة بحسب الوقع أيضًا، فإذا لم يكن الجاه وسيلة، لا بحسب الشرع، ولا بحسب الواقع أسألك بجاه النبي عَيْد أو بجاه فلان، أو فلان. ممن يزعمونهم أولياء؛ لأن ليس سببًا شرعيًا، ولا سببًا واقعيًا، وإذا كان سببًا غير شرعي ولا واقعي فإن إثبات كُونه سببًا نوعٌ من الإشراك بالله -عز وجل-.

ولكن بدلًا من أن يقول: أسألك بجاه النبي، أو بجاه الولي. يقول: اللهم إني أسألك برحمتك، وأسألك بفضلك، وأسألك بإحسانك. فهذا أفضل؛ لأن فضل الله وإحسانه ورحمته أشمل وأعمُّ وأنفع للإنسان من جاء رجلي عند الله -عز وجل-، فكونك تسأل بفضل الله ورحمته، وما أشبه ذلك من صفات الله -سبحانه وتعالى- التي تتوسل بها إليه، هذا أفضل بلا شك، وأنفع للنفس، وأقرب إلى الإجابة.

(400) يقول السائل ع. إ. أ. من جمهورية مصر العربية، قد استمع إلى حلقة، كما أشار إليها، في يوم السبت الموافق ١٤٠١/١٠/٢هـ، ويسأل عن ردكم على إحدى المستمعات التي تقول: هل يجوز الدعاء شه -عز وجل-، والتوسل المه بجاه الأنبياء، أو بجاه عباده الصالحين؟ كمثل قولنا: اللهم، إنا نسألك بجاه البيك ﷺ أن تغفر لنا ذنوبنا. وخلاف ذلك من الدعاء. ويقول: إنكم قد أشرتم في إجابتكم أنه إذا وجد حديث يخالف عدم الجواز فليرسله إلبنا، وإنه قد وجد حديثا في بلوغ المرام يقول فيه: عن أنس عن عمر عن كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب أوقال: «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوسَّلُ إِلِيْكَ بِعَمَّ نَبِيَّا فَاسْقِنَاه. فَيَقُومُ المَبَّاسُ فَيَدْعُو فَيْهِنَا فَاسُقِنَاه. فَيَقُومُ المَبَّاسُ فَيَدْعُو فَيْهُمَّ المَبَّاسُ فَيَدْعُو فَيْهَا الجليل في ذلك؟ هل فشيقَن (١) رواه البخاري. يقول: في رأي فضيلة أستاذنا الجليل في ذلك؟ هل هذا الحديث صحيح أم لا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أولا أشكر الأخ على تعاونه مع إخوانه؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، فإن الإنسان بشر يخطئ ويصيب، ويذهل عن الشيء ويغيب، والشريعة ليست محصورة على أحدٍ معين من الناس، بل كلُّ مَن آتاه الله تعالى عليًا وفهمًا وإخلاصًا فإن له الحق في أن يتكلَّم بها آتاه الله تعالى من عِلم وفهم وإخلاص، وهذا هو واجبُ كلُّ مسلم في هذا الباب وغيره؛ أن يكون ناصحًا لإخوانه، حريصًا على حفظ شريعة الله، إذا تكلم أحدٌ فيها بخطأ حاول إصلاح الخطأ على وجه الحكمة والصواب.

وأما بالنسبة لسؤاله: هذا الحديث الذي أشار إليه هو حديثٌ صحيح، رواه البخاري، ولكن مَن تأملًه وجد أنه دليلٌ على عدم التوسل بجاه النبي ﷺ أو غيره، وذلك أن التوسل هو اتخاذ الوسيلة، والوسيلة هي الشيء الموصِل إلى

⁽١) تقدم تخريجه.

المطلوب، والوسيلة المذكورة في هذا الحديث: «اللَّهُمَّ إِنَّا ثَمَّوَسُلُ إِلَكَ بِمَيْنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسُّلُ إِلَيْكَ بِمِمَّ فَيِينَا فَاسْقِنَا» (١). المراد بها: النوسل إلى الله تعالى بدعائه؛ لأن عمر قال للعباس ﷺ قم يا عباس، فادع الله. فدعا، ولو كان هذا من باب التوسُّل بالجاه لكان عمر ﷺ يتوسَّل بجاه النبي ﷺ قبل أن يتوسَّل العباس؛ لأن جاه النبي ﷺ عند الله بلا شَكَّ أعظمُ من جاهِ العباس وغيره، فلو كان هذا الحديث من باب التوسل بالجاه لكان الأجدر بأمير المؤمنين عمر ﷺ أن يَتوسَّل بجاه النبي ﷺ دون جاه العباس بن

والحاصل: أن التوسل إلى الله تعالى بدعاء مَن تُرجَى فيه إجابةُ الدعاء لمسلاحه لا بأس به، فقد كان الصحابة على يتوسَّلون إلى الله بدعاء النبي على لم ما وكذلك أيضًا عمر على توسَّل بدعاء العباس بن عبد المطلب على، فلا بأس إذا رأيت رجلًا صالحًا حَرِيًّا بالإجابة بكَوْن طعامه وشرابه ومَلبسه ومَلبسه ومَسكنه حلالًا، وكونه معروفًا بالعبادة والتقوى لا بأس أن تسأله أن يدعو الله لك بها تحب، بشرط ألَّا يحصُلَ في ذلك غرورٌ لهذا الشخص الذي يدعو الله لك بها ألدعاء، فإن حصل منه غرورٌ بذلك فإنه لا يَجِلُ لك أن تقتله ويُمكِكه بهذا الطلب منه؛ لأن ذلك يضره.

كما أنني أيضًا أقول: إن هذا جائز، ولكنني لا أحبذه، وأرى أن الإنسان يَسأل الله تعالى بنفسه، دون أن يجعل له واسطة بينه وبين الله؛ لأن ذلك أقوى في الرجاء، وأقرب إلى الخشية.

كما أنني أيضًا أُرغَّب في أن الإنسان إذا طَلَب من أخيه، الذي تُرجَى إجابة دعائه، أن يَدْعو له أن يَنوي بذلك الإحسان إليه، أي: إلى هذا الداعي دون دفع حاجة هذا المدعوِّ له؛ لأنه إذا طلبه من أجل دفع حاجته صار كسؤال

⁽١) تقدم تخريجه.

١٣٦ ---- فَتَاوَكُونُكُ عَلِي الْدُرْتِ

المال وشبهه، وهذا مذموم، وأمَّا إذا قصَد بذلك نفعَ أخيه الداعي بالإحسان إليه -والإحسان إلى المسلم يُثاب عليه المرءُ كها هو معروف- صار هذا أولى وأحسن.

(٥٠٦) يقول السائل من السودان: هل يجوز التوسُّل إلى الله بهذه الصيغة: اللهم، صلِّ على محمد، وبارك على نبينا محمدٍ، صلاةً تُفرِّج بها همي، وتُنفَّس بها كربتى، وتُوسِّع بها رزقي. إلى آخره؟

فَجُوب - رحمه الله تعالى-: قبل أن أجيب على هذا السؤال أودُّ أن أنصَح هذا السئال وغيرَه من الإخوان أن يحافظوا على الصيغ الواردة في القرآن والسنة في الدعاء؛ وذلك لأن الدعاء عبادة يَتقرَّب به الإنسان إلى ربّه، وليس مجرد طلب يحصُل به الإنسان على ما يريد، بل هو نفسُه عبادة؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ مُ اَعْمُونَ آسَيَحِتُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيثَ يَسَتَكَمُ رُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَ خُلُونَ جَهَمَّ مَ الخِيريد ﴾ [غافر: 1]. فأنصح هذا السائل وغيره من إخواننا المسلمين أن يجافظوا على ما جاء في الكتاب والسنة من الأدعية.

ثم أقول: إن هذه الصيغ -التي ذكرها السائل- لا يُرغَب فيها، ولا ينبغي أن تكون وسيلة، بل توسَّلْ إلى الله -سبحانه وتعالى- بأسهائه وصفاته المناسبة لمطلوبك، فقل -مثلا-: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا عزيز أعزَّني بطاعتك. وما أشبه ذلك، حتى تكون مُتوسَّلًا بوسيلة ليس فيها شبهة.

(**٥٠٧) يقول السائل**: هل يجوز أن نقول في دعائنا: اللهمَ شفَّع فينا محمدًاﷺ؟

فَاجَابِ -رحمه الله تعالى-: أما قول القائل: اللهم شفع فيَّ رسولَك محمدًا ﷺ فإن ذلك لا بأس به، ولهذا أمرَنا أن نقول خلف الأذان إذا تابعنا المؤذن: "اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْمَةِ النَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الفَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَة، وَابْمَنُهُ مَقَامًا مُحُمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، خَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمُ القِيَامَةِ الأَ. فأمرنا أن نقول ذلك؛ لأن من قاله حلَّت له شفاعةُ الرسول ﷺ، فنحن مأمورون أن نفعل جميع الأسباب التي تكون بها شفاعة رسول الله ﷺ، ومن ذلك الدعاء، فإن الدعاء من أكبر الأسباب لحصول المقصود، كها قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ مُدَعُونِ أَسَتَحِبَ لَكُمْ ﴾ [غافر: ١٦]. فإذا سألتَ الله حيز وجل- أن يجعل نبيَّه محمدًا ﷺ شافعًا لك، فإنه لا حربَ في هذا.

(٥٨٥) يقول السائل ع. ص. ف. وهو متقاعد مدني بالعواق من بغداد: لماذا لا يجوز الطلب من الله بجاه، أو بحق، أو بحرمةِ أي إنسان الصالحين الأموات؟

فَأَجِل -رحمه الله تعالى-: فإن سؤال الله -سبحانه وتعالى- ودعاءه بوسيلة من الوسائل لا يجوز، إلا إذا كانت هذه الوسيلة مما ثبتَ شرعًا أنها وسيلة؛ وذلك لأن الدعاء عبادة، والعبادة يُتوقَّف فيها على ما ورد به الشرع، فسؤال الله تبارك وتعالى بالوسيلة ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن تكون الوسيلة عما جاء به الشرع، مثل:

- النوسُّل إلى الله - تبارك وتعالى - بأسهائه وصفاته: مثل أن تقول: اللهم يا غفورُ اغفر لى، ويا رزَّاقُ ارزَقني، ويا رحيمُ ارحمني. وما أشبه ذلك.

التوسُّل إلى الله -تبارك وتعالى- بإيبانه به وبرسله: مثل أن يقول: اللهم، إني آمنت بك وبرسلك، فاغفر لي. كها حكى الله تبارك وتعالى عن أولى الألباب الذين يقولون: ﴿ رَّبَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى الإِيمِكِنِ أَنَّ مَا وَيُكَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى الإِيمِكِنِ أَنَّ مَا وَكُولًا يَنَادِي وَكَا يَنَادِي وَلَا يَكُونَا مَعَ مَا مِنْ اللهِ عَمَا سَيِّعَاتِنَا وَقُولُنَا مَعَ اللهِ مَناد: ١٩٣].

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء، رقم (٦١٤).

التوسُّل إلى الله -تبارك وتعالى- بذكر حاله هو من ضرورة وحاجة:
 كما في قول موسى -عليه الصلاة والسلام-: ﴿رَبِّ إِنِيْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ
 كَمْ فَقِيرُ ﴾ [القصص: ٢٤].

هذه الأنواع -التي تندرج تحت القسم الأول- كلها جائزة لورود الشرع بها، وكذلك أيضًا من هذا القسم إذا توسَّل بدعاء غيره، مَّن يكونون أقرب إلى الإجابة منه، كها فعل عمر على حين استسقى فقال: «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِمَمَّ نَبِيْنَا فَاسْقِنَا». فَيَقُومُ العَبَّاسُ فَيَدُعُو فَيْسُقُونُ ('). فَيَقُومُ العَبَّاسُ فَيْدُعُ فَيْسُقُونَ (').

ثانيها: أن تكون الوسيلة عماً لم يرد به الشرع، فهذه لا يجوز أن يُدعى الله بها؛ لأن معنى ذلك أنك تقدِّم إلى الله تبارك وتعالى ما لم يكن سببًا للوصول إليه، وهذا يشبه الاستهزاء، ولهذا لو أنك توسَّلتَ إلى مَلِك من ملوك الدنيا بها لم يكن وسيلة إليه -مثل أن تأتي برجل من شوقة الناس، وتقول: اشفع لى عند الملك. فإن هذا يعتبر كالاستهزاء به والسخرية، كذلك إذا توسَّلتَ إلى الله -تبارك وتعالى- بها لم يكن سببًا، فإنه كالاستهزاء به، وبآياته تبارك وتعالى.

ومن هذا النوع التوسُّل بها ذكره السائل من جاه النبي ﷺ وحرمته، وما أشبه ذلك، فإن جاه النبي ﷺ لا ينتفع به إلَّا رسول الله ﷺ فقط، أما غيره فإنه لا ينتفع به، بمجرد أن للرسول ﷺ جاهًا عند الله وحرمة، هذا لا ينفعه، ولهذا لم ينتفع أبو لهب وغيره، ممن ليسوا أهلًا للرحمة والمغفرة، بجاه النبي ﷺ عند الله.

وحتَّى في التوسل إلى العباد لقضاء الحاجة لا يصلُّح أن نَتوسَّل إليه بجاهِ فلانٍ؛ حتى يكونَ لفلان هذا تأثير بالطلب والسؤال، وكذلك التوسل إلى الله بحُرمة الرسول ﷺ وجاهه لم يجعلهها اللهُ -تبارك وتعالى- وسيلةً لإجابة

⁽١) تقدم تخريجه.

الداعي، وكذلك أيضًا هو في الحقيقة ليس وسيلة؛ لأنه حكما أسلفنا آنفًا - لا ينتفع الإنسان بجاو شخص إذا لم يكن لهذا الإنسان سبب يُوصل إليه، فحرمة الرسول عند الله ليست سببًا لقضاء حاجتك أنت، وما وجه السبب؟ السبب إمَّا فعدلُك، أو حالُك، أو أسهاءً الله تعالى وصفاته، والنبي -عليه الصلاة والسلام - ليس هو الذي يجيب، حتى نقول: إن السؤال بحرمته وتعظيمه وجاهه كالسؤال بأسهاء الله وصفاته. وما أشبه ذلك، فالرسول ليس هو الذي يُحيب، حتى نقول: إن وصفه بهذه الصفات الحميدة يقتضى الإجابة.

(٥٠٩) تقول السائلة أ. ع. من الأردن: ورد عن النبي ﷺ والراوي عثمان بن حنيف، أَنَّ رَجُلاَ صَرِيرَ الْبَصِرِ آتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: ادْعُ اللهَّ أَنْ يُعْلَى مَقَالَ: ادْعُ اللهَّ أَنْ يُعَلَى وَإِنْ شِنْتَ أَخَرْتُ ذَاكَ، فَهُو حَبْرٌ". فَقَالَ: ادْعُهُ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّا، فَيُحْوَى بَدَا الدُّعَاءِ: «اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ، وَاتُوجَمُّ إِلَيْكُ بِبَيِّكَ مُحَمَّدِ بَيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهُتُ بِكَ إِلَى اللهُمَّ إِنِّي الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهُتُ بِكَ إِلَى اللهُمَّ مَنْعُوثِي إِنَّ اللهُمَّ مَنْعُوثُ إِنَّ الْأَحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّ تَوَجَهُتُ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللهُمَّ مَنْعُوثُ إِنَّ الْأَحْمَةِ مَا اللهُمْ مَنْعُوثُ إِنَّ اللهُمْ اللهُمْ مَنْعُوثُ إِنَّ اللهُمْ مَنْ اللهُمْ مَنْعُوثُ إِنَّ اللهُمْ اللهُمْ مَنْعُوثُ إِنَّ اللهُمْ مَنْعُوثُ إِنَّ اللّٰهُمْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُمْ مَنْعُوثُ إِنَّا اللّٰهُمْ مَنْعُوثُ إِنَّ اللّٰهُمْ مَنْعُوثُ إِنَّ اللّٰهُمْ اللّٰهُمْ اللّٰهُمْ اللّٰهُمْ اللّٰهُمْ اللّٰهُمْ اللّٰهُمْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُمْ إِنْ عَلَى اللّٰهُمْ اللّٰهُمْ اللّٰهُ اللّٰهُمْ اللّٰهُ اللّٰهُمْ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُمْ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُمْ اللّٰهُ اللّٰهُمُ اللّٰمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذا الحديث اختلف العلماء في صحته؛ فمنهم من أنكره، وقال: إنه لا يصح عن النبي على ومنهم من قال: إنه صحيح. وعلى تقدير صحته فإنه ليس من باب التوسُّل بذات النبي على، ولكنه من باب التوسل بدعائه؛ بدعاء النبي كل هو ظاهر، ولكن أمره النبي النبي المناب رحمين تمهيدًا وتوطئة لاستجابة الله - سبحانه وتعالى- لشفاعة النبي

⁽۱) أخرجه أحمد (۲۸/ ۷۷۵، رقم ۲۷۲۴). والترمذي: أبواب الدعوات، باب في دعاء الضيف، رقم (۲۵۷۸). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الحاجة، رقم (۱۳۸۵)

ﷺ فيه؛ لأنه كلما تحقَّق الإيهان في الشخص كان أقربَ إلى نَيْل شفاعة الرسولﷺ.

و هذا في هذا الحديث يقول: الله إني أسألك، وأتوجَّهُ إليك بنبينا محمدٍ على الرحمة، يا محمد، إني أتوجه على لهي ربي. فإن قوله: يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي. فإن قوله: يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي. يخاطب النبي على وهذا يدل على أن رسول الله على كان حاضرًا، وأن هذا طلبٌ من النبي على أن يشفع فيه إلى الله -عز وجل- أن يقبل هذه الشفاعة، وقال: اللهم شفعه فيَّ. وهذا لا يكون دليلًا على التوسل بذات الرسول المناس المناس الرسول على التوسل بذات الرسول الشها الرسول المناس ا

وإني بهذه المناسبة أقول: إن التوسل إلى الله -سبحانه وتعالى- بالدعاء على نوعين: نوع جائز، ونوع ممنوع. فالتوسل الجائز على عدة وجوه:

الوجه الأول: أن نتوجَّه إلى الله تعالى بأسبائه: قد يكون باسم خاصً، وقد يكون بالأسباء عمومًا، فغي حديث ابن مسعود ﴿ الحديث المشهور: "أَسْأَلُكَ بِكُلِّ السَّم هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ السَّأَلُكَ بِكُلِّ السَّم هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ فَهُ عِلْمَ الْغَيْبِ عِنْدَكَ (١٠). هذا من التوسل بالأسهاء على سبيل العموم. وقول السائل: اللهم، إني أسألك أن تغفر لي، فإنك أنت الغفور الرحيم. هذا من التوسل بالاسم الخاص المناسب لما تنعو الله به، وهو داخلٌ في قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلمُسْتَى فَادْعُوهُ بِهَ ﴾ (الأعراف: ١٨٠).

الوجه الثاني: أن نتوجَّه إلى الله تعالى بصفاته: قد يكون بصفاتٍ معينة، وقد يكون بالصفات عمومًا، فتقول: اللهم، إني أسألك بصفاتك العليا أن تغفر لي. وقد يكون بصفةٍ خاصة، مثل قولك: "اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْعَيْبَ،

⁽١) تقدم تخريجه.

وَقُدُرَتِكَ عَلَى الْحُلْقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِيَّا⁽¹⁾. فتوسَّلتَ إلى الله بعلمه وقدرته، وهما صفتان خاصتان.

الوجه الثالث: أن نتوجه إلى الله تعالى بالإبيان به وبرسوله: والتوشُّل إلى الله تعالى بالإبيان به وبرسوله، مثل قوله تعالى: ﴿ زَّبَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمِنِينَ أَنَّ المَيْوَا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنًا رَبَّنَا فَأَغْيِرْ لَنَا ذُنُوبُنَا وَكَيْرَ عَنَّا سَيْعَاتِنَا يَنَا وَكَوْفَنَا مَعْ الْأَبْرَارِ ﴾ [آل عموان: ١٩٣].

الوجه الرابع: أن نتوجَّه إلى الله تعالى بالعمل الصالح: ومثاله: توسل الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فلم يستطيعوا أن يزحزحوا الصخرة التي سدت عليهم الباب، فتوسَّل أحدهم إلى الله تعالى بكهال بِرِّه، والثاني بكهال عِفته، والثالث بكهال وفائه بالعقد⁷¹. والقصة مشهورة.

الوجه الخامس: أن نتوجه إلى الله تعالى بذكر حاله وفقره إلى ربه: ومثاله أن تقول: اللهم إني فقير إليك، ذليل بين يديك. وما أشبه ذلك، ومنه قول موسى: ﴿ رَبِّ إِنْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٤٤].

الوجه السادس: أن نتوجَّه إلى الله حز وجل - بدعاء من تُرجَى إجابته: ومثاله: توشُّل الصحابة على بدعاء النبي هي كما في حديث أنس: أن رجلًا دخل يوم جمعة، والنبي هي يخطب، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَالْقَمَّطُتِ الشُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنا. فَرَفَعُ رَسُولُ اللَّهِ هِ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ أَغِنْنَا». قَالَ أَنسٌ: وَلَا وَاللَّهِ، مَا نَزَى فِي السَّمَاءِ مِنْ أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ أَغِنْنَا». قَالَ أَنسٌ: وَلَا وَاللَّهِ، مَا نَزَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ، وَلَا قَالِدٍ، قَالَ: فَطَلَمَتْ مِنْ وَرَافِهِ سَحَابٍ، وَلَا قَالِدٍ، قَالَ: فَطَلَمَتْ مِنْ وَرَافِهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ يَبْتِ وَلَا دَارٍ، قَالَ: فَطَلَمَتْ مِنْ وَرَافِهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَى اللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَى اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَوْلُ اللَّهُ مِنْ وَلَالَهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَى اللَّهُ مِنْ وَلُولُكَ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَلَى اللَّهُ لَاللَّهُ مِنْ وَلَى اللَّهِ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلُولُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَعْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ اللَ

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

﴿ قَائِمٌ يُخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلُهُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكُهَا عَنَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿اللَّهُمَّ حَوَالْيَنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظَّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْمِيْقِ، وَمَنَابِتِ الشَّحَرِ» (١. فهذا من النوسل بدعاء من ترجى إجابته.

وفي الصَحيح أيضًا، من حديث عمر ﴿ انه استسقى فقال: "اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلِيْكَ بِنِيَّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمَّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا». فَيَقُومُ العَبَّاسُ فَيْدُعُو فَيُسْقُونُ (اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أما التوسل الممنوع: فأن نتوسل بثيء ليس وسيلة، وليس سببًا في حصول المقصود، مثل: أن يُتوسَّل بذات النبي على، أو بجاه النبي على فإن التوسل بذاته أو بجاهه ليس سببًا في حصول المقصود؛ لأنك إذا لم يكن لديك سببً يُرصِل إلى حصول المقصود لم ينفعك جاه رسول الله على عند ربه؛ لأن جاهه إنها ينفعه هو -صلوات الله وسلامه عليه -.

ولهذا لم ينتفع أبو لهب بجاه النبي في ولا بذاته؛ لأنه ليس لديه وسيلة تمنعه من عذاب الله، وكذلك توسُّل أصحابِ الأوثان بأوثانهم الذين قالوا: ﴿مَانَعُبُهُمُ إِلَّا لِيُفَوِّهُ كَا إِلَى اللَّهِ لَهُ التوسل لا ينفعهم بشيء؛ لأنهم مشركون.

وإنني أنصح إخواني المسلمين أن يحرصوا على اتباع الآثار فيها يتوسلون به إلى الله، وما أحسنَ الامتثالَ لقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَتْمَاءُ ٱلْمُسْتَىٰ فَادَّعُوهُ بِهَا ۗ ﴾ [الأعراف: ١٨٠]. وهذا خير ما يتوسَّل به المرءُ؛ أن يتوسَّل إلى الله تعالى بأسهائه الدالة على صفاته العظيمة وعلى ذاته، فهذا خير مُتوسَّل به.

OOO

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

الولاء والبراء ﴿

(٥١٠) يقول السائل ف. م. ع. ش: كيف تكون المحبة في الله؟

فَأَجِّكِ -رحمه الله تعالى-: تكون المحبة في الله بأن تحب الرجل لكَوْنه عابدًا صاححًا، لا لأنه قريبُك، ولا لأن عنده مالًا، ولا لأنه يعجبك فيه خُلقُه ومنظره، وما أشبه ذلك، ولكن تحبُّه لدينه وتقواه، هذه هي المحبة في الله، وفي هذه الحال تجد أن كل واحدٍ منكما يُعين الآخر على طاعة الله.

وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ألله أن النبي -صلى الله عليه وعلى آن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «سَبُعَة يُطِلِّهُمُ اللَّهُ فِي طِلِّهِ، يَوْمَ لَا طِلَّ إِلَّا طِلْمُّةُ الْمُهُمُ اللَّهُ فِي طَلِّهُمُ مُمَلِّقٌ فِي المَسَاحِدِ، الإَمْمَامُ العَادِلُ، وَشَمَا عَلَيْهِ، وَتَمَرُّقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتُهُ الْمُرَأَةُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَبَحَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّه. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمُ مَنْ مُنْفِي مِينُهُ، وَرَجُلٌ فَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمُ مَا تُنْفِقُ مَيْنِهُ، وَرَجُلٌ ذَكرَ اللَّه خَالِيا فَقَاصَتْ عَيْنَاهُ» (أ. والشاهد هنا قوله: «رجلان تحابا في الله؛ اجتمعا عليه، وتفرقا عليه».

ولكني أحذر عاية التحذير - ولا سبيا النساء - من أن تكون هذه المحبة في الله عبةً مع الله؛ لأن بعض الناس يغرم بمحبة أخيه في الله، أو تغرم المرأة بمحبة أختها في الله، وقد المرأة بمحبة أختها في الله، حتى تكون عبة هذا الإنسان في قلبه، وهو الذي على ذِكْره؛ فإن نام على ذِكْره، وإن ذهب أو رجع فهو على ذِكْره، فإن ذهب أو رجع فهو على ذِكْره، فينسيه ذكره ذكر الله -عز وجل -، وهذا شرك في المحبة، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَلْفِدُ مِن دُونِ اللّم الذراك عَلَي المُمْ كَثُمَ الله الله تعالى: وفعلاً تحصل الشكوى من هذا الأمر، أن تحب المرأة زميلتها أو معلمتها عبةً

 ⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، رقم
 (١٠٠١). ومسلم: كتاب الكسوف، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١).

111 - فَتَاوَكُ فُوكُ كُولُ لِلْأَثِيثِ

شديدةً، تستولي على قلبها وفكرها وعقلها، حتى تكون هي التي على بالها دائهًا، وتَنسَى بذكرها ذِكْر الله، وهذا خطأ وخطر.

والواجب على المرء إذا وقع في هذا الداء أن يحاول بالدواء ما استطاع، ولكن كيف الدواء، وقد وصلت الحال إلى هذه المنزلة؟

الدواء:

أولًا: أن يذكر أن محبة الله تعالى فوق كل شيء، ويَصرف قلبَه لمحبة الله. وممَّا يُقوِّي محبة الله في قلب العبد: دوام ذكر الله، وكثرة قراءة القرآن، وكثرة الأعمال الصالحة، والإعراض عن شهوات النفس وهوى النفس.

ثانيًا: أن يبتعد بعض الشيء عن هذا الذي وقع في قلبه محبته إلى هذه المنزلة، فيبتعد عنه بعض الشيء ويَتلهَّى بأمرِ آخر، فإن لم ينفع فليجتنبه نهائيًّا، يقطع الصلة بينه وبينه حتى يهدأ هذا الحب، وتزول هذه الحرارة وتسكن، ثم يعود إلى محبته المحبة العادية.

ومن أجل كثرة الشكوى من هذا أحببت أن أنبه على ألَّا تكون المحبة في الله ترتقي إلى أن تكون محبةً مع الله؛ لأن هذا نوعٌ من الشرك في المحبة.

(**٥١١) يقول السائل من تونس**: كيف يكون الحب في الله والبغض في الله؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: يكون الحب في الله بأن ترى شخصًا صاحبَ دِينٍ وعلم، صاحبَ عبادة، صاحب خُلُق، صاحبَ حُسنِ معاملة، فتحبه لِا في قلبه، ولِا قام به من طاعة الله والإيان به، فهذه هي المحبة في الله.

والبغض في الله: بأن ترى شخصًا عاصيًا متهاونًا بدينه، لا يُبالي، فتكرهه وتبغضه لما هو عليه من التهاون بدين الله –عز وجل–.

والحب في الله والبغض في الله من أوثق عُرى الإيهان، ولهذا يجب علينا أن يكون حبُّنا وبغضنا لله -عز وجل-، لا نحب إلا مَن أحبَّه الله، ولا نُبغض إلا من أبغضَه الله، نحب مَن أحبه الله، وإن كُنَّا لا نميل إليه ميلًا طبيعيًّا، ونكره من يكرهه الله، وإن كنا نميل إليه ميلًا طبيعيًّا، حتى يحصل لنا التمسك بأوثق عُرى الإيهان.

(٥١٢) يقول السائل: كيف يكون الحب في الله والبغض في الله؟

أجاب -رحمه الله تعالى -: الحب في الله: أن لا تحبّ الرجل إلا لله، بأن تراه كثيرَ العبادة، كثيرَ الصدقة، يجب الخير، ويكره الشر، فتحبه لذلك، لا لكونه قريبًا لك، أو صديقًا لك، أو غنيًّا، أو فقترًا، أو ما أشبه ذلك.

والبغض لله: أن تبغضه لكونه عاصيًا لله -عز وجل- غيرَ مستقيم على أمر الله، لا لعداوة شخصية بينك وبينه، ولكن لأنه قد فرَّط في حق الله.

(٥١٣) تقول السائلة: هل تُعدُّ زيارة المسلمة لأهلها الكفار موالاةً لمن حادَّ اللهَ ورسوله؟ وهل يُعدُّ الأب أجنبيًّا يجب عدم الكشف له؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: صلة الرحم لا تعتبر موالاة، بل الموالاة شيء آخر، ولهذا جمع الله تعالى بين الصلة وبين النهي عن اتخاذ شيء، والصلة شيء آخر، ولهذا جمع الله تعالى بين الصلة وبين النهي عن اتخاذ الولاية في سورة الممتحنة: ﴿ يَتَأَيَّمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللِهُ الللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ

فصلة الرحم أمرٌ منفصل عن الولاية، فعلى هذا يجب على الإنسان أن يصل رحمه، ولو كانوا كفارًا، لكن بدون موالاةٍ ومناصرة ومعاضدة، على ما هم عليه من الكفر، وكذلك يجوز أن يدعوهم إلى بيته مثلًا، ولكن مع ذلك ينبغي أن يحرص على عرض الإسلام عليهم ونصحهم وإرشادهم، لعل الله أن يهديهم بسببه. (318) يقول السائل: هل يأثم الإنسان إذا عاش مع أناس لا يصلُّون، ولكنه يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، لكنه لا يستطيع أن يَهجُرُهم؛ لأنهم إخوانه وأقاربه؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: نعم، إذا كانوا لا يَصلُون فالواجب عليه نصيحتهم حينًا بعد حين، فإن أصرُّوا على ترك الصلاة فهم كَفرة، مرتدون عن الإسلام، مستوجبون للخلود في النار، والعياذ بالله، وعليه أن يهجرهم، فلا يُجيب دعوتهم، ولا يُسلِّم عليهم، ولا يدعوهم، إلا إذا رجا ولو رجاءً بعيدًا أن يَهديهم الله -عز وجل - بالمناصحة، فلا يياس من رحمة الله.

(٥١٥) يقول السائل: هل يجوز مؤاكلة المشركين من طبق واحد؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الأُولى للمسلم أن يَنجنَّب مجالس السوء؛ ومنها مجالس المشركين واليهود والنصارى، فلْيبتعدْ عنهم بقدر الإمكان، لكن إذا ألجأته الحاجة أو الضرورة لمؤاكلتهم فإنه يُعذَر في ذلك، كما يوجد اليوم كثير من المؤسسات تجمع بين عهال كُفار وعهال مسلمين، ولا يستطيع المسلم أن يَتخلَّص من الاجتهاع بهؤلاء.

ولكني أقول: إن من الخير أن يغرض المسلمُ على هؤلاء الكفار محاسنَ الإسلام، وأن يدعوهم إلى الإسلام، فلعل الله -سبحانه وتعالى- أن يهديهم به، فينال هذا الأجر، الذي قاله رسول الله لله لعلي بن أبي طالب على حين وجَّهه إلى الإسلام، وأَخْرِهُم بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، وَاخْرِهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، وَوَاخْرَهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، وَوَاخْرَهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، وَوَاخْرَهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، وَوَاخْرَهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، وَالْخَرِهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، وَوَالْمَ بَعْرِ النَّعْمَ هَي اللَّهُ عَلَيْهُمْ، اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ لَكُونُ النَّعْمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي \$ الناس إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، رقم (٩٩٤٢). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ، قش باب من فضائل على بن أبي طالب ، وقم (٤٠١٦).

(٥١٦) يقول السائل ع. ب. ك. وهو مصري ومقيم بالطائف: أسأل عن حكم زيارة النصراني إذا كان مريضًا، وعن اتباع جنازته.

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: زيارة النصراني أو غيره من الكفار إذا كان مريضًا -وتُسمَّى في الحقيقة عيادة، لا زيارة؛ لأن المريض يُعادُ مرةً بعد أخرى - فإذا كان في ذلك مصلحة، كدعوته إلى الإسلام، فهذا خير، ويُطلَب من الإنسان أن يُعوده، وإن لم يكن فيها مصلحة، فإن كان هناك سبب يقتضي ذلك؛ مثل كُوْنه قريبًا، أو جارًا، أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أيضًا، وإلَّا فالخيرُ في ترك عبادته.

وأمَّا اتباع جنازته فإن كان فيها شيء مُحرَّم؛ كالناقوس، وإشعال النيران، والصلبان، فإنه لا يجوز، وإن لم يكن فيها شيء محرم فينظر إلى المصلحة في ذلك. والله أعلم.

(٥١٧) يقول السائل: هل يجوز السفر للبلاد الكافرة، والعمل بها في الأعمال المباحة، مع المحافظة على العقيدة؟

فَأَجِاب - رحمه الله تعالى -: لا شكَّ أن الذي يسافر إلى هذه البلاد مُخاطِرٌ بدينه؛ لأنها بلادُ كُفُور والمرء إذا عاش في بيئة فإنه يتأثَّر بها، إلَّا من عَصم اللهُ، قال النبي ﷺ: هما مِنْ مؤلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَقِ، فَأَبُولُهُ يُهُوَّدُونِه، أَوْ يُتَصَرِّرَانِه، قَلُ يُتَصَرِّرانِه، أَوْ يَتَصَرِّ الله أَوْ يَتَصَرِ الله أَعَر، حي على أحراس النواقيس، وأصوات الأبواق، ولا يسمع فيها قول: الله أكبر، حي على الصلاة؟ المؤمن ينبغى له أن يبتعد مها أمكن عن بلاد الكفر.

ولكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكان عنده علمٌ يَدْفع به شبهاتِ

⁽۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا اسلم الصبي فيات هل يصل عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام، رقم (۱۳۵۸). ومسلم: كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، رقم (۱۲۵۸).

المنصّرين، وكان عنده عبادة تمنعه من الزيغ والميل، بهذه الشروط الثلاثة نرى أنه لا بأس أن يسافر إلى الخارج، وأعيدها:

أولًا: الحاجة إلى ذلك، بأن يكون مسافرًا لتخصُّصات لا توجد في بلاده. ثانيًا: أن يكون لديه علم يدفع به شبهات المضلَّلين المنصِّرين وغير المنصرين.

ثالثًا: أن يكون عنده عبادة قوية تمنعه من الزيغ والانحلال.

فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فلا بأس أن يسافر، وإذا تخلف واحد منها فنرى أنه لا يجوز السفر، لا سيها لصغير السن والنشء، فإنه على خطر. وقد حذر رسول الله على من سَمِع باللجال أن يَقرُب منه، وأمره بأن يبتعد عنه، وأخبر بأن الرجل يأتي إليه، وهو يرى أنه لا يصده، ثم لا يزال به حتى يصده عن دينه، وهذا أمر واقع؛ فإن الذين يسافرون إلى بلاد الكفر غالبهم يرجع بغير ما سافر به من دِين وخُلق، نسأل الله السلامة والعافية.

(٥١٨) يقول السائل: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للترفيه، مع العلم أن الإنسان سيلتزم بزيه الإسلامي وواجباته؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: لا شك أن السفر إلى بلاد الكفار خطرٌ على الإنسان مها كان في التقوى والالتزام والمحافظة، فهو إمّا مكروه، أو محرم، إلا الحبحة، والنزهة ليست بحاجة، ففي بلاد الإسلام -ولله الحمد- من المُتنزَّهات الكثيرة ما هو كفيل بإشباع رغبة الإنسان على الوجه المباح، ولا حاجة به إلى بلاد الكفر.

ثم إن النفس أمَّارة بالسوء، قد تُسوِّل له نفسه أن يفعل ما لا يجِلُّ له شرعًا في تلك البلاد، التي لا تُجِلُّ حلالًا، ولا تُحَرِّم حرامًا، ثم إنه قد يَأْلُف ذلك سَنة بعد سَنة، حتى يرغب في أولئك القوم، وَيحُلُو له ما يفعلون من عادات وغيرها مخالفة للشرع، وحيتنذ يقع في أمر لا يستطيع الخلاص منه.

(١٩٥) تقول السائلة ت: أنا مُعلِّمة في منطقة بعيدة عن سكن الأهل، وتستوجب وظيفتي أن أسكن في سكن المعلمات الذي خصصته الحكومة لنا، وكان من ضمن المعلمات اللواتي معي في نفس الغرفة معلمة غير مسلمة، وهي تشاركني في الأكل والشرب، وكذلك في ماء الغسيل؛ لأننا نجلُب الماء من الشاطئ و نخزنه، فأنا أضطرُ في صلاة المغرب أن أتوضاً من هذا الماء؛ لأنني أخاف الخروج ليلا إلى النهر، وخاصة أن المنطقة ريفية ومُوجِشة ليلا، وبقيت على هذه الحال أربع سنوات. فهل صلاتي صحيحة؟ وهل معاشرتي لما صحيحة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال تضمن سؤالين:

السؤال الأول: وهو عن حكم استعال الماء المخزن بينكما -أي: بين المرأة السائلة، وبين مَن كانت معها وهي غير مسلمة - فهذا الماء المخزن طاهر مُطهِّر؛ وذلك لأن بدن الكافر ليس بنجس نجاسة حِسيَّة، بل نجاسة الكافر نجاسة معنوية؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَتَابُّهُمَا اللَّيْرِيَ مَامُنُوا إِنَّمَا المُشْرِكُونَ مَحَمَّدًا ﴾ [التربة: ٢٨]. ولقول النبي عَلَيْ لأي هريرة: «إنَّ المُسْلِمَ لا يَنْجُسُ» (١٠).

وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يتوضأ بالماء الذي خَزُنه غيرُ المسلم، وأن يأكل الطعام الذي وكذلك يجوز أن يلبّس الثياب التي غسلها غير المسلم، وأن يأكل الطعام الذي طبخه غير المسلم، فإن كان الذابح من اليهود والنصارى فذبيحته حلال؛ لقول الله تعلى: ﴿ آلِيَوْمَ أُيطًاكُمُ الطَّيِبَاتُ وَلَعُكَمُ اللَّيِبَاتُ وَلَعُكَمُ اللَّيِبَاتُ وَلَعُكَمُ اللَّيِبَاتُ وَلَعُكَمُ اللَّيْبَاتُ وَلَعُكَمُ اللَّيْنَ أُوفُوا اللَّهِ تعلى: ﴿ آلِيُومَ أُيطًاكُمُ عِلْ أَلْمَ اللَّيْنَ أُوفُوا اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّ

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، رقم (٢٨٣). ومسلم:
 كتاب الحيض, باب الدليل, على أن المسلم لا ينجس, رقم (١٣٧١).

ولأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه أكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية ('')
وأجاب يهوديًا على إِهَالَةٍ سَيْخَةٍ وخبز شعير ('')، وأقر عبد الله بن مغفل ﷺ
على أخذ الجراب من الشحم الذي رُمِي به في فتح خير ('')، فثبت بالسُّنة الإقرارية أن ذبائح أهل الكتاب حلال، ولا ينبغي أن نسأل: كيف ذبحوا؟ ولا: هل ذكروا اسم عليه أم لا؟

فقد ثبت في صحيح البخاري عن عائشة هي أنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ بِإِنَّ قَوْمًا تَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ بِإِنَّ قَوْمًا يَأْتُوا اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ مَعْلَى وَمثل هؤلاء قد تخفى عليهم الأحكام الفرعية الدقيقة، التي لا يعلمها إلا من عاش بين المسلمين، ومع هذا أرشد النبي على هؤلاء السائلين إلى أن يعتنوا بفعلهم هم بأنفسهم فقال: "سَمُّوا أَسْم وَكُلُوا، أي اسموا على الأكل وكُلُوا، وأما ما فعله غيركم عن تصرُّفه صحيح فإنه يحمل على الصحة، ولا ينبغي السؤال عنه؛ لأن ذلك من التعمق والتنظم.

ولو ذهبنا ألمزِم أنفسنا بالسؤال عن مثل ذلك لأنعبنا أنفسنا إتعابا كثيرًا؛ لاحتيال أن يكون كل طعام قُدَّم إلينا غير مباح، فإن من دعاك إلى طعام، وقدَّمه إليك فإنه من الجائز أن يكون هذا الطعام مغصوبًا، أو مسروقًا، ومن الجائز أن يكون ثمنه حرامًا، ومن الجائز أن يكون اللحم الذي دُبِح فيه لم يسمَّ الله عليه، وما أشبه ذلك، فمن رحمة الله تعلل بعباده أن الفعل إذا كان قد صدر من أهله فإن الظاهر أنه فُولَ على وجه تَبرَأ به الذمة، ولا يلحق الإنسانَ فيه حرجٌ.

 ⁽١) انظر البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول الهدية من المشركين، رقم (٢٦٦٧). ومسلم: كتاب الأداب، باب السم، رقم (٢٩١٠).

⁽٢) انظر البخاري: كتاب البيوع، باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة، رقم (٢٠٦٩).

⁽٣) انظر البخاري: كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، رقم (٣١٥٣).

⁽٤) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، رقم (٢٠٥٧).

السؤال الثاني: وهو معاشرة هذه المرأة الكافرة؛ فإن مخالطة الكافرين إن كان يُرجَى منها إسلامهم بعَرْض الإسلام عليهم، وبيان مزاياه وفضائله، فلا حرج على الإنسان أن يخالط هؤلاء؛ ليدعوهم إلى الإسلام ببيان مزاياه وفضائله، وبيان مضارً الشرك وآئامه وعقوباته.

وإن كان الإنسان لا يرجو من هؤلاء الكفار أن يُسلِموا فإنه لا يُعاشِرهم، لما تقتضيه معاشرتهم من الوقوع في الإثم، فإن المعاشرة تُذهِبُ الغيرة والإحساس، وربها تجلُب المودة والمحبة لأولئك الكافرين، وقد قال الله عز وجل-: ﴿ لاَ يَجِدُ مُوزِّمَا يُؤْمِنُونَ عَاللَمَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ و

ومودة أعداء الله وعبتهم وموالاتهم غالِفة لما يجب على المسلم، فإن الله - سبحانه وتعالى - قد نهى عن ذلك فقال: ﴿ يَكَاتُهَا ٱلنَّيْنَ مَاسُواً لا تَشَخِدُواْ ٱلنَّهُورَ وَالنَّصَدَىٰ اَوْلِياً مَسْمُهُمْ اَوْلِيَا لَهُ مَعْنِ وَمَن يَوْلَكُمْ قِلْتُهُ عِنْهُمْ ۚ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى ٱلْقَوْم وَالنَّصَدَىٰ اَوْلِياً مَسْمُهُمُ اَوْلِيَا لَهُ مَعْنِ وَمَن يَوْلَكُمْ قِلْتُهُ عِنْهُمْ ۚ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى ٱلْقَوْم الطّليدين ﴾ [المائدة: ١٥]. وقال الله تعالى: ﴿ يَكَاتُكُم أَن الْحَقِ ﴾ [المتحنة: ١]. ولا ريب أن كل كافر فهو عدو لله وعدو للمؤمنين، قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُونًا يَلْهُ وَمَلْتَهِكُونِ وَرُسُلِهِ، وَجِهْمِيل وَمِيكُنلَ فَإِنَ اللّهَ عَدُونًا لِلْكَوْرِينَ ﴾ [المقرة: ١٩٨]. فكل كافر فهو عدو الله و لا يكيق بمؤمن أن يُعاشِر أعداء الله -عز وجل-، وأن يوادهم ويجهم، لما في ذلك من الخطر العظيم على دينه وعلى منهجه، نسأل الله للجميم الهداية والتوفيق، والعصمة نما يغضبه.

(٥٢٠) يقول السائل: أنا مقيم في الأردن في منزل مُعظم سكانه من الإخوة المسيحيين، نأكل وتشرب ممًا، فهل صلاتي وعيشي معهم باطل؟ فأجاب -رحمه الله تعالى-: قبل الإجابة على سؤاله أودُّ أن أذكر له ملاحظة أرجو أن تكون جَرَت على لسانه بلا قصد، وهي قوله: أعيش مع الإخوة المسيحيين. فإنه لا أخوة بين المسلمين وبين النصارى أبدًا، الأخوة هي الأخوة الإيانية، كما قال الله عز وجل: ﴿ إِنْمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]. وإذا كانت قرابة النسب تُنفَى مع اختلاف الدين، فكيف تثبّت الأخوة مع اختلاف الدين وعدم القرابة؟ قال الله -عز وجل - عن نوح وابنه لما قال نوح - عليه الصلاة والسلام-: ﴿ وَرَبِّ إِنَّا آبِيْ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَمْكُمُ المَّكِينَ ﴿ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فلا أُخوَّة بين المؤمن والكافر أبدًا، بل الواجب على المؤمن ألَّا يتخذ الكافر وليًّا، كما قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ اَسْتُوا لَا تَنْفِدُوا عَنْدُوَى وَعَدُوْكُمْ أَوْلِيَاتَهُ لَلْمُوْتِ إِلَيْهِم بِالْمُوْوَةِ وَقَدْ كَمْرُوا بِمَا جَاكَمُ مِن الْحَقِّ ﴾ [المتحنة: ١]. فمن هم المحافرون، قال الله: ﴿ مَن كَانَ عَدُوَّا يَلِقُو وَمَلْتَهِكَيْمِهُ وَرُسُهِهِ وَجَدِيلٌ وَمِيكُمْلُ فَإِكَ اللهَ عَدُوُّ لِلْمَحْفِرِينَ ﴾ [المتوة: ٨٨]. وقال الله وربحالية عَدُولًا لِللهُ وربحالية اللهُمُ الوَلِيلُهُ وَاللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ الوَلِيلُهُ وَاللهُمُ اللهُمُ الوَلِيلُهُ وَاللهُمُ وَاللهُمُ وَاللهُمُ اللهُمُ وَاللهُمَاءِ وَاللهُمُ اللهُمُ اللهُمُونَ ﴾ [المادة: ٥].

فلا يحل للمسلم أن يصف الكافر - أيًّا كان نوع كفره: سواء كان نصرانيًّا، أم يهوديًّا، أم مجوسيًّا، أم ملحدًا دهريًّا- بالأخ أبدًا، فاحذر يا أخي مثل هذا التعبير، ولا يعني ذلك حينها نقول هذا أنه لو كان أخًا لك في النسب حقيقة أن أخوته النَّسبية تتفي، بل إن أخوته النسبية ثابتة إذا كان أخًا لك، مثل أن يكون من أولاد أمك أو أولاد أبيك، لكن الأخوة التي تكون أخوة ربط بينك وبينه هذه لا تجوز أبدًا.

وأما الجواب على سؤاله: فإن الذي ينبغي للإنسان أن يبتعد عن مخالطة غير المسلمين؛ لأن مخالطتهم تُزيل الغيرة الدينية من قلبه، وربيا تؤدي إلى مودتهم وعبتهم، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يَجِدُ فَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْبَوْرِ الْآخِيرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَاَدَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُواْ عَابَاتُهُمْ أَوْ أَبْكَاهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْرَ أَوْ عَشِيرَتُهُمُّ أُولَتِكَ كَتَبَ فِي قُلُوجِهُمُّ ٱلْإِيمَنَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُدْ عِنْهُمْرَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن غَيْبًا ٱلْأَنْهَارُ خَلِينَ فِيهَا رَضِى اللَّهُ عَنْهُم وَشُواْ عَنْهُ أُولَتِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْفَلِيمُونَ ﴾ [المجادل: ٢٢].

(٥٢١) يقول السائل ع. ن. من السودان: ظروف العمل قد تجمعنا مع هؤلاء الآتية صفاتهم: أوضم رجلٌ يَكِين بدين المجوسية مطلقًا، ولا علاقة له بالإسلام، وثانيهم يَكِين بأحد الأديان السهاوية المنسوخة بالإسلام، وثالثهم ناكرٌ للأديان، ورابعهم يدين بالإسلام، ويؤمن به، ولكنه في الوقت نفسه لا يُعلِينً قواعد الإسلام الخمسة عمليًا مع القدرة على العمل، ويترك ذلك تلقائيًّ بغير عُدْر شرعي، زِدْ على ذلك أنه يستغيث ويستعين بغير الله. وسؤالي هو: أننا بحكم ظروف العمل الموحّد في مصلحةٍ واحدة يبادروننا بالسلام مرةً، وتارةً نبادرهم نحن، وأيضًا قد يموت واحدٌ من هؤلاء، ويلزمنا من ناحيةٍ إنسانية بحكم الزمالة أن نحضر مراسم العزاء؛ من صلاةٍ ودفن وتعزية، فها حُكم الإسلام في كل هذا؟

فَأْجَاب - رحمه الله تعالى -: نحن ننصح هذا الأخ، ونقول له: ينبغي لك أن تطلب عملًا ليس فيه أحدٌ من أعداء الله ورسوله، ممن يَدِينون بغير الإسلام، فإذا تيسًر فهذا هو الواجب، وهذا هو الذي ينبغي، وإن لم يتبسّر فلا حرج عليك؛ لأنك أنت في عملك، وهم في عملهم، ولكن بشرط ألا يكون في قلبك مودة لهم وعجبة وموالاة، وأن تلتزم ما جاء به الشرع، فيها يتعلق بالسلام عليهم، ورد السلام، ونحو هذا.

كذلك أيضًا لا تُشيِّع جنائزهم، ولا تحضرها، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما لو لم يوجد أحد يقوم بدفنهم فلا حرج عليك في هذه الحال أن تقوم بدفنهم، وأما مع وجود أحد من أوليائهم يقوم بذلك فإنك لا تشهد جنائزهم؛ لأن المؤمن يجب أن يراعي ما يرضي الله ورسوله: ﴿ وَاللّهَ وَرَسُولُهُۥ آحَقُ أَن يُرْصُوهُ إِن كَانَةُ وَرَسُولُهُۥ آحَقُ أَن يُرْصُوهُ إِن كَانَةً وَرَسُولُهُۥ آحَقُ أَن

(٥٢٧) ي**قول السائل:** لدي أخٌ لا يُصلِّي إلا قليلًا، وهو عاقَّ لوالديه، كها أنه يشرب الدخان، وهو بذيء اللسان، بالإضافة إلى أعمال أخرى يقوم بها. فها الحكم في هذا الشخص؟ هل لنا أن نجلس معه في المجلس الذي يكون فيه؟ وهل نأكل معه من طبق واحد؟ أم يأخذ حكم تارك الصلاة؟

أجاب - رحمه الله تعالى -: لا يأخذ حكم تارك الصلاة؛ لأن بينه وبين الله الصلاة فرقًا؛ فتارك الصلاة كافر مرتدًّ، وليس من المسلمين، وهذا مسلم، لكنه ناقص الإيهان. فأرى أن تنظروا للمصلحة؛ إن كانت مشاركتكم إياه في الأكل والشرب والجلوس تؤدي إلى رقة قلبه، وميوله إليكم، فافعلوا، وإن كان لا يحصل في أوّل مرة، أو ثاني مرة، لكن ما دُمنا نعرف أن الرجل له نوع من الميل إلى الاستقامة فلنجلس معه، ونتحدث إليه ولنباسطه، أما إذا عرفتم أن الرجل معاندٌ مكابر، وأن هَجْره في هذه الأحوال يُودِّي إلى خِشَّة استكباره، وإلى رجوعه إلى الحق، فافعلوا، أي: جانبوه في الأكل والشرب والجلوس والتحدث.

(٥٣٧) يقول السائل أ. أ. أ. من جمهورية مصو العربية: أنا مقيم بالعراق، وأصل وأصوم شهر رمضان، وكان معي جماعة من المسيحيين، وسكنت معهم في المسكن، وكنتُ آكل وأشرب معهم. هل صلاتي صحيحة، وأكلى وشربي معهم صحيح أم لا؟

فَأَجَابُ -رحمهُ الله تَعَالى -: هذا الرجل يقول: إن معه جماعةً من النصارى، وإنه يأكل معهم ويشرب معهم ويصلي، فهل هذا الفعل صحيح أم لا؟ فنقول له في الجواب على ذلك: أما صلاتك فصحيحة؛ لأنه لم يكن فيها شيء يوجب بطلانها، وربها تكون صلاتك داعية لهم إلى الإسلام، مُرعِّبة لهم فيها، إذا رأوا أنك تذهب، وتدع العمل؛ لتقوم بها أوجب الله عليك من الصلاة، وتقوم في آخر الليل لتتوصَّأ، ولا سيها في الليالي الباردة؛ لتؤدِّي ما فرض الله عليك، فربها يكون ذلك سببًا لرغبتهم في الإسلام ودخولهم فيه.

وأما معاشرتك إياهم، وأكلك وشربك معهم، فإن هذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي لك أن تختار أصحابًا من المسلمين، ليكونوا لك عونًا على طاعة الله -سبحانه وتعالى-، وتبتعد عن غير المسلمين؛ لأن مخالطتك غير المسلمين قد يؤدي إلى عبتك إياهم، ومودتك لهم، وقد يكون لك معهم مجاملة ومصانعة لا تحل لك، وقد قال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ لَا يَعِمُ قُومًا يُؤْمِنُونَ لِللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مُؤَادَّونَ مَنْ حَاذَ اللّه وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا مُؤْمِنُهُمْ أَوْلَيْكَ حَبَّمَ اللّه وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا الْهَابِمُنَ أَوْ اَخْرُنَهُمْ أَوْلَيْكَ حَبَّمَ وَالْيَعِمُ اللّهُ عَبْمٌ وَرَسُولُهُ وَلَدِيكَ حَبْمُ اللّهُ عَنْهُمْ وَلَدُ عَلَيْكَ حَرْبُ اللّهِ اللّهُ عَبْمٌ وَرَسُولُهُ وَلَدِيكَ حَرْبُ اللّهِ اللّهُ عَبْمٌ وَرَسُوا عَنْهُ أَوْلَيْكَ حَرْبُ اللّهِ اللّهُ عَبْمٌ وَرَسُوا عَنْهُ أَوْلَيْكَ حَرْبُ اللّهِ اللّهُ عَبْمٌ وَرَسُوا عَنْهُ أَوْلَيْكَ حَرْبُ اللّهِ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرُحُونَا عَلَيْهُ وَلَيْكَ حَرْبُ اللّهِ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَنْهُ أَوْلَيْكَ حَرْبُ اللّهِ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَنْهُ أَوْلَيْكَ حَرْبُ اللّهِ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَيُصُولُونَهُمْ أَلْهُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَسُوا عَنْهُ أَوْلَيْكَ حَرْبُ اللّهِ اللّهُ عَنْهُمْ وَلَوْلَهُمْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكَ وَرَبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَالِكُونَ ﴾ [المحادلة: ٢٢].

(348) يقول السائل: لي أخ في بلاد كفار؛ مثل الاتحاد السوفيتي، وغيرها من البلاد الكافرة، التي تُعد دار حرب، فيا الجواب حيال هذا الأخ في معاملته ومراسلاته؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الأخ الذي يكون في بلاد الكفار -سواء كانت حربية، أم ذات عهد- يجب على المرء أن يراسله ليناصحه، ويدعوه إلى القدوم إلى بلاد الإسلام؛ لأن ذلك أسلَمُ لدينه، وأبرأ من براثن الشرك والكفر، وأما تركه وهَجْره فهذا قد لا يزيده إلا شرًا وسوءًا وتمسكًا بها هو عليه، فالذي ينبغي فذا أن يراسل أخاه، ويدعوه إلى الدين، ويرغبه فيه، ثم إلى المجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إلا إذا كانت إقامته هناك لمصلحة تعود إلى الإسلام، مثل أن يكون داعية هناك مُوقَعًا في دعوته، فهنا الإقامة من أجل هذا الغرض لا بأس بها، بل قد تكون واجبة عليه.

الذات ---- فَنَاوَوْ فَكُعُ الذَاتِ

(٥٢٥) يقول السائل: لي صديق لا يصلي و لا يصوم، وهو في العشرين من العمر، وأنا أحبه وأقدره؛ لأنه زميل مُحلِص لي، وأنا أحافظ على الصلوات، والحمد له، فها حكم زمالتي له؟

أَجْاب - رحمه الله تعالى -: أقول: أولًا ما دام صديقًا لك فله حقّ عليك أن تناصحه، وأن تؤكد عليه أن يصلي، وأن تخوفه من عقوبة الله -عز وجلً إذا لم يصلً، وأن تصطحبه معك إلى المسجد، وإلى مجالس الذكر، ومجالس الإيهان من الأصحاب والخلان، لعل الله أن يَهديه على يدك، فتكونَ أهديت له أهمً هدية، فإن حصل هذا المطلوب فهو المطلوب، وإن لم يحصل فلا أرى أن تصاحبه، ولا أن تماشيه؛ لأن من ترك الصلاة فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، وهو مرتدٌ يُستناب، فإن تاب وإلًا قتل.

(٥٢٦) تقول السائلة م. ص. ع. من العراق، من بغداد، حي الفردوس:
إنني أعمل في دائرة، وهذه يكثر فيها النصارى جدًّا، ونحن نتعامل معهم،
ونودهم أحيانًا أكثر من المسلمين، وأنا سمعت وقرأت أن هذا لا يجوز، على
وغم من أنني أصوم وأصلى، وأرتدي الحجاب الشرعي، وأخاف الله،
وأحيانًا أجادهم إلى درجة الخصومة، ولكن دون جدوى، وأحيانًا -أو كثيرًاما يُكنَّبون ما أقول، ولكن بعد يوم أعود وأتكلم معهم طمعًا في إسلامهم،
لأنهم يودونني كثيرًا، وأنا أظل في حيرة من هذه الصداقة، وخصوصًا مع
إحداهن، فهي لا تؤذيني، ولا تسيء إليَّ، ولكني أخاف الله تعالى، وأخشى أن
يكون عليَّ إثم في صداقتي لها، وإخلاصي لها، ولكن يعلم الله أنني أطمع كثيرًا
في دخولها ورفاقها في الإسلام، ولذلك حافظت على علاقتي بها، فهل علي شيء

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: لا شك أن المسلم يجب عليه أن يبغض أعداء الله، وأن يتبرَّأ منهم؛ لأن هذه هي طريقة الرسل وأتباعهم، قال الله

تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتُ لَكُمْ أَسُوةً حَسَنَةً فِي إِرَّهِيدَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذَ كَالُوا لِعَوْمِهِ إِنَّا بُرُّهُ وَلِيَا لِمَنْ وَمِياً لَمُ مَثَلًا لِمَنْ وَمُواللَّهِ كُنْ وَكُو لِيَا يَشَنَا وَيَشَكُمُ الْمَدُوةُ وَالْبَشَكَةُ الْمَدُوقُ وَالْبَشَكَةُ الْمَدُوقُ وَالْبَشَكَةُ الْمَدُوقُ وَلَوْمَ اللَّهِ وَمَا يَغِضُونَ بِاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَيَشُولُهُ وَلَوْحَالُوا عَالِمَا اللَّهُ مَمْ أَوْ الْبَكَامُمُ أَوْ اللَّهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَمُولُهُ وَلَوْمِهُمُ أَلِّهِ مِنْ وَأَنْ اللَّهُ وَلَمُولِكُولُولُ وَلَوْمَ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهِ مِنْ وَأَيْمَا أَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَمُولُهُ وَلَوْمِ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَالِمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّالِمُولِلْمُولِلِيْنَالِمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وعلى هذا فلا يحل لك أن يقع في قلبك عبة ومودة لأعداء الله، الذين هم أعداء لك في الواقع، قال الله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا اللَّهِينَ مَاسُولًا لاَتَنَّعِنْدُواعَدُوى وَعَدُّكُمُ أَوْلِيَآاً مُلْقُونَ إِلْتِهِم بِالْمَوْدَةِ وَفَدَكَنُرُوا مِمَا عَبَاكُمُ مِن الْمَقِي ﴾ [المنحنة: ١]. أما كُونكِ تعاملينهم باللين والرفق طمعًا في إسلامهم وإيهاجم فهذا لا بأس به؛ لأنه من باب التأليف على الإسلام، ولكن إذا أيستِ منهم فعامليهم بها يستحقون أن تعامليهم به.

تقول السائلة: ماذا عن مودتهم أكثر من المسلمين، أو عن مدحهم؟ أو ربيا يكون مدحهم بصفة عامة، كمن يقول مثلًا: إن المسيحيين -أو غير المسلمين- قد يكونون أفضل من المسلمين في بعض المعاملات، أو في شيء بصفة عامة؟

فَأَجَابِ -رَحِمَهُ الله تَعَالى-: لا شك أن الذي يوادُّهم أكثر من المسلمين قد فَعَل حَرَّمًا عظيمًا، فإنه يجب عليه أن يجب المؤمنين، وأن يجب لهم ما يجب لنشه، أما أن يوادُّ عناء الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عليه عظيم، وحرام عليه، بل لا يجوز أن يودهم، ولو أقل من المسلمين، كما سمعت من الآية: ﴿لاَ يَجِدُ فَرَمًا يُؤْمِئُونَ إِللّٰهِ وَٱلْكِنْ مِ الْآخِيرِ ثُوَادُّونَ مَنْ حَاذَ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ ﴾ ﴿لاَ يَجِدُ مُوادِّدُ مَنْ حَاذَ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [المجادلة: ٢٧]. وكذلك: ﴿يَا أَيُّمَا اللَّهِ مَا اللّهِ الله المتحدة: ١]. وكذلك أيضًا من أثنى عليهم ومدحهم، وفضلهم على المسلمين في العمل وغيره، فإنه قد فَعَل إثماً، عليهم ومدحهم، وفضلهم على المسلمين في العمل وغيره، فإنه قد فَعَل إثماً،

وأساء الظن بإخوانه المسلمين، وأحسن الظن بمن ليس أهلًا لإحسان الظن. والواجب على المؤمن أن يقدم المسلمين على غيرهم في جميع الشئون؛ في الأعمال وفي غيرها، وإذا حصل من المسلمين تقصير فالواجب عليه أن ينصحهم، وأن يحذرهم، وأن يبين لهم مغية الظلم، لعل الله أنْ يهديهم على يده.

(**٥٧٧) يقول السائل م. أ. أ. هن الجزائر**: أنا مسلم، وأحمد الله على ذلك، متَّبع لكتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، ولكن لي زملاء عندهم بعض البدع، فهل لي أن أتركهم وأهجرهم؟

فَاجاب - رحمه الله تعالى -: الواجب على من كان له قُرناء فيهم بدعة أن ينصحهم، ويبين لهم أن ما هم عليه بدعة، لعل الله أن يهديهم على يديه حتى ينال أجرهم، فقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لعلى بن أبي طالب ﷺ: « فَوَاللّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ مُحْرِ النَّعَمِ ((). فإن أصروا على ما هم عليه من البدعة؛ فإن كانت البدعة مكفرة وجب عليه هجرهم والبعد عنهم، وإن لم تكن مُكفِّرة فلينظر: هل في هجرهم مصلحة؟ إن كان في هَجُرهم مصلحة هَلا يَهجُرهم، وذلك لأن مصلحة هَجَرهم، وإن لم يكن في هَجُرهم مصلحة فلا يَهجُرهم، وذلك لأن المحبر دواء، إن كان يرجى نفعه فليفعل، وإن لم يُرجَ نفعه فلا يفعل؛ لأن الأصل أن هَجُر المؤمن عنه اسم الإيان، في هجره مصلحة؛ لكونه يستقيم، فيكون هجرُه في الأصل عرمًا، لكن إذا كان في هجره مصلحة؛ لكونه يستقيم، فيكون هما يوجب فسقه، فإنه يهجر، وإلّا فلا.

مذا هو الضابط في الهجر الذي تجتمع فيه الأدلة، وخلاصته: أن هَجْر الكافر المرتدُّ واجب إذا لم يُفِد فيه النصيحة، وهجر الفاسق ليس بجائز إلا إذا كان في هجره مصلحة، ودليل ذلك أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-

⁽١) تقدم تخريجه.

قال: ﴿لَا يَمِلُ لِرَجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاكٍ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَبُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَعَيْرِضُ اللَّهِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ اللهُ عليه وعلى آله وسلم- في كعب بن مالك وصاحبيه على حين تخلّفوا عن غزوة تبوك.

(٥٨٨) يقول السائل: نحن نعلم -والحمد ش- بأن زيارة القبور بهدف الاستعانة والاستعاثة بها مُحرَّم وشِرك، ولكن ماذا أفعل وأهلي يتذرون الذبائح كل عام الأصحاب القبور بهدف التقرب إليهم؟ ونصحناهم كثيرًا، لكن دون فائدة، قائلين: بأنهم أولياء شه وصالحون. فقلت لهم: إذا كانوا صالحين فهم صالحون الأنفسهم، وهم أموات ولا يستطيعون أن ينفعوكم. وسؤالي: هل أبقى معهم في المنزل؟ مع العلم بأنهم يصلون، وهل صلاتهم هذه مقبولة؟

فَأَجِاب - رحمه الله تعالى -: نحم، نحن معك في نصيحة أهلك عن هذا العمل المشين، الذي هو من الشرك الأكبر، الذي لا يغفره الله، والذي قال الله تعالى عنه: ﴿ إِنَّهُ، مَن يُشْرِكَ إِللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ٱلجَنَّةَ وَمَأْوَنهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلْلِينِ مِنْ أَنصَالٍ ﴾ [المائدة: ٧٧].

وإني أقول لأهلك: اتقوا الله في أنفسكم، فإنكم إن مُتم على ذلك صِرتم من أصحاب النار، وأنتم خالدون فيها مخلدون، وحرم الله عليكم الجنة، والعياذ بالله، وهم مشركون مخلدون في النار، ولو كانوا يصلون، ويصومون، ويحجون، ويعتمرون، وصلاتهم غير مقبولة، وحجهم غير مقبول، وصدقاتهم غير مقبولة؛ لأنهم كفار، والعياذ بالله.

فنصيحتي لهؤلاء الأهل أن يتداركوا الأمر قبل فوات الأوان، وأن يتوبوا إلى الله -عز وجل- قبل حلول الأجل، فإن التوبة بعد حلول الأجل لا تُقبَل،

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الأوب، باب الهجرة، رقم (٢٠٧٧). ومسلم: كتاب البر والصلة والأداب،
 باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا علر شرعي، رقم (٢٥١٠).

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِللَّذِينِ َيَهْ مَلُونَ السَّيِّقَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي ثَبْتُ الْتَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمَّ كُفَّارُّ أُولَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُتَمْ عَنَائِبًا إِلِيمًا ﴾ [الساء: ١٨].

إذًا قولي لأهلك: أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار! وهؤلاء الموتى الذين تزورونهم:

أولا: هل تشهدون عليهم بأنهم أولياء شه؟ قد يكونون أولياء شه بحسب الظاهر، وباطنهم خراب، فلا ندري، وإذا أحسنًا الظن إلى أبعد الحدود فليكونوا من أولياء الله، فإنهم جثث هامدة، لا فليكونوا من أولياء الله، فإنهم جثث هامدة، لا يملكون لأنفسهم نفمًا ولا ضرًا، ولا يملكون لغيرهم نفعًا ولا ضرًا، قال الله تعلى: ﴿ قُلِي آدَعُوا ٱللّذِي زَعْمَةُ مِن دُونِ ٱللّذِي كَيْمُ اللّهُ مَيْمُ مِن فَلِيرٍ ﴿ وَكُن لِنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْهُم مِن فَلِيرٍ ﴿ وَكُن لِللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

وليعلم أهلك، وغيرهم ممن يدعون الأموات، أن هؤلاء الأموات لا يستجيبون، ولا ينفعون، ولا يضرون، وأنهم هم بأنفسهم محتاجون لمن يدعو لهم. أسأل الله أن يُنير قلوبنا بالتوحيد والإخلاص والإيهان، إنه على كل شيء قدير.

(٥٢٩) تقول السائلة: أنا فتاة، وبحكم علاقتي بالأسرة والعائلة والأقارب العديد منهم لا يصلي، فكيف يكون التعامل معهم؟ علمًا بأنهم يعلمون أن الصلاة واجبة، إنها هو تكاسل، فكيف تكون العلاقة معهم؟

فَاجِهِ - رحمه الله تعالى -: العلاقة مع هؤلاء الذين لا يُصلُون بتاتًا المناصحة قبل كل شيء بالكلام وبالرسائل وبالأشرطة الدينية، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وإن أبؤا إلا أن يكونوا على ما هم عليه وجب هُجُرهم والبعد عنهم؛ لأنهم في هذه الحال لا حق لهم؛ إذ إن تارك الصلاة مرتدِّ خارج عن الإسلام، ليس له حق، كما قال الله حز وجل - لنوح -عليه الصلاة والسلام - لما قال: ﴿ رَبِّ إِنَّ أَبِنِي مِنَ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَلَكَ الْحَقِّ وَأَلَتَ أَحْكُمُ الْمُلْوَلِينَ ﴾ [هود: ٤٥]. وكان ابن نوح كافرًا، قال: ﴿ قَالَ يَسُونُ إِنَّهُ لَيْسُ مِنَ أَهْلِكُ أَنِهُ لَيْسُ مِنَ أَهْلِكُ أَنِهُ لَيْسُ مِنَ أَهْلِكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَهِينِ عَلَيْمً إِنَّهُ إِنِّ أَعِظُكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَهِينِ ﴾ [هود: ٤٤]. فهذه الحال هي التي يجب أن تعاملي بها هؤلاء الأقربين.

(**٥٣٠) يقول السائل:** هذا ليس في مقدور العائلة، ولو كانوا يعرفون أن ابنهم هذا لا يصلي، أو لا يأتي بشيء من شعائر الدين، لا يستطيعون أن يرموه مثلًا في حفرة، أو يذهبوا به من دون تغسيل، ولا تكفين، ولا صلاة عليه؛ لأن هذا بحرجهم جدًّا؟

قَاجِهِ -رحمه الله تعالى-: سبحان الله! وما الذي يمنع؟ ما السبب؟ لأن الواجب على العائلة إذا كان من أبنائهم من هو بهذه الصفة، فالواجب عليهم أن لا يجبوه؛ لأنهم إذا أحبوه فقد أحبوا أعداء الله؛ لأن الكافر عدو لله، فقد قال الله -عز وجل-: ﴿يَكَاتُهُا النِّينَ امْتُواْ لاَ تَنْجَدُوا عَمْوَى وَعَدُقُمُ أَوْلِيَآهُ لَفَقَ كَالَتُهُم الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

الفاظ وعبارات ه

(٥٣١) يقول السائل: ما العبارة الصحيحة فيها يأتي: اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع، والثاني يقول: ناقل الكفر ليس بكافر؟

أفاجاب -رحمه الله تعالى-: هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، علم مُقيَّد بهذا ألَّا يكون نافعًا؛ وذلك لأن العلم إما نافعٌ، وإما ضار؛ لقول رسول الله على " (وَالقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ" (أ. فالعلم بالشريعة لا يمكن أن يخرج عن أحد هذين الأمرين:

١- إما نافعٌ لصاحبه إذا عمل به عملًا وتعليمًا ودعوة.

٢- وإما ضارٌّ له إذا لم يقم بواحد من هذه الأمور الثلاثة.

فقولك: اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، كقولك: اللهم، إني أعوذ بك من علم يضرُّ.

(٥٣٢) يقول السائل: ناقل الكفر ليس بكافر، فهل هذا صحيح أم لا؟

أَجْاب -رحمه الله تعالى-: هو إن قصد أنه حديث فليس بحديث، وإن قصد أنه كلام لأهل العلم فهذا صحيح أن ناقل الكفر ليس بكافر، بمعنى: أن الإنسان الذي يحكي قول الكفار لا يَكْفُر، وهذا أمرٌ معلوم لأهل العلم، وحسب النظر أيضًا، فإنك إذا قلت: قال فلانٌ: إن الله ثالث ثلاثة. أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يُحدُّ ذلك خُفرًا منك؛ لأنك إنها تحكى قول غيرك.

(٥٣٣) يقول السائل: ما حكم قول: فلان غفر الله له، إن شاء الله؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: لا بأس به أيضًا، أي: لا بأس به أن يقول: فلان عفر الله له، إن شاء الله. وذلك لأن هذه الجملة تُفيد الرجاء، وليست

⁽١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم (٢٢٣).

كالنالعة كا

خبرًا؛ إذ إن الخبر بهذه الصيغة لا يجوز؛ لأنه خبر عن أمر غيبي، لا يعلمه إلا الله، فلا يجوز الإخبار بأن الله غفر لفلان، أو رحم فلانًا، أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا لا يعلم إلا بطريق الوحي، ولا وحي بعد موت رسول الله ﷺ، ولكن هذه الجملة يقصد بها الرجاء، أي: أرجو –إن شاء الله– أن يغفر الله لفلان، هذا هو معناها عند كل من يتكلم بها.

(۵۲٤) يقول السائل ع. أ. من المنطقة الشرقية: كثير من الناس يقولون: اللهم، إننا لا نسألك ردَّ القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. في الحكم في ذلك؟

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: لا نرى الدعاء هذا، بل نرى أنه محرم، وأنه أعظم من قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ﴿ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَاءُ إِلَّا اللَّهُمَاءُ إِلَّا اللَّهُمَاءُ أَلَّا اللَّهَمَاءُ اللَّهُمَاءُ أَلَّا اللَّهُمَاءُ أَلَّا اللَّهُمَاءُ اللَّهُمَاءُ أَلَّا اللَّهُمَاءُ اللَّهُمَاءُ أَلَّا اللَّهُمَاءُ إِلَّا اللَّهُمَاءُ إِلَّا اللَّهُمَاءُ أَلَّا اللَّهُمَاءُ إِلَّا اللَّهُمَاءُ أَلَّا اللَّهُمَاءُ إِلَّا اللَّهُمَاءُ إِلَّا اللَّهُمَاءُ أَلَّا اللَّهُمَاءُ أَلَّا اللَّهُمَاءُ أَلَّا اللَّهُمَاءُ أَلَّا اللَّهُمَاءُ إِلَّا اللَّمُمَاءُ أَلَّا اللَّهُمَاءُ إِلَّاللَّهُمَاءُ أَلَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَاءُ إِلَّا اللَّهُمَاءُ أَلَّا اللَّهُمَاءُ أَلَّا اللَّهُمَاءُ أَلَّا اللَّهُمَاءُ أَلَا اللَّهُمَاءُ أَلَّا اللَّهُمَاءُ أَلَّالُمُ اللَّهُمَاءُ أَلَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمِمِلُولُولُولُولُولُولُولُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

ومثلاً الإنسان المريض هل يقول: اللهم، إني لا أسألك الشفاء، ولكني أسألك أن تهون المرض؟ لا، بل يقول: اللهم، إنا نسألك الشفاء. فيجزم بطلب المحبوب إليه دون أن يقول: يا رب، أبّق ما أكره، لكن الطُف بي فيه. خطأ، هل الله حز وجل إلا أكرم الأكرمين، وأجود الأجودين؟ وهو القادر على أن يرد عنك ما كان أراده أولاً بسبب دعائك، فلهذا نحن نرى أن هذه العبارة محرمة، وأن الواجب أن نقول: اللهم إني أسألك أن تعافيني، وأن تردعلى غائيي، وما أشبه ذلك.

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، وقم (١٣٣٩). ومسلم:
 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شت، وقم (٢٢٧٩).

⁽٢) أخرجه الترمذي، أبواب القدر، باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء، رقم (٢١٣٩).

(**٥٣٥) يقول السائل**: ما رأيكم بقول الداعي في دعائه: اللهم لا تعاملنا بعدلك، بل عاملنا بعفوك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: الأولى أن يقول: اللهم عاملنا بعفوك وفضلك. وأن يدع قوله: اللهم لا تعاملنا بعدلك. لأنه لا داعي لها، وإلَّا فمن المعلوم لو أن الله عامل الناس بعدله لأهلكهم جميعًا، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ يَوْلُونُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عالى الله تعالى لو عامل الإنسان بعدله لكانت نعمةً واحدة تستوعب جميعً أعاله التي عملها، بل لكانت أعماله الصالحة التي عملها نعمة من الله تستحق المكافأة والشكر، كما قيار:

إِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةَ الله نِعْمَةً عَلَى لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكُورُ وَكَيْفَ بُلُوعُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ وَإِنْ طَالَتِ الأَيَّامُ وَاخْتُصِرَ الْعُمْوُ

فلا داعي أن يقول الداعي: اللهم لا تعاملنا بعدلك، ولكن عاملنا بفضلك. بل نقول: قل: اللهم عاملنا بفضلك، ولا تعاملنا بسوء أفعالنا، فإنك ذو الفضل العظيم، ونحن ذوو الإساءة، ونستغفرك اللهم، ونتوب إليك.

(٥٣٦) يقول السائل ن. س. أ.: هل مَن سأل الله -عز وجل-بقوله: اللهم إني أسألك بحق نبيك الذي أرسلت، وبحق كتابك الذي أنزلت. هل هذا الدعاء صحيح؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذا الدعاء غير صحيح؛ لأن حق النبي -عليه الصلاة والسلام- هل المراد حقُّ النبي عليَّ، أو حق النبي على الله، أم ماذا؟ لا ندري فهو مُبهَم، فحق النبي على الله -عز وجل-، بل حق كل مسلم موحِّد ألَّا يُعذَّب مَن لا يشرك بالله شيئًا، كها قال النبي ﷺ في حديث معاذ ﴿ احقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَدَّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، ().

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب اسم الفرس والحيار، رقم (٢٨٥٦). ومسلم: كتاب =

وحق النبي علينا هو توقيره واحترامه، وتصديق أخباره، وامتنال أمره، واجتناب نهيه، وكل هذا لا يصح أن يكون وسيلة للعبد، لكن يقول: اللهم إن سألك بأني آمنت برسولك واتبعته أن تغفر لي، أو ما أشبه ذلك، كقول المؤمنين: ﴿ رَبَّنَا إِنْنَا لَسَمِعْنَا مُنَاوِيًا لِيَنَاوِى الإِيمَنِينَ أَنَّ مَامِئُواً مِرَبِّكُمْ فَعَامَنًا رَبَّنَا فَاعْمَالًا وَيُوفَّنًا عَمَّ الْأَكْبِرَار ﴾ [آل عمران ١٩٦].

وبهذه المناسبة أودُّ من إخواني المسلمين عمومًا أن يحرصوا على الأدعية الواردة في القرآن والسُّنة، فإنها خير، وهي جامعة، ولا يعتري الإنسان فيها شك، ولا شك أنها خير من جميع الأدعية التي صنفت بعد، والتي تعتمد على السَّجع، وما يثير النفس من البكاء وغيره، ويكون بها الإعراض عن الأدعية المشروعة، التي جاءت في الكتاب والسُّنة.

(٥٣٧) تقول السائلة ن. ع. من الأردن عمان: ما حكم دعاء بعض العامة بقولهم: الله لا يمتحنا. أو: الله لا يبتلينا؟

فَاجاب - رحمه الله تعالى-: المحنة والابتلاء معناهما متقارب، وتكون في الحقير، وتكون في الحقير، وتكون في الحقير، وتكون في الحقير، قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْلُوكُمْ مِالْشَرِ وَالْخَيْرِ فِتَنَاهُ وَلِلْمَتِكُمْ مَا لَلْمَجَوْمِينَ مِسَكُمْ وَالسَّدِينَ ﴾ [الانبياء: ٣٥]. واكان دعاء الناس بقولهم: اللهم لا تمتحنا. أو: لا تبلّنا. إنها يريدون بذلك الامتحان في الشرّ، والابتلاء في الشر، ولا حرج أن يقول الإنسان: اللهم لا تمتحنا. جذا المعنى، أو: اللهم لا تبلّنا. جذا المعنى؛ لان الإنسان يسأل الله ألا يبتليه بالشر، خوفًا مما إذا وقع الشر لم يستطع الحلاص منه.

⁼ الإيهان، باب من لقى الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار، رقم (٣٠).

(٥٣٨) يقول السائل: بعض الناس يقولون: يا شيخ فلان، يا شيخ فلان، والشيخ هذا ميت، وحينها نقول لهم بأن هذا لا يجوز يقولون: نحن لا نقصد دعاء ذلك، فها حكم هذا القول؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: ما معنى: يا شيخ فلان. إلا أن أقول: ليس معناه إلا النداء، فلا يحِلُّ لأحدِ أن يقول: يا شيخ فلان، نعم لو أن أحدًا أثنى عليه بشيء، وقال القائل: رحمك الله يا شيخ. مثلًا هذا لا بأس به، وأما أن يدعوه ويقول: يا شيخ أنجني من كذا، يا شيخ أعطني كذا. فهذا شركٌ أكبر، والعياذ بالله.

(٥٣٩) يقول السائل: ﴿ سَلَمْ قُولًا مِن رَبِّ تَجِيمٍ ﴾ [يس: ٥٥]. يقول هذا بعض الناس عند سياع خبر، أو حادث محزن، أو شيء مستغرب، هل هذا جائز؟

فَأْوَابِ -رِحِمه الله تَعَالى-: هذا غير مناسب؛ لأن هذا مما يُقال لأهل الجنة، لكن إذا سمع حادثًا، أو شيئًا مفزعًا، فليقل: اللهم اجعله سلامًا، اللهم الطُّف بنا في قضائك. أو كليات نحوها.

(**٥٤٠) يقول السائل**: هل تصح كلمة المرحوم للأموات، مثلًا أن نقول: المرحوم فلان؟

أجاب -رحمه الله تعالى-: إذا قال قائل، وهو يتحدث عن الميت: المرحوم. أو المغفور له، أو ما أشبه ذلك، إذا قالها خبرًا فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يدري: هل حصلت له الرحمة، أم لم تحصل له؟ والشيء المجهول لا يجوز للإنسان الجزم به، ولأن هذا شهادةٌ له بالرحمة، أو المغفرة من غير علم، والشهادة من غير علم عرمة.

وأما إذا قال ذلك على وجه الدعاء والرجاء، بأن الله تعالى يغفر له

ويرحم، فإن ذلك لا بأس به، ولا حرج فيه، ولا فرق بين أن تقول: المرحوم. أو: فلانٌ رحمه الله؛ لأن كلتا الكلمتين صالحتان للخبر، وصالحتان للدعاء، فهو على حسب نية القائل.

ولا شك أن الذين يقولون: فلانٌ مرحوم. أو: فلانٌ مغفور له. لا يريدون بذلك الخبر والشهادة بأن فلانٌ مرحوم ومغفور له، وإنها يريدون بذلك الرجاء والتفاؤل والدعاء، ولهذا تكون هذه الكلمة ليس فيها حرجٌ، ولا بأس.

**

(٥٤١) يقول السائل: ما حكم الشرع -في نظركم- في عبارة: بالرفاء والبنين للعروسين؟

فأجاب رحمه الله تعالى -: الذي أرى أن هذا عُدول عها جاءت به السُّنة في التهنئة بالزواج، فإن النبي في كان إذا رفاً إنسانًا تزوج قال له: ﴿بَارَكُ اللهُ لَكَ، وَبَارَكُ عَلَيْكَ، وَبَارَكُ عَلَيْكَ، وَبَارَكُ عَلَيْكَ، وَبَحَعْ بَيِّنَكُمْ إِنْ خَعْرٍ اللهِ اللهِ ينبغي للإنسان العدول عمَّا جاءت به السُّنة إلى ما كان الناس عليه في الجاهلية، وعلى هذا فتقول لمن رفاً متزوجًا بهذه العبارة: بالرفاء والبنين: لقد أخطأتَ حين عَدلتَ عمَّا جاءت به السُّنة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية.

(٥٤٢) يقــول الســائل: هــل يجـوز أن يســمى الإنســـان بالعــزيز والحكيم والعادل؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: نعم، يجوز أن يُسمَّى الإنسان بهذه الأسماء، بشرط ألَّا يُلاحَظ فيها المعنى الذي اشتُقَّت منه، بأن تكون مجرد عَلَم فقط.

⁽١) أخرجه أحمد: (٥١٧/١٤)، وقم ٩٩٥٦). وأبو داود: كتاب النكاح، باب ما يقال للمتزوج، رقم (٢١٣٠). والترمذي: أبواب النكاح، باب ما جاء فيها يقال للمتزوج، رقم (١٠٩١).

ومن أسهاء الصحابة: الحكم، وحكيم بن حزام، وكذلك اشتهر بين الناس اسم عادل، وليس بمنكر.

أما إذا لُوحِظ فيه المعنى الذي اشتقّت منه هذه الأسماء فإن الظاهر أنه لا يجوز؛ لأن النبي على غيّر اسم أي الحكم الذي تكنّى به لكُون قومه يتحاكمون إليه، وقال على النبي أله هُو الْحَكمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكمُ، ثم كنّاه بأكبر أولاده شُرَيح، وقال الله: «أَنت أَبّو شُرَيح، وقال الله: «أَنت أَبّو شُرَيح، (١). وذلك أن هذه الكنية الني تكنّى بها هذا الرجل لُوحِظ فيها معنى الأسم، فكان هذا تماثلًا لأسماء الله -سبحانه وتعالى-؛ لأن أسماء الله -عز وجل- ليست مجرد أعلام، بل هي أعلام من حيث دلالاتها على ذات الله -سبحانه وتعالى-، وأوصاف من حيث دلالاتها على المعنى الذي تتضمنه. وأمّا أسماء غيره فإنها مجرد أعلام، إلا أسماء النبي على المعنى الذي تتضمنه، وكذلك أسماء كتب الله -عز وجل فهي - أعلام وأوصاف أيضًا.

(487) يقول السائل من جمهورية مصر العربية: أرى بعضًا من الناس يكتب في خطاباته -لأخيه مثلًا أو لوالده- فيقول مثلًا: والدي العزيز. أو: أخي القدير. أو: أختي الكريمة. وغير ذلك من أسهاء الله الحسنى. هل هذا العمل فيه شيء؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: نعم، هذا ليس فيه شيء، بل هو من الجائز، قال الله تعالى: ﴿ لَقَدَّ جَآءَكُمْ رَسُوكُ فِي قِنْ أَنْشُبِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِــُثُرُ حَرِيشً عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينِ رَهُوفُ رَحِيثٌ ﴾ [النوبة: ١٢٨]. وقال تعالى: ﴿ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ [النمل: ٢٣]. وقال النبي ﷺ: "إن الكريم

⁽١) أخرجه أبو داود: كتاب الأفب، باب في تغيير الاسم القبيع، وقم (٤٩٥٥). والنسائي: كتاب آداب القضاة، باب إذا حكموا رجلا فقضي بينهم، وقم (٣٨٧).

ابن الكريم ابن الكريم يوسف. فهذا دليل على أن مثل هذه الأوصاف تصِتُّ لله ولغيره، لكن اتصاف الله جها لا يُهاثله شيء من اتصاف المخلوق بها، فإن صفات الخالق تليق به، وقول القائل لأبيه، أو أمه، أو صديقه: العزيز. يعني: أنك عزيز عليَّ، وغالِ عندي، وما أشبه ذلك، ولا يقصد بها أبدًا الصفة التي تكون لله، وهي العزة التي لا يقربها أحد، وإنها يريد: أنك عزيز عليَّ وغالِ عندي، وما أشبه هذا.

(34) يقول السائل: اسمي محسن، وهو من أسياء الله الحسنى، وكل من يعرفني يناديني: يا محسن. ولم أستطع تغيره؛ لأنه مُسجَّل بأوراق رسمية، فهل هذا حرام أم مكروه؟ وعلى من يقع الذنب في هذا؟ على من سمَّاني بهذا الاسم، أم علَّ؟؟

" فَإِجَابِ -رحمه الله تعالى-: المحسن من صفات الله -سبحانه وتعالى-، ولا أعلم أنه ورَد من أسهائه، فالإحسان صفةً فِعلِ الله -سبحانه وتعالى-، ولا يُخرِم التسمِّي به ما دام الإنسان قَصَد مجرد العلمية، فإن من أصحاب النبي على من يُعرف بحكيم، وحكيم من أسهاء الله، ومع ذلك ما غيَّرها النبي على من كان هذا الاسم الذي تسمَّيتَ به، أو سُمِّيتَ به، مجرد عَلَم فلا حرجَ عليك في الاستمرار في التسمية به.

(**٥٤٥) يقول السائل:** قرأتُ في بعض الكتب أن التسمِّي بعبد الحارث من الشرك، ما قولكم في ذلك، مع بيان كيف يكون من الشرك مع أن الله هو الحارث؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إن التسمِّي بعبد الحارث فيه نسبة العبودية إلى غير -الله عز وجل-، فإن الحارث هو الإنسان، كما قال النبي ﷺ: «كلكم حارث وكلكم همام" (). فإذا أضاف الإنسان العبودية إلى المخلوق كان هذا نوعًا من الشرك، لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر، ولهذا لو سُمِّيَ رجلٌ بهذا الاسم لَوَجب أن يُعتِّر، فيُضاف إلى اسم الله -سبحانه وتعالى -، أو يُسمَّى باسم آخرَ غير مضاف.

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿إِنَّ أَحَبَّ أَسْبَائِكُمْ إِلَى اللهُ عَبْدُ اللهُ وَعَبْدُ الرَّحْوَنِ ('كِر الأسهاء ما حمد وعبد). وفشبوا ذلك لرسول الله ﷺ وليس ذلك بصحيح، أي: ليست نسبته إلى النبي ﷺ صحيحة، فإنه لم يرد عن النبي ﷺ جذا اللفظ، وإنها ورد: ﴿إِنَّ أَحَبُّ أَسْبَائِكُمْ إِلَى اللهُ عَبْدُ اللهُ وَعَبْدُ الرَّحْنِ».

وأَمَا قُولَ السائلَ فِي سَوَالُه: مَع أَن الله هُو الحَارِث، فلا أعلم اسبًا لله تعالى بهذا اللفظ، وإنها يُوصَف –عز وجـل– بأنه زارع، كمـا في قوله تعالى: ﴿ أَمْوَيَتُمْ مَا غَرُثُونَ ﴿ النَّمَ تَرْزَعُونَهُمْ أَمَّ عَنُ النَّرِعُونَ ﴾ [الواقعة: ٣٣-١٤٤].

(٥٤٦) تقول السائلة من السودان: قرأتُ في بعض الكتب أن التسمِّي بعبد الحارث من الشرك، ما قولكم في ذلك، مع بيان كيف يكون مِن الشُرك؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: التسمي بعبد الحارث من باب إضافة العبودية للمخلوق؛ لأن الحارث من أوصاف المخلوق، قال الله تعالى: ﴿ أَفَرَيْتُمْ مَا تَحُرُونَ ﴾ [الواقعة: ٣٣]. وقال النبي ﷺ: "وَأَصْدَفُهَا حَارِثٌ وَمَمَّامٌ". والتعبيد لغير الله تعالى شِرك؛ لأن العبودية لا تكون إلا لله وحده، فلا يجوز للإنسان أن يُسمِّى ولده مُعبَّدًا لغير الله.

⁽١) لم أجده، وأقرب النصوص إليه ما سيأتي بعد ذلك من قوله ﷺ: وأصدقها حارث وهمام.

 ⁽٢) أخرجه مسلم: كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسهاء،
 رقم (٢١٣٢).

⁽٣) أخرجه أحمد (٣١/ ٣٧٧، وقم ١٩٠٣). وأبو داود: كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء، رقم (٤٩٥٠).

كالالعقنك

قال ابن حزم ﷺ: «أجمعوا على تحريم كل اسم مُعبَّد لغير الله حاشا عبد المطلب». يعني: فإنهم مختلفون فيه، والصحيح أنه لا يجوز التعبيد ولا لعبد المطلب. وأما قول النبي ﷺ: «أَمَّا النِّبِيُّ لا كَذِبْ، أَمَّا ابْنُ عَبْدِ المُطَلِّبُ» (١٠). فهذا من باب الإخبار، وليس من باب إنشاء التسمية.

ولهذا لو قُدِّر أن أحدًا له والد مُعبَّد لغير الله، وكان هذا الوالد لا يمكن تغيير اسمه، فإنه يصح أن يقال: هو فلان بن عبد فلان. أو: ابن عبد الشيء الفلاني. لأن هذا من باب الإخبار، وليس من باب إنشاء التسمية، والمعروف عند أهل العلم أن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء.

(٥٤٧) يقول السائل: هناك أناس يُسمُّون الممرضاتِ ملائكةَ الرحمة، فها
 حكم هذه التسمية؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذه التسمية حرام؛ لأن الملائكة - عليهم الصلاة والسلام- أكرم من أن تُطلَق أساؤهم على أساء نساء ممرضات. ثم إن هذا الوصف لا ينطبق على كل مُحرِّضة، فكم من ممرضة سيئة التمريض لا ترحم مريضًا، ولا تخاف الخالق -عز وجل-، فالمهم أن إطلاق ملائكة الرحمة على الممرضات مُحرَّم لا يجوز، بل ولا على الممرضين أيضًا أن يطلق عليهم ملائكة الرحمة.

(08A) يقول السائل: هل قول: العقيدة الطحاوية. أو: العقيدة الواسطية. فيه شيء؟ فقد ذكر لي أحد الزملاء بأن ذلك لا يجوز؛ لأنه تُخالف السُّنة والتوحيد، ولماذا لا يقال: عقيدة المسلمين. أو: عقيدة أهل السنة. مثلًا؟ أرجو توضيح ذلك بالتفصيل.

 ⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من قاد دابة غيره في الحرب، رقم (٢٨٦٤). ومسلم:
 كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، وقم (١٧٧٦).

١٧٢ ----- فَتَأْوَرُ فَيْ عَلَى الْمُرْتِ

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم، لا حَرَج أن يقال: العقيدة الواسطية. أو: العقيدة الطحاوية. لأنها من باب نسبة المصنَّف إلى مُصنَّف، وليس المراد بذلك عقيدة الطحاوي ﷺ، أو عقيدة ابن تيمية ﷺ بالمراد العقيدة التي كتبها الطحاوي ﷺ إجابةً لأحد قضاة واسط، ولا حرج في ذلك.

ونظيرها سورة البقرة مثلاً؛ فيا هي سورة البقرة، بل هي سورة ذكرت فيها البقرة، ولهذا لما كان الحجَّاج يقول: السورة التي يقال فيها -أو التي تذكر فيها البقرة، والسورة التي تذكر فيها النساء. بدلًا من سورة البقرة والنساء، ردُّوا عليه فقالوا: إن النبي شخ سبًاها سورة البقرة، وكذلك سبًاها الصحابة، وسموها سورة النساء وما أشبه ذلك. المهم أنه ليس المراد بذلك عقيدة الطحاوي، وهي عقيدة الطمين، وكذلك العقيدة التي كتبها الطحاوي، وهي عقيدة المسلمين، وكذلك العقيدة الواسطية.

(هذه) يقول السائل ص. ع. آ. ع. من الرياض: هل يجوز إطلاق كلمة الأديان السياوية؟ عِليًا بأننا إذا أطلقناها فقد أقرَرْنا بأن هناك أديانًا أرضية، وهل تدخل هذه الكلمة في باب البدع؛ لأنها لم تُؤثَر عن المصطفى –عليه الصلاة والسلام-؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: نعم نقول: الأديان الساوية. لأن هناك أديانًا أرضية؛ لأن الدين ما دان به العبد لربّه، سواء كان من شريعة الله -سبحانه وتعالى - أم من شرائع البشر. ومن المعلوم أن هناك أناسًا يكدينون بغير دين شرعي، يعتقدون ديانة فيسجدون للبقر، ويسجدون للصنم، وغير ذلك، والله تعالى لم يُشرَع هذا في أي كتاب كان، ولا على لسان أي رسول كان، وعلى هذا فهذه الديانة التي يَدِينون بها ليست من شريعة الله، فليست ساوية. وأما الأديان الساوية فهي التي شرعها الله -عز وجل -؛ لأنها نزلت من السهاء.

إلا أنه يجب أن يَعلَم السائلُ وغيره أن جميع الأديان السياوية منسوخة بالدين الإسلامي، وأنها الآن ليست مما يُدان به لله -عز وجل-؛ لأن الذي شرعها ووضعها ديناً هو الذي نسخها بدين محمد على وكما أن النصارى مُمثّرُون بأن دين المسيح قد نَسَحَ شيئاً كثيرًا من دين موسى -عليه الصلاة والسلام-، وأنه يجب على أنباع موسى -عليه الصلاة والسلام- أن يتبعوا عيسى، فإننا كذلك أيضًا نقول: إن الإسلام ملزم للنصارى أن يدينوا به، وجميع الأمم أن يَدِينوا بالإسلام؛ لأن العبرة للمتأخّر، فالمتأخر من شريعة الله، وقد قال الله تعالى عن عيسى إنه قال لقومه: ﴿ يَبَيْنَ إِسْرَه لِلْ إِلَى مِنْ بَهْدِى آشَهُهُ آحَدُ ﴾ شريعة الله، وقد قال الله تعالى عن عيسى إنه قال لقومه: ﴿ يَبَيْنَ إِسْرَه لِلْ أَنْ التَوْرَئةِ وَمُبْرًا يُرشُول بَأْقِ مِنْ بَهْدِى آشَهُهُ آحَدُ ﴾

وهذه البشارة من عيسى -عليه الصلاة والسلام- لمحمد ﷺ تدل على أنه يجب على بني إسرائيل؛ من النصارى واليهود وغيرهم، أن يتبعوه؛ إذ إنه لو لم تكن الرسالة التي جاء بها محمد ﷺ شاملة لهم لم يكن لبشراهم بها فائدة، فلولا أنهم يتفعون من هذه الرسالة باتباعها ما كان لهم فيها فائدة إطلاقًا.

(٥٥٠) يقول السائل: هل يجوز لنا أن نقول: الأديان السهاوية؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: يجوز لنا أن نقول: الأديان الساوية، ولكن ليس على أنها الآن ثابتة، إطلاق هذه الكلمة يجوز، لكن إذا كان يفهم منها أن

اللافي المالغين المنافئ المناف

هذه الأديان باقية، وأنها مرضية عند الله، فإنه لا يجوز إطلاقها إلا مقرونة ببيان الحال، بأن يقال: معنى أنها سياوية أي: أنها تمَّا أنزله اللهُ تعالى على الرسل، لكنه نُسِخ -ما عدا الإسلام- بالإسلام.

(٥٥١) يقول السائل: هل هذه الأديان الأرضية على غير حق؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: وحتى الأديان السياوية، التي كانت في وقتها حَقًّا، هى الآن منسوخة بالإسلام.

(٥٥٧) يقول السائل: بعض الناس يُسمِّي مكة المكرمة ببلد الديانات الساوية، هل هذا التعبير صحيح؟

فأجاب - رحمه الله تعالى-: هذا تعبير باطل؛ لأن أنبياء بني إسرائيل، الذين من جملتهم موسى وعيسى، إنها كانوا في الشام، وليسوا في مكة، لكن مكة بلد مَبعَث النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، والمدينة مَهجَر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وفيها أُسِّست الدولة الإسلامية، وفيها أُقيمً عَلَم الجهاد، وفيها توطَّد الدين الإسلامي. فمكة مُبتذا البعث، والمدينة مُنتهى البحث، أي: منتهى الدين الذي يُعِث به النبيُّ ﷺ في مكة.

(**٥٥٣) يقول السائل:** من الواجب علينا بأنه إذا مرَّ ذِكْر الصحابي أثناء قراءتنا أن نقول: رضي الله عنه. ولكن هل إذا مرَّ ذِكر تابعي، أو أحد من السلف نقول أيضًا: رضي الله عنه. فهل في ذلك حرج؟

فَاجِهِ -رحمه الله تَعالى-: ليس من الواجب علينا أن نقول كلما مرَّ بنا ذِكرُ صحابيًّ: رضي الله عنه. هذا ليس من الواجب، لكن من حقَّ الصحابة علينا أن ندعو الله لهم، كما قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرَ لَنَا وَلِإِخْوَيْنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا إِلَابِينِ وَلَا تَجْعَلْ فِي فَلُوينَ غِلَا لِلَّذِينَ اَمْنُوا رَشَا إِنَّكَ رَمُوثُ رَجِيمٌ ﴾ [الحند: ١٠]. أما أن نترضَى عنهم كلها
دُكِر اسمُ واحدٍ منهم فهذا ليس بواجب، والترضِّي بكون عن الصحابة،
ويكون عن التابعين، ويكون عن تابعي التابعين، ويكون عمَّن كان عابدًا لله
على الرجه الذي يرضاه إلى يوم القيامة، ودليل ذلك قوله تعالى:
﴿وَالسَّيْهُوبُ الْأَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [النية: ١٠٠]. وقوله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ النِّينَ مَامُؤُا
المَّمَّ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [النية: ١٠٠]. وقوله تبارك وتعالى: ﴿ إِنِّ النِّينَ مَامُؤُا
مَنْهُمُ الْمَسْلِحَاتِ أُولَتِكَ هُرْ خَيْرُ ٱلْمِرْيَةِ ﴿ ﴿ جَارَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

لكن جرت عادة المحدثين -رجهم الله - أن يخصُّوا الصحابة بالترضي عنه، ومَن بعدهم بالترحُّم عليهم، فيقولوا في الصحابي: رضي الله عنه، ويقولون فيمن بعد الصحابة: رحمه الله. ولكن لو أنك قلت للصحابي: رحمه الله. ولكن لو أنك قلت للصحابي: الله. وفي غيره: رضي الله عنه. فلا حَرَج عليك، إلّا إذا خشيت أن يَتوهَّم السامعُ بأن التابعي صحابيً، والصحابيَّ تابعيًّ، فهنا لا بد أن تُبيِّن، فتقول: قال عبد الله بن مسعودٍ، وهو من الصحابة، رحمه الله. أو: قال مجاهد، وهو من التابعين، ومجاهدًا من الصحابة.

(\$00) يقول السائل ع. إ.: نحن نقول للصحابة: رضي الله عنهم. لكنَّ التابعين وتابعي التابعين، ومن جاء بعدهم، هل نقول: رضي الله عنهم، أو: رحمم الله؟

فَأَجِكِ -رحمه الله تعالى-: نحن نقول: رضي الله عن كل مؤمن، كما قال الله تعالى: ﴿ وَٱلسَّنِيقُوكَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ تَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَصُّواعَتْهُ ﴾ [التربة: ١٠٠]. لكن المعروف عند أهل ١٧٦ ---- فَنَاوَرُفُنُ عَلَى الْمُدْتِ

العلم تخصيص الصحابة ﷺ بقولهم فيهم: رضي الله عنهم. وأما مَن بعد الصحابة مِن التابعين إلى زمننا هذا فيقولون فيهم: رحمه الله. وإن كان بعض العلماء قد يقول: رضي الله عنه. في الأثمة الكبار، كالإمام أحمد، فيقول: قال الإمام أحمد ﷺ. وقال الإمام الشافعي ۞. وقال الإمام أبو حنيفة ۞. وقال الإمام مالك ۞.

لكن عامة المعروف بين أهل العلم أن الترضّي يكون للصحابة، والترخُّم يكون لمن بعدهم، وإذا كان هذا هو المعروف المصطلح عليه عند عامة العلماء، فإن الإنسان إذا ترضّى عن شخص من غير الصحابة أوهم السامع بأن هذا الشخص من الصحابة، فينبغي أن نتجب ذلك، أو أن يقول: قال فلان، وهو من تابعي التابعين، . حتى لا يظنُّ أحدُّ أن هذا من الصحابة.

(**٥٥٥) يقول السائل**: هل يجوز أن نقول: رضي الله عنه. لأي مسلمٍ، أم هى خاصة؟

قَالِ الله - وحمه الله تعالى -: لا، هي عامة لكل واحد نسأل الله له الرضاء قال الله -عز وجل -: ﴿ وَالسَّيقُوكَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِينَ وَالْأَسَارِ وَالْذَيْنَ اللهَ عَبْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ [التوبة: ١٠٠٠]. لكن جَرى الصطلاح العُرق بين العلماء أن الترضّي يكون على الصحابة فقط، والترخّم على من بعدهم، فيقال عن عمر ﴿ وَيقال لعمر بن عبد العزيز: رحمه الله. ولا يقال: رضي الله عنه. هذا في الاصطلاح عند العلماء وهو اصطلاحٌ عُرفي ليس اصطلاحاً شرعيًا، بمعنى: أنه ليس من إرشاد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن نقول للصحابة: رضي الله عنهم. ولغيرهم: رحمهم الله. بل هذا شيء جرى عليه الناس، فلا ينبغي أن يخرج الإنسان عن المألوف؛ لأنه لو قال مثلاً: عمر بن عبد العزيز ﴿ لهُ لَهُ اللهُ على السامع أنه صحابي، بناءً على العرف الطود.

كَاسُالْغَفَيْكَا -

(٥٩٥) تقول السائلة فى ق. أ. من المنطقة الجنوبية: أسأل عن بعض العبارات العامية التي تتردد على بعض الألسنة، وهل يجوز التلفظ بها مثل: عليك وجه الله أن تعطيني هذا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا لا يجوز أن تقول عليك وجه الله؛ لأنها تستشفع بالله على خَلْق الله، والله تعالى أعظم وأجلُّ من أن يستشفع به على خلقه، فلا يجلُّ ها هذا اللفظ.

(٥٥٧) يقول السائل: ما حكم قول: الله لا يستحى منك؟

(۵۵۸) يقول السائل: ما حكم قول: يا وجه الله. عند التعب والنصب والغضب؟

أجاب -رحمه الله تعالى-: لا يجوز، بل يجب أن تقول: يا الله. ولا نقول: يا وله نقول: يا وله نقول: يا وجه الله. فمعنى هذا أنها دعت بالصفة منفردةً عن موصوفها، وهذا حرام.

**

(٥٥٩) تقول السائلة: أقول عند الغضب من والدي: حسبي الله. فها حكم ذلك؟

⁽١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب الدعاء، رقم (١٤٨٨). والترمذي: أبواب الدعوات، باب، رقم (٣٥٥٦). وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، رقم (٣٨٦٥).

فَأَجَابِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: لا حرج على الإنسان إذا ظُلِم أن يقول: حسبي الله. كما قال الله عز وجل: ﴿ النَّيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاضْتُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

(٥٦٠) يقول السائل: يردِّد بعض العامة كلامًا مثل: يا هادي، يا دليل، لا سمح الله، لا قدَّر الله، فها الحكم في ذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما قولهم: يا هادي، يا دليل. فهذه من أوصاف الله -عز وجل-، فهو يَهدِي مَن يشاء إلى الصراط المستقيم، وهداية الله تعالى نوعان: هداية دلالة، وهداية توفيق. فإذا قال: يا هادي، يا دليل. فالمعنى متقارب أو واحد، وهو ينادي الله تعالى بوصفه لا باسمه.

وأما قولهم: لا سمح الله. فهي كلمةٌ لا ينبغي أن تُقال؛ لأن ظاهرها يقتضي أن الله -سبحانه وتعلل- له مُكرِه على أن يسمح، أو لا يسمح.

وأما قولهم: لا قدَّر الله. فهي عبارةٌ صحيحة، ومعناها الدعاَء، أي: أن الإنسان يسأل ألَّا يُقدِّر الله ذلك. ولو أن الذين يستعملون «لا سمح الله» يجعلون بدلًا منها: لا قدَّر الله. لكان ذلك جائزًا، ولا شبهة فيه، ولا كراهة فيه، لكن لا سَمح الله ينبغي أن يُعدَل عنها؛ لأنها توهم معنَى لا يَليق بالله -سبحانه وتعالى-، فيُعدَل عنها إلى قوله: لا قدَّر الله.

(**٥٦١) يقول السائل:** أسمع من الإخوة في الندوات الطيبة الدينية قولهم: الحمد لله وكفي. فأرجو التكرم بتوضيح حكم هذه الكلمة: وكفي.

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: معنى قولهم: الحمد لله وكفى. أي: أن الله تعالى كافِ عبده، كها قال الله تعالى: ﴿ أَلْيَسَى اللهُ يُكَافِ عَبْدَهُۥ ﴾ [الزمر: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَوَكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوَحَسَبُهُۥ ۚ ﴾ [الطلاق: ٣]. أي كافيه شئونه

وأموره، فالفاعل في قوله: وكفى. هو الله -عز وجل-، وليس معنى قوله: وكفى. أي كفى قولي. بل المعنى: الحمدُ لله. وكفى الله، أي: إن الله تعالى كافٍ عبده، كما في الآيات التي قال الله فيها: ﴿ أَلْيَسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدُهُۥ ﴾ [الزمر: ٣٦].

(٥٦٢) يقول السائل: ما حكم عبارة: خُمِل إلى مثواه الأخير؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم، هذه فيها الشيء الكثير، لو كان الناس يفهمون معناها وأرادوها؛ لأن قول القائل: إنه محمل إلى مثواه الأخير. يفيد أن القبر هو آخر مرحلة، وآخر منزلة للإنسان، وليس الأمر كذلك، بل إن القبر يُعتبر عمرًا ومَزازًا، والمثوى الأخير هو إما الجنة، وإما النار، وهذه العبارة لو أخذنا بظاهرها لكانت تتضمّن إنكار البعث، وإنكارُ البعث كفر؛ لأن الإيهان هو: أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. لكن غالب الناس يطلقها، وهو لا يدري ما معناها، أو يريد ما يفهمه المسلمون كلهم من أن هذه القبور عمرٌ وزيارة، وليست مثوى أخيرًا.

ولذلك نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يُطلِقها حتى إن كان يريد بها ما يعلمه المؤمنون بالضرورة من الدين، وهو: أنه لا بد من البعث، ولا بد من الحزوج من هذه المقابر، وأنا قلت: إن المقابر مَزار. لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ أَلَهَ نَكُمُ الْكَافُرُ فَنَ كَمُ النَّكُمُ النَّكُمُ الْكَافُرُ فَي النَّكَارُ: ١-٢]. ويُذكّر أن أعرابيًا سمع قارئًا يقرأ جده الآية يقول: ﴿ حَقَى زُدُتُمُ الْمُقَابِرُ ﴾ [النكاثر: ٢] فقال الأعرابي: والله ما الزائر بمقيم، والله إن هناك شيئًا وراء هذه المقابر.

(٥٦٣) يقول السائل من الجمهورية العراقية معافظة التأميم: إنني عسكري، وموجود عندنا كلمة "سيدي، للعسكري الضابط تتكرَّر في اليوم عدة مرات، فهل يوجد سيدعدا سيدنا محمدًا هج؟ وهل يمسَّنا ذنب أم لا؟ مَا وَوَ ثُونَا عَلَى الْمُدَتِ

فالمهم أن الإنسان يجوز له أن يصف من هو أهلٌ للسيادة بأنه سيده، أما إذا كان هذا المقول له ليس أهلاً للسيادة؛ لكونه فاسقًا، أو كافرًا، فإنه لا يستحق، ولا ينبغي للمسلم أن يقول له: سيدي. لأن هذا إذلال للمسلم، والمسلم يعلو بإسلامه على غيره من بنى البشر.

(٥٦٤) يقول السائل س. ص.: دَرَج على كثير من ألسنة الناس عبارة: شورك وهداية الله. تقال هذه العبارة عندما يتشاور بعض الناس في شيء، فهاذا تقولون في هذا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أقول في هذا: إن مقصود السائل أنه يستشير هذا الرجل، ويسأل الله الهداية، فكأنه قال: أنا أنتظر مشورتك، وآمُل هداية الله -عز وجل-. وهذا المعنى لا بأس فيه، ولا حرج فيه، فالإنسان يستهدي ربَّه، ويسأله الهداية، ويشاور إخوانه بها يشكل عليه.

ولكن الذي ينبغي أن يُبدَأ بهداية الله أولًا، فيقول: هداية الله وشورك.

 ⁽١) أخرجه أحمد (٥١٨/١٣) رقم (٨١٩٧). وأبو داود: كتاب الأدب، باب لا يقول المملوك ربي وربثي، رقم (٢٩٧٦).

⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل، رقم (٣٠٤٣). ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم، رقم (١٣٦٨).

أي: مَشورتك، وإن فصل بـ «ثُمَّ فهو أُوْلَى وأحسن، فيقول: هُدى الله. ثم مشورتك.

(٥٦٥) تقول السائلة جواهر س. م. م. من الأفلاج: هل يجوز أن نقول كلمة: شكرًا. لمن عمل لصاحبه معروفًا؟ أم أنها من خصائص الله -عز وجل-؟

فَّاجاب - رحمه الله تعالى-: يجوز أن نقول لمن أسدى إلينا معروفًا: شكرًا. أو: شَكَر اللهُ إليك. أو ما أشبه ذلك، قال الله تعالى: ﴿ أَنِ اَشَكْرُ لِي وَلَوْلِكَيْكَ ﴾ [لقان: ١٤]. فأثبت اللهُ الشكر له وللوالدين، لكن خيرٌ منها أن تقول له: جزاك الله خيرًا. لأن هذا الذي وردت به السُّنة، أما كلمة «شكرًا» فهاذا يستفيد منها الذي أسدى المعروف؟ لا يستفيد شيئًا، إلَّا أن الذي حصل له المعروفُ يتشكّر من هذا فقط، لكن إذا قال: جزاك الله خيرًا. أو: جزاك عني خيرًا. صارت في هذا فائدة للطرفين؛ للمُسدِي المعروفُ، وللمُسدَى إليه.

(**٥٦٦) يقول السائل**: يقول بعض العامة: عساك تبارك. في حكم هذه العبارة؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: حسب ما يريدون بها، والعامة إذا قالوا: عساك تبارك. فمعناه، أنهم يسألون الله تعالى أن يُنزِل فيه البركة، ولا يقصدون بها المعنى الذي اختصَّ الله به في قوله تعالى: ﴿ نَبَارُكَ ٱلنَّرِيءَ اللَّهِ عَلَى السَّمَالَةِ بَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَالَالَالَاللَّالَالَالَالَالَاللّ

(٥٦٧) يقول السائل م. أ. أ.: ما حُكم الشرع -في نظركم- في هذه العبارات: من حُسن الطالع أن يحصل كذا وكذا. و: رُبَّ صدفة خيرٌ من ميعاد. و: هذا اليوم نَحس؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: أما العبارة الأولى؛ وهي قول القائل: من حسن الطالع كذا وكذا. فإن هذا يُعبِّر به أصحاب النجوم، الذين يعتمدون في تقدير النحس والخير للمرء على طوالع النجوم، وهي عبارة لا ينبغي للإنسان أن يقولها، بل هي إلى التحريم أقربُ منها إلى الكراهة.

وأما قول القاتل: رُبَّ صدفة خير من ميعاد. فلا بأس بها؛ لأن وصف الشيء بالصدفة إذا كان من فعل الإنسان فلا بأس به؛ لأن الإنسان تأتيه الأمور بالمصادفة، ولا يُقدِّر لها تقديرًا، ولا يُحسب لها حسبانًا، وأما بالنسبة لفعل الله فإنه لا يجوز إضافة الصدفة إلى فعل الله؛ لأن الله تعالى يعلم ما يفعله -جل وعلا- من قبل أن يفعله، وهو على صراط مستقيم في كل ما يفعله -سبحانه وتعالى-، فالصدفة إن أضِيفت إلى فعل العبد وحال العبد فلا بأس بها، وإن أضيفت إلى الله تعبد وحال العبد فلا بأس بها، وإن أضيفت إلى الله تعبد وجال العبد فلا بأس بها، وإن

وأما العبارة الثالثة وهي: هذا يوم النحس. فلا بأس به إذا لم يقصد السبّ والعبب، وإنها قصد الإخبار؛ لقول لوط حعليه الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة: ﴿ وَقَالَ هَذَا يَرَمُّ عَمِيتُ ﴾ [هود: ٧٧]. فوصف الأيام بها تستحقه من وصف، فإذا لم يكن على سبيل الذم والتقبيح فلا بأس به؛ لأن هذا خبر، والخبر عن الواقع حق، ولعل الاستشهاد الأقرب منه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ رَجِّما مَرْمَكُولِ يَرْتِرِ عَنِي رُسْتَمْتِم ﴾ [القمر: ١٩].

(٥٦٨) يقول السائل في ع. أ.: يوجد أناس يقولون بعض الكليات، ولا نعلم جوازها وحرمتها، فمثلًا شخص بَحَث عن زميل له، فلما وجده قال له: ما صَدَّقْتُ على الله إن أجدك؟

فَجَابِ -رَحِمهُ الله تَعَالى-: هذه الكلمة لا بأس بها؛ لأن معناها: ما ظننتُ أنني أجدك، ولم يقل: إني ما صَدَّقْتُ الله. بل يقول: ما صَدَّقْتُ على الله. أي: إنني ما ظننتُ أن هذا يقع، وما دام هذا هو المراد فإن التعبير إذا لم يكن فيه محذور شرعي بنفسه يكون جائزًا، فالذي نراه أن هذه العبارة لا بأس بها، ولا حرج فيها؛ لأن المقصود منها واضح، وهي في تركيبها لا تدل على معنى فاسد.

(٥٦٩) يقول السائل: ما صلاة الإشراق؟ وما حكم قول البعض: ما صَدَّقتُ على الله أني حصلت كذا وكذا؟

فَأَجاب -رحمه الله تعالى-: صلاة الإشراق هي التي يُصلِّبها الإنسان إذا أشرقت الشمس، أي ارتفعت وبرزت وظهرت، وهي ما يعرف بصلاة الضحى، ووقتها من ارتفاع الشمس قِيدُ رُمْح، ويساوي اثنتي عَشْرة دقيقة، أو رُمُعَ ساعة بعد طلوع الشمس - إلى قبيل الزوال بنحو عَشْر دقائق، كل هذا وقت صلاة الإشراق أو صلاة الضحى.

وأما قول القاتل: ما صَدَّقتُ على الله كذا وكذا. فالمعنى: ما ظننتُ أن الله تعالى يُقدَّرُه. وهي كلمة لا بأس بها؛ لأن المقصود باللفظ هو المعنى، وهذا اللفظ نعلم من استعهال الناس له أنهم لا يريدون أنهم لم يُصدِّقُوا الله أبدًا، والله تعلى لم يخبر بشيء حتى يقولوا صَدَّقوه، أو لم يصدقوه، ولكن يظنُّ أن الله لا يُقدِّر هذا الشيء، فيقول: ما صدقت على الله أن يكون كذا وكذا. أي: ما ظننتُ أن الله يُقدِّر هذا الشيء، والعبرة في الألفاظ بمعانها ومقاصدها.

ate ate ate

(٥٧٠) يقول السائل: أسأل عن عبارة: أنا على باب الله؟

أجاب -رحمه الله تعالى-: هذه العبارة يطلقها بعض الناس يريد بها أن يُبيِّن أنه ليس عنده شيء من هذا الذي سُيْل عنه، مثل أن يقال له: هل عندك مال؟ فيقول: أنا على باب الله. أو: هل تعرف كذا؟ أو: هل أنت طالب علم؟ فيقول: أنا على باب الله. أو: هل أنت متزوج؟ فيقول: أنا على باب الله. أو: هل أنت متزوج؟ فيقول: أنا على باب الله. أو: هل أنت متزوج؟ فيقول: أنا على باب الله. يعني:

ليس عندي شيء. ولكني أسأل الله –سبحانه وتعالى– أن يُسِّر لي هذا. هذا هو معنى العبارة عند الناس، وليس فيها شيء.

(**٥٧١) يقول السائل**: بعض الناس يُلزِمون الضيف بوجه الله، فيقولون مثلًا: عليك وجه الله أن تأخذ واجبك عندي. إلى غير ذلك. فها حكم الشرع -في نظركم- في مثل هذه الأقوال؟

أَجَابُ - رحمه الله تعالى -: الذي ينبغي للإنسان في معاملته إخوانه ألَّا يُحرِمهم فيها يريد أن يُكُرِمهم به، فإن إكرام المرء حقيقة أن تُيسَّر له الأمر، وأن تُمُهله، وألَّ تتقل عليه بالتلزيم، أو بالإلزام، والمبالغةُ في الإكرام إهانة، وكم من إنسان حصل له مثل هذه الحال، أي: إنه ألزم، أو لزم عليه بالشيء يفعله، أو يدعه، فيقع في حرج، وربها تضرَّر بموافقة صاحبه الذي ألزمه، أو لزم عليه. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يُحرِّج أخاه، فيوقعه في الحرج بمثل هذه الأمور، بل يمرِّض عليه الأمر عرضًا، فإن وافق فذاك، وإن لم يوافق فهو أدرى بنفسه وأعلم.

وقد ذكر أهل العلم -رحمهم الله- أن الرجل إذا عَلِم أن المُهدِي، أو الوهب له، قد أهداه، أو وهبه شيئًا حياءً وخجلًا، لا مروءة وطوعًا، فإنه يَحرُم عليه قبولُ هديته، أو هبته. فكذلك هذا الرجل الذي ألزم صاحبه، أو لزم عليه، قد يكون أثِم بإحراج أخيه. وشرِّ من ذلك ما يقع من بعض الناس بطريقة التلزيم أو الإلزام؛ حيث يجلف بالطلاق، فيقول: على الطلاق أن تفعل كذا. أو ألَّا تفعل كذا. أو ما أشبه ذلك، وحيننذ يقع في حرج في نفسه، وإحراج لغيره، فقد يمتنع صاحبه عن موافقته، فيقع هذا الذي حلف بالطلاق في حرج، وربها يُعتى بها عليه جمهور أهل العلم من أن زوجته تطلق إذا تخلَف حرب، وربها تكون هذه الطلقة هي آخر ثلاث تطليقات، فتَبِينُ بها المرأة.

والمهم أن الذي أنصح به إخواني المسلمين هو ألَّا يشُقوا على غيرهم،

ويوقعوهم في الحرج، بل يَعرِضوا الإكرام عرضًا، فإن وافقوا فذاك، وإلَّا فليَدَعوا الإنسان في سَعة.

أما بالنسبة للسؤال بوجه الله -عز وجل-؛ فإن وجه الله تعالى أعظم من أن يُسأل به الإنسان شيئًا من الدنيا، ويجعل سؤاله بوجه الله -عز وجل- كوسيلة يتوسَّل بها إلى حصول مقصوده من هذا الرجل الذي توسَّل إليه بذك، فلا يُقْدِمَنَّ أحدٌ على مثل هذا السؤال، أي لا يقول: وجه الله عليك. أو: أسألك بوجه الله. أو ما أشبه ذلك.

(٥٧٧) يقول السائل: أنا أحب مشاهدة المصارعة الحرة؛ الأنها تُرقَّهُ عني، وتذهب الملل عن نفسي، وكنا سابقًا نقضي بعض الوقت في السباق والرحلات والصيد، وقد تعقَّدت الآن أهور المميشة، فأصبحنا لا نملك الوقت الكافي للعمل واللهو المباح، ونظرًا إلى أني لا أملك جهاز تلفاز، فإني أذهب في وقت إذاعة المصارعة إلى أحد المتنزَّهات أو المقاهي لمشاهدتها، وذات مرة جاء أحد المصارعين بحركات مثيرة لجمهور المشاهدين، فأخذوا يتصايحون تشجيعًا لهم، فإذا بأحدهم يقول: يا حبيب النبي. استر عليه يا رب، يا رب خَلِيه. وسؤالي هو: هل يجوز إطلاق كلمة: يا حبيب النبي. على شخص غير مسلم؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: في الحقيقة قبل أن نُجيب على هذا السؤال نود أن ننصح الأخ وغيره من المستمعين إلى أن يعرفوا أن الوقت ثمين، وأن الإنسان إنها خلق لعبادة الله -عز وجل-، ولا ينبغي أن يضيع وقته في مثل هذه المشاهدات، التي لا تُعينه على طاعة الله، ولا تكسبه مصلحة في دنياه، وإنها هي مضيعةٌ للوقت، لا سيها إذا كانت في مُتَنزَّهاتٍ عامة، فإن الغالب أن هذه المُتنزَهات العامة لا تخلو من مشاهدة أو سياع ما يحرم، هذا حسب ما نظن أنها لا تخلو من مشاهدة أو سياع ما يحرم، هذا حسب ما نظن شرب دخانٍ، أو ما أشبه ذلك، من الأشياء التي لا يجوز للإنسان الجلوسُ مع المتلبسين بها.

لذا ننصحه أن يراجع الكتب النافعة القيِّمة، ما دام إنسانًا صاحبَ جدًّ وعمل، وكذلك يراجع بعض الصُّحُف التي تبحث في أمورٍ نافعة، أو التي فيها أخبار يَطَلِع الإنسان فيها على أحوال المسلمين، وما أشبه ذلك.

وأما إطلاق: حبيب النبي. على رجلٍ لا يعرف أهو مسلمٌ أم كافر فإنه لا ينبغي، فإذا عُلِم أنه كافر فإنه لا ينبغي، فإذا عُلِم أنه كافر فإنا يجوز، إذا عرف أنه مسلم فهذا يجوز، إذا كان هذا المسلم مُلتزمًا بإسلامه حقيقةً، وإذا كان مشكوكًا فيه -والغالب أن اللين يتصارعون هذه المصارعة الحرة يكونون غير مسلمين - فلا ينبغي إطلاق هذا في قوم تجهل حالهم؛ لأن حبيب النبي من كان حبيبًا لله -عز وجل-، والله تعالى إنها يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين، وغيرهم عمن علَّق اللهُ عبها يتصفون به من صفات يحبيًها الله.

000

🕸 فرق وملل 🏶

(٥٧٣) يقول السائل أ.ع.: نعرف أن هناك بدعًا منحرفة؛ مثل الخوارج والمعتزلة، فها الضابط الذي نعرف به الفرقة الخارجة عن الإسلام؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: البدع أنواع؛ منها ما يخرج من الإسلام، ومنها ما لا يخرج، والضابط: الرجوع إلى الكتاب والسُّنة، فيا دل القرآنُ والسُّنة على أنه بدعة مكفِّرة، كالذي يعتقد أن من أوليائه من يدبر الكون، وينزل المطر، ويُلاخل الجنة، وينجِّي من النار، وما أشبه ذلك، هذا بدعته مكفرة، ولا ينفعه إلَّا أن يتوب منها قبل أن يموت. وبعض البدع لا تصل إلى حد الكفر، بل تكون شركا أصغر، أو كبيرة من كبائر الذنوب، أو معصية من المعاصي، لكن البدع خطيرة كلها.

(٥٧٤) يقول السائل: من المعتزلة؟

أجاب رحمه الله تعالى -: المعتزلة هم طائفة مبتدعة، يقولون في الله، وفي كلام الله، وفي أفعال الله، ما يخالف مذهب أهل السُّنة والجاعة، ورئيسهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وسُمُّوا معتزلة؛ لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري؛ حيث كان يقرِّر أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيان، بل هو مؤمن ناقص الإيان، أو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته، فاعتزلوا هذا المجلس مجلس الحسن البصري، وقالوا بقولتهم المشهورة: إن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين، فليس مؤمنًا وليس كافرًا، لكنه مع ذلك مُحلَّد في النار.

فهم يلتقون بالخوارج في القول بأن فاعل الكبيرة مخلد في النار، لكن الحوارج يُصرِّحون بأنه كارج عن الإسلام، وهؤلاء يُصرحون بأنه خارج عن الإسلام، وهؤلاء يُصرحون بأنه خارج عن الإسلام، لكنهم لا يجرءون أن يقولوا: إنه كافر. بل يقولون: إنه في منزلة بين منزلتين، فأثبتوا هذه المنزلة المخالفة لكلام الله -عز وجل-، حيث قال تبارك وتعالى: ﴿ هُوَ اللّٰهِ عَلَقَكُمُ فِينَكُمْ فَتَعَلَمُ اللّٰهِ عَلَمَ اللّٰهِ اللهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّٰهِ الللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّهُ اللّٰهِ الللَّهُ اللّٰهِ الللَّهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللَّهُ الللّٰهِ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هناك قسم ثالث ليس بكافر ولا مؤمن إلا على قول هؤلاء المعتزلة، الذين ابتدعوا في دين الله وشريعته ما ليس منها.

(٥٧٥) يقول السائل أ. أ. أ. من سوريا: من الصابئة؟ هل هم الذين خرجوا عن دين الله، أم من دين الله؟

فَأَجِكِ -رحمه الله تعالى-: اختلف فيهم العلماء -رحمهم الله-، قيل: إن الصابئة على دِين، وقد خرجوا عن دين قومهم، وقيل: إن الصابئة مَن لا دين لهم، ولم يتحرَّ عندي أي القولين أصح. فالله أعلم.

(٥٧٦) يقول السائل م. ح. ج.: نقرأ ونسمع عن أهل الكلام والمتفلسفة عن كثير من العلياء، فمن هؤلاء؟ وما الكلام المنسوب إليهم؟

فأجاب –رحمه الله تعالى–: الإفادة في هذا أن أهل الكلام هم الذين اعتمدوا في إثبات العقيدة على العقل، وقالوا: إن ما اقتضى العقل إثباته من صفات الله –عز وجل– والعقيدةِ فهو ثابت، وما لم يقتضِ العقل إثباته فإنه لا يثبت. ويسلكون في ذلك إحدى طريقين:

الطريق الأول: إن كان يمكنهم الطعن في هذا الدليل -أي: في ثبوت هذا الدليل - طعنوا فيه، فلو كان هناك حديث يدل على صفةٍ من صفات الله، وهم لا يثبتونها، حاولوا أن يطعنوا في الحديث، حتى يقولوا: إنه غير صحيح. ولا يعتمد على غير الصحيح.

الطريق الثاني: إذا صحَّ الدليل من حيث الثبوت حاولوا إنكاره من حيث الثاويل، فأولوه بأنواع من الحق حيث التأويل، فأولوه بأنواع من التأويلات الباردة، التي لا تغني من الحق شيئًا. فمثلًا هناك مبتدعة لا يُشتِون أن الله تعالى موصوفٌ بالرحمة، ومعلومٌ أن القرآن مملوءٌ من هذه الصفة لله –عز وجل-، مثل قوله تعالى: ﴿ وَمُورَ الْمَعْوَرُ الرَّحِيمُ ﴾ لأنتَحْتُمُ النَّعْورُ الرَّحِيمُ ﴾ الأنعام: ١٦٣، ومثل قوله تعالى: ﴿ وَمُورَ الْمَعْورُ الرَّحِيمُ ﴾

[يونس: ١٠٠٧]. والآيات في هذا كثيرة، فيقولون: إن الله تعالى ليس له رحمة، ولا يجوز أن يوصف بالرحمة، والمراد برحمة الله تعالى إحسانه إلى الخلق فقط. فيُقسِّرون هذه الصفة بآثارها دون اتصاف الله تعالى جها، أو يقولون: المراد بالرحمة إرادة الإحسان إلى الخلق، ومعلومٌ أن إرادة الإحسان ثمرةٌ من ثمرات الرحمة، فهؤلاء لا يمكنهم إنكار رحمته من حيث الثبوت، لكن أنكروها من حيث التأويل، وقالوا: المرادبها كذا وكذا.

وكذلك قالوا في قوله تعالى: ﴿ وَجَاةَ رَبُّكَ ﴾ [الفجر: ٢٣]: إن المراد جاء أمر الله؛ لأن الله تعالى لا يمكن أن يأتي، فلا يمكنهم أن يردوا هذا الدليل من حيث الثبوت؛ لأنه في القرآن، لكنهم حاولوا ردَّه من حيث التأويل، وقالوا: ﴿ وَجَاةَ رَبُّكَ ﴾. أي: جاء أمر ربك، ولا شك أن التأويل الذي لا دليلَ عليه يُسمَّى تحريفًا، هذا هو الأحق به؛ لأنه صَرف كلام الله ورسوله إلى غير ما أراد الله ورسوله، فيكون ذلك تحريفًا للكلم عن مواضعه، فالمتكلمون هم الذي أثبتوا عقائدهم فيها يتعلق بالله تعالى، وفي أمور الغيب، بالعقول لا بالمنقول.

أما المتفلسفة فهم: الذين انتحلوا ملة الفلسفة الموروثة عن اليونان والفرس ونحوهم، وهي أيضًا بعيدة من الحق، لكن ما وافق الحقَّ منها فهو حق، ولا ينبغي أن يُنسَب إلى آراء هؤلاء المتفلسفة، بل إلى كتاب الله، وسنة رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لأن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وما كان منها باطلًا فلا خير فيه.

(٥٧٧) يقول السائل أ. م. ح. وهو مصري: نسأل عن الناس الذين يعطون الناس المهود؛ مثل الطرق الشاذلية والصوفية والرفاعية والبيومية، ويقيمون الأذكار في موالد أولياء الله الصالحين؛ مثل سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيد البدوي، والكثير من أولياء الله الصالحين. في حكم الشرع -في نظركم- في ذلك؟

أجاب -رحمه الله تعالى-: الذي نرى في هذه الطرق وغيرها من الطرق والنّحل والمذاهب أنه يجب أن تُعرَض على كتاب الله، وسُنة رسول الله ﷺ، فيا كان منها حقًا قبِل، وما كان منها باطلًا وَجَب رده، وعدم الاعتباد عليه، وعدم التمسك به.

وهذه الطرق التي عدَّدها السائل تنبني على ما أشرنا إليه من وجوب عرضها على كتاب الله، وسُنة رسول الله على فإذا اشتملت هذه الطرق على دعاء الأولياء، وتقديم محبتهم على محبة الله ورسوله، والتعلق بهم ودعائهم، كان ذلك داخلًا في الشرك، وقد يكون شركًا أكبر خرجًا عن الملة، فلا ينتفعون مبذه الطرق.

وإن نصيحتي لهم ولغيرهم أن يرجعوا في أمرهم وشئون دينهم إلى ما كان عليه النبي على وأصحابه، فإن ذلك هو الخير، وهو الذي ينفعهم عند الله، وأما هذه الأمور التي يتعلقون بها فإنها لا أصل لها.

(٥٧٨) يقول السائل: ما موقف الإسلام من الصوفية؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الصوفية كلمة قيل: إنها مشتقة من الصَّفَا.
وقيل: إنها مشتقة من الصفوة. وقيل: إنها مشتقة من الصوف. وهو الأقرب؛
لأنهم كانوا إبَّان ظهورهم يرتدون الألبسة من الصوف تقشُّفًا وتزهدًا.

والصوفية لها طرق متعددة، تصل بهم أحيانًا إلى الكفر الصريح؛ حيث إنهم يصلون إلى القول بوحدة الوجود، وأنهم لا يُشاهِدون إلَّا الربَّ، ويعتقدون أن كل شيء مُشاهَد من آيات الله -تبارك وتعالى- فإنه هو الله، ولا شكَّ أن هذا كفر صريح، ومنهم من يَشذُّ عن الإسلام دون ذلك، وهم على درجات متفاوتة.

وأنا أنصح السائل أن يقرأ كتاب "هذه هي الصوفية" للشيخ عبد الرحمن الوكيل عَلِيْقَاقَة؛ لأنه بيّن في هذا الكتاب ما كان عليه الصوفية، الذين يدّعون

(٥٧٩) تقول السائلة غريبة الأصلاني من محافظة بيائي بالعواق: عندنا الكثير من كتب التصوف، في رأي الشرع -في نظركم- في هذه الكتب وفي التصوف؟

هُ أَجَابِ -رحمه الله تعالى-: نظري في النصوف -كغبره مما ابتُدِع في الإسلام- ما بيَّنه رسول الله ﷺ لأمنه؛ حيث قال: "فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةٍ الْإسلام- اللهُ ﷺ لأمنه؛ حيث قال: "فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةٍ اللهُ لَكُنْهُا اللهُ لَكُنْهُا اللهُ اللهُ لَكُنْهُا اللهُ الل

فالتصوف المخالف للذي الرسول في يبغد وضلالة، يجب على المسلم أن يبتعد عنها، وأن يأخذ طريق سرو إلى الله من كتاب الله، وسنة رسوله بي وأما كتب الصوفية فإنه لا يجوز اقتناؤها، ولا مراجعتها، إلا لشخص يريد أن يعرف ما فيها من البدع من أجل أن يرد عليها، فيكون في نظره إليها فائدة عظيمة، وهي: معالجة هذه البدعة حتى يُسلَم الناس منها، ومن المعلوم أن النظر في كتب الصوفية وغيرها من البدع من أجل أن يعرف الإنسان ما عندهم حتى يرد عليهم، ومن المعلوم أن هذا أمر مرغوب فيه، إذا أمن الإنسان على نفسه من أن ينحرف بسبب هذه الكتب.

ale ale ale

⁽١) تقدم تخريجه.

(000) يقول السائل: نظام الدين باكستاني: ما قولكم في التصوف والصوفية؟ مع العلم أن التاريخ الإسلامي قد حفظ لنا من خريجي التصوف من غير حصر رجالًا لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله، وهذه حقيقة لا تحتاج إلى مزيد من البحث، فنرجو منكم الإجابة عن هذا؟

فَاجِهِ - رحمه الله تعالى-: جاء في الحديث: "فَإِنَّ خَيْر الحَدِيثِ كِتَابُ الله تعالى-: عَامُ في الحديث: "فَإِنَّ خَيْر الحَدِيثِ كِتَابُ الله وَخَيْر الْهَدِي مَدِي مَحْدِ ﷺ، وَمَرَّ الأَمُورِ عُدَدَاتُهَا، وَكُلَّ صَلاَلَةٍ في النَّارِ "(). فلعل هذه الخطبة كافيةٌ في الجواب عن هذا السؤال، وذلك أن الطريق الصوفي طريقٌ مُبتدَع، ما أنزل الله به من سلطان، فليس عليه رسول الله ﷺ، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا الأثمة المهديُّون، وهو -أي الطريق الصوفي - على درجاتٍ متفاوتة، منها ما يوصل إلى النسق، ومع ذلك فهو يتفاوت تفاوتًا الكثيرًا، ولا يمكن أن نحكم عليه حكمًا عامًّا يشمل جميع درجاته.

ولكني أقول: بدلًا من أن يُتعِب الإنسان نفسه في هذا الطريق الصوفي وتصوره، والعمل بمصطلحاته، ليتعب نفسه في طريق النبي على وخلفائه الراشدين والأثمة المهديين، حتى يتبيّن له الحقُّ، ويتبعه، ويعبد الله على علم وبصيرة؛ لأن الطريقة الصوفية مبنية إما:

١ - على جهل بالشريعة، فتكون عمّى وضلالًا.

 ٢ - وإما على إصرارٍ وعناد، فتكون استكبارًا واستنكافًا، وكل ذلك لا يرضاه المسلم في دينه.

وإنني أشير -بل أنصع- أخي السائل أن يتجنَّب هذا الطريق، وأن ينظر إلى الطريق السليم المبنيً على كتاب الله، وسُنة رسوله ﷺ، وفيه كفاية وهداية، وما سواه من الطرق فإنه ضلالٌ وعَماية، نسأل الله السلامة. (٥٨١) يقول السائل: كثرت الفرق الضالة في زماننا هذا، ومن هذه الفرق الضالة الصوفية والتيجانية؛ حيث إن لها أنصارًا يدعون أنهم على طريقة صحيحة، وأنهم على حق. نرجو منكم معالجة هذه الطرق الباطلة، وإيّانة الحق لأولئك المخدوعين والمغرورين بهذه الطرق الضالة؟

فَأَجِكِ -رحمه الله تعالى-: فإن الجواب على هذا السؤال مأخوذ مما ثبت في صحيح مسلم، من حديث جابر ﷺ أن النبي ﷺ كان يقول في خطبة الجمعة: «أَمَّا بَعْلُدُ فَإِنَّ خَيْرٌ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرُ الْهَدْي هَدْي مُحَمِّدٍ، وَشَرَّ اللهُ وَخَيْرُ الْهَدْي هَدْي مُحَمِّدٍ، وَشَرَّ اللهُ وَخَدَرُ الْهَدْي هَدْي مُحَمِّدٍ، وَشَرَّ اللهُ وَخَدَرُ الْهَدْي هَدْي أَمَّالِهِ وَشَرَا اللهُ وَرَبُّ اللهُ وَعَلَى اللهُ فِي النَّارِ» (أَنْ وَلَا لَمَا اللهُ فِي النَّارِ» (أَنْ اللهُ عَلَى ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» (أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ فَي النَّارِةُ اللهُ اللهُ فِي النَّارِةُ (أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ فِي النَّارِةُ (أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فِي النَّارِةُ (أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فهذه الطرق التي أشار إليها السائل، وغيرها من الطرق الأخرى، هل تنطبق على هدي النبي على أو لا تنطبق؟ فإن كانت منطبقة فهي صحيحة، وهي خير الهدي، وهي الهدي اللوصل إلى الله عز وجل، وهي الهدى والشفاء والصلاح والإستقامة. وإن كانت مخالفة لهدي النبي على فهي ضلال وشقاء على أصحابها، وعذاب عليهم، لا يستفيدون منها إلا التعب في الدنيا، والعذاب في الأخرة، وكلما كانت أشد مخالفة كمدي النبي على كانت أكثر ضلالا، وقد تصل بعض هذه الطرق إلى الكفر البواح.

سعد به العنب. أو: إن معالم الله على الغيب. أو: إن أولياء هم يعلمون به الغيب. أو: إن أولياء هم يعلمون الغيب. أو: إن أولياء هم يعلمون الغيب. أو: إن أولياء هم يعلمون الغيب. أو: إن أوليا يُعجَّى من الشدائد، أو يجلب الخير، أو ينزل الغيث. أو ما أشبه ذلك، عا يُدعَى له ولاء اللذين يزعمون أنهم أولياؤهم وأثمتهم، فإن الله حز وجل يقول في كتابه: ﴿ فَلَا لَا يَعْمَلُ مَنْ فِي الله الله الله المنافقة ﴾ [النمل: ٢٥]. فمن ادعى أن أحدًا يعلم الغيب، أو أن أحدًا من الناس يعلم الغيب، أو أن أحدًا من الناس يعلم الغيب فقد كذب بهذه الآية الكريمة.

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

ويقول الله تعالى آمرًا نبيَّه أن يعلن للملأ أن يقول: ﴿ قُلُ لَاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَائِنُ اللَّهِ وَكَا آَعَكُمُ ٱلْفَيْبَ وَلَا آفُولُ لَكُمْ إِنِّ مَلَكُ إِنَّ أَنَّيْمٍ إِلَّا مَا يُوخَى إِلَنَّ ﴾ [الأنعام: ٥٠]. وفي قوله تعالى: ﴿إِنْ آنَيْمِ إِلَّا مَا يُوخَى إِلَى ﴾ [الأنعام: ٥٠]. دليلٌ على أنه ﷺ عبد مأمور، وقد كان ﷺ كذلك، أي أنه أعظم الناس عبودية لله، وأتقاهم له، وأقومهم بدين الله -صلوات الله وسلامه عليه-.

ويقول الله تعالى لنبيه محمد ﴿ آمِرًا إِياه: ﴿ قُرَانِي كَا أَمِلِكُ لَكُمُّ مَرُا وَلاَ وَ هُوَ الْجَنَ ١٢-٢٦]. فإذا كان هذا في حقَّ النبي ﷺ فيا الله بمن دونه من الحلق؟ بل ما بالك بمن ادف هذا في حقَّ النبي ﷺ في الحقيقة أعداء وصُلَّال، وطُغاة وبُغاة؟ فنصيحتي هؤلاء ولغيرهم، عمَّن خرجوا ببدعهم من هَدْي النبي ﷺ أن ينتوبوا إلى الله وسنة رسوله ﷺ أن يتوبوا إلى الله وسنة رسوله ﷺ التي تفسير للقرآن، وبيان له، وليرجعوا إلى هديه صلوات الله وسلامه عليه الذي هو تطبيق لشريعة الله تمامًا، وإلى هذي الصحابة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ﷺ.

أما هذه الطرق وهذه البدع المخالفة لدين الله فإنها ضلال، مها اطمأنً إليها قلب الإنسان، ومها انشرح صدره بها، ومها زُيِّنَت له، فإن العمل السيئ قد يُريَّن للإنسان، كما قال الله تعالى: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ مُوَاهُ حَسَنَا أَفَإِنَّ الله الله يُضِلُ مَن يُشَاةً وَيَهْدِى مَن يَشَآةً فَلَا لَذَهْبَ نَفْسُكَ عَلَيْجٍ، حَسَرَتٍ إِنَّ الله عَلِمُ بِمَا يَصَسَعُونَ ﴾ [فاطر: ٨].

وقد ينشرح الصدر للكفر، كما قال الله تعالى: ﴿ مَنَ كَفَرُ بِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُقَلَّمُونَ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَيْكُنْ مَن ثَمَّ بِالْكُلّْوِصَدْرًا بَعْدِ إِمَنْفِيهِ إِلّا مَنْ أَكُورَ مَدْرًا فَعَلَيْتُ ﴾ [النحل: ١٠٦]. فلا يقولن أصحاب هذه البدع: إن صدورنا تنشرح بهذه البدع، وإن قلوبنا تطمئن. لأن هذا ليس بمقياس، ولكن المقياس كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، وما كان عليه

النبي -عليه الصلاة والسلام- وخلفاؤه الراشدون، مِن الحق والهُندى، ولهذا أمرنا النبي ﷺ أن نتَّبِعَه، وأن نتبع سنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعده فقال: «فَعَلَيْكُمْ بِسُتَّتِي وَسُنَةٌ الْحُلْفَاءِ الْمَهْدِيَّيْنَ الرَّاشِدِينَ، تَسَكُّوا بِهَا وَعَشُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَلِيَّاكُمْ وَمُحْدَفَاتِ الْأَكُورِ» (أ. وأصحاب هذه البدع، سواء كانت في الطرق والمنهاج أم في العقيدة- إذا رجعوا إلى الحق سيجدون سرورًا للنفس، ونعيًا للقلب، وسلوكًا جامعًا بين القيام بحق الله، وحق النفس، وحق العباد، أفضل ممًا هم عليه بكثير، وسيتبيَّن لهم أن ما كانوا عليه من قبل شرَّ وضلال، وعنة وعذاب.

(٥٨٧) يقول السائل: لقد زعم بعض الصوفية أن لأهل القبور كرامات، واستدلوا بقوله تعالى في سورة الكهف: ﴿ وَأَمَّالَهُكَارُوْكَاكُولُكُمْنِ ﴾ [الكهف: ٢٨]. الآية، وقالوا أيضًا: لولا أن أباهما كان صالحًا ما خرج الكنز، وعَدُّوا هذه من الكرامات له بعد موته. أرجو الشرح والتوضيح لإزالة الغموض، وكذلك رد دعوى الصوفية الباطلة التي أضلت العباد. ونحن في السودان نعيش في مجتمع تكثر فيه الشَّر كيات والحرافات والبدع -نسأل الله الإنقاذ- وبرنامجكم هذا له الدور العظيم في الإنقاذ، وكثير من الأسر اتجهت إليه.

فَأَجِاب - رحمه الله تعالى-: هذا السؤال سؤال عظيم، وجوابه يحتاج إلى بسط بعون الله -عز وجل-، فنقول: إن أصحاب القبور ينقسمون إلى قسمين:

١- قسم تُوقِّي على الإسلام، ويُنني الناس عليه خيرًا، فهذا يُرجَى له الحير، ولكنه مفتقر لإخوانه المسلمين يدعون الله له بالمغفرة والرحمة، وهو داخل في عموم قوله تعالى: ﴿ وَالَيْنِكَ جَامُو مِن بَعْدِهِمَ يَقُولُوكَ رَبّنا أَغْفِرُ لَكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

⁽١) تقدم تخريجه.

إِنَّكَ رَمُوثُ رَجِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠]. وهو بنفسه لا ينفع أحدًا؛ إذ إنه ميت جثة، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضرَّ ولا عن غيره، ولا أن يجلب لنفسه النفع ولا لغيره، فهو محتاج إلى نفع إخوانه غير نافع لهم.

٢- قسم أفعاله تؤدي إلى فسقه الفسق المخرج من الملة، كأولئك الذين يدّعون أنهم أولياء، ويعلمون الغيب، ويَشفُون من المرض، ويجلبون الخير، والنفع بأسباب غير معلومة حِسًّا ولا شرعًا، فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر لا يجوز الدعاء لهم، ولا الترحم عليهم؛ لقول الله تعالى: ﴿ مَاكَانَ لِلتَّتِي يَكُونَ الدعاء لهم، ولا الترحم عليهم؛ لقول الله تعالى: ﴿ مَاكَانَ لِلتَّتِي وَالَّذِينَ مَامَئُوا أَنْهُمْ أَصْبُهُ اللّهَ يَعْمَلُ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِ فَرُكَ مِنْ بَعْدِما تَبْرَقَ مَوْ وَعَدَما آئِمَ أَنْهُمْ أَصْبُهُ الْمَعْدِي ﴿ أَنَا مَدُونَّ لِللّهَ يَعْمَلُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وإنني أُحذِّر إخواني المسلمين من أن يتعلقوا بأحد سوى الله عز وجل-، فإنه -سبحانه وتعالى- هو الذي بيده ملكوت السياوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، ولا يجيب دعوة المضطرِّ إِلَّا اللهُ، ولا يكشف السوءَ إلا الله، قال الله: ﴿ وَمَا يِكُمْ مِن يَعْمَةِ فَعِنَ ٱللَّةِ ثُمَّةً إِنَا مَسَكُمُ ٱللَّمُرُّ فَإَلَيْهِ
يَعْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٣].

ونصيحتي لهم أيضًا ألَّا يقلدوا في دينهم، ولا يتبعوا أحدًا إلا رسول الله الله الله تعالى: ﴿ لَقَدَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ السَّرَةُ حَسَنَةٌ لِمَنكَانَ يَرَجُّوا الله وَالْكِرْمُ اللَّذِخَرَ ﴾ [الاحزاب: ٢١]. ولقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُوجُونَ اللهَ قَالَيْهُونِ يُعْمِبَكُمُ أَلَهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]. ويجب على جميع المسلمين أن يزِنوا أعمالَ مَن يدَّعِي الولاية بها جاء في الكتاب والسُّنة، فإن وافق الكتاب والسنة فإنه يُرجَى أن يكون من أولياء الله، وإن خالف الكتاب والسنة فليس من أولياء الله.

وليعلم أن الله -عز وجل- قد يفتن الإنسان بشيء من مثل هذه الأمور؛ قد يتعلق الإنسان بالقبر، فيدعو صاحبه، أو يأخذ من ترابه يتبرَّك به، فيحصل مطلوبه، ويكون ذلك فتنة من الله -عز وجل- لهذا الرجل؛ لأننا نعلم بأن هذا القبر لا يُجِيب الدعاء، وأن هذا التراب لا يكون سببًا لزوال ضرر، أو جلب نفع، نعلم ذلك لقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصَلُ مِمَنَ بَنْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا مُعَلَيْمُ فَنَ أَصَلُ مِمَن بَنْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن يُعَلِيهِ عَنْدُونُ فَنَ وَانَا خَمْرَ النَّالُ كَافًا أَمْمُ أَمْلَكُ مِنْ يَنْعُون مَن دُونِ اللهِ عَنْدُون اللهِ تعالى: ﴿ وَاللَّهِ مِنَ يَنْعُونَ مِن دُونِ اللهِ كَافَةً اللهُ مَنْ دُونِ اللهِ لَا يَعْلَمُ وَنَا اللهُ عَنْهُ وَاللهِ مَنْ دُونِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهِ مَنْ دُونِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ مَنْ دُونِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ مَنْ دُونِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ مَنْ مُنْ وَفِي اللهِ اللهُ عَنْهُ مُؤْدِثَ أَوْمُ أَعْنَ اللهُ عَنْهُ مُؤْدِثَ أَوْمُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ مِنْ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُونُ اللهُ اللهُ

والآيات في هذا المعنى كثيرة، تدلُّ على أن كل من دُعِي من دون الله فلن يستجيب الدعاء، ولن ينفع الداعي، ولكن قد يحصل المطلوب المدعو به عند دعاء غير الله فتنة وامتحانًا، ونقول: إنه حصل هذا الشيء عند الدعاء أي: عند دعاء هذا الذي دُعِي من دون الله لا بدعائه، وفرق بين حصول الشيء

بالشيء وبين حصول الشيء عند الشيء؛ لأننا نعلم علم اليقين أن دعاء غير الله ليس سببًا في جلب النفع، أو دفع الضرر، في الآيات الكثيرة التي ذكرها الله -عز وجل- في كتابه، ولكن قد يحصل هذا الشيء عند هذا الدعاء فتنة وامتحانًا، والله تعالى قد يبتلي إنسانًا بأسباب المعصية ليعلم -سبحانه وتعالى-من كان عبدًا لله ومن كان عبدًا لهواه.

ألا ترى إلى أصحاب السبت من اليهود؛ حيث حَرَّم الله عليهم أن يصطادوا الحيتان في يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل-، فكانت الحيتان تأتي يوم السبت بحثرة عظيمة، وفي غير يوم السبت تختفي، فطال عليهم الأمد وقالوا: كيف نحرم أنفسنا هذه الحيتان؟ ثم فكَّروا وقلروا، ونظروا فقالوا: نجعل شبكة نضعها في يوم الجمعة، ونأخذ الحيتان منها يوم الأحد. فأقدموا على هذا الفعل، الذي هو حيلة على محارم الله، فقلهم الله تعلل قردة خاسئين، قال الله تعلل: ﴿ وَسَتَالَهُمْ عَنِ الْقَرْكِةُ الَّتِي كَانَتُ عَافِيرةً اللَّبِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَعْدَونَ اللهُ يَعْدُونَ فَي اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى وَمَعَ اللهُ يَعْدُونَ فَي اللهُ عَلَى اللهُ ا

فانظر كيف يسر الله لهم هذه الأسباب، أو كيف يسر الله لهم هذه الحيتان في اليوم الذي منعوا من صيدها، ولكنهم -والعياذ بالله- لم يصبروا، فقاموا بهذه الحيلة على محارم الله. فلننظر لما حصل لأصحاب النبي على حيث حيث ابتلاهم الله تعالى وهم محرمون بالصيد المحرم على المحرم، فكانت في متناول أيديم، ولكنهم على المحرم على المحرم، فكانت في متناول أيديم، ولكنهم على الحرة على أيديم، ولكنهم وهي المائد المحرم على المحرم، فكانه ويتماثر الله تعالى: ﴿ يَكَامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلهُ اللهُ ا

كان الصيد العادي والطائر في متناول أيديهم؛ يمسكون الصيد العادي باليد، وينالون الصيد الطائر بالرماح، فيسهل عليهم جدًّا، ولكنهم خفوا الله عن وجل فله مي يقدموا على أخذ شيء من الصيد، وهكذا يجب على المرء إذا هيًّا الله له أسباب الفعل المحرم أن يتقي الله حز وجل-، وألَّا يُقدم على هذا الفعل المحرم أن تيسير الله له أسبابه من باب الابتلاء والامتحان، فليحجم وليصبر، فإن العاقبة للمتقين.

(٥٨٣) يقول السائل: يقول الصوفية في زعمهم: إن الأولياء تنكشف عنهم الحجب، ويتلقّن عليًا مباشرًا من الله. يسمونه العلم اللدُّنِّ، وعندما عارضناهم استشهدوا بها رآه عمر بن الخطاب على وهو على المنبر من بعض سراياه، وهم في ميدان القتال، وحذرهم من الجبل الذي كان خلفهم، وأن العلم الإلهى الذي يأتيهم هو يمَّا يُختصُّ الله بعض عبادَه به؟

فَجَاب - رحمه الله تعالى-: نقول: كل إنسانِ يَدَّعِي علم الغيب فإنه كافر، وكل إنسان يصدقه في ذلك فإنه كافر؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ قُلُ لَا يَعْمَرُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا الله تعالى يقول: ﴿ قُلْ لَا يَعْمَرُ مِن الله على أَصْدَر وَغِيب الله - تبارك وتعالى- لم يُعلِم عليه أحدًا إلَّا من ارتضى من رسول، كها قال الله تعالى: ﴿ عَمِيمُ الْفَيْبِ فَلَا يَظْهُو كُل عَيْبِهِ أَحَدًا إلَّا من ارتضى من رسول، كها قال الله تعالى: ﴿ عَمِيمُ الْفَيْبِ فَلَا يَظْهُو كُل عَلَيْ عَلِيهِ أَحَدًا اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلِياء اللهِ اللهِ اللهُ عَمْ اللهِ اللهِ وَلِياء اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلِياء اللهِ اللهِ وَلِياء اللهِ اللهِ اللهِ وَلِياء اللهِ اللهِ وَلِياء اللهِ اللهِ وَلِياء اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلِياء اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فهؤلاء الذين يسمونهم أولياء إذا ادعوا علم الغيب فليسوا بأولياء، بل هم أعداءٌ لله؛ لأنهم مُكذّبون له، ولما ثبت من شريعة رسوله محمد ﷺ وأما احتجاجهم بها أكرم الله به أمير المؤمنين ﷺ فهذه ليست من أمور الغيب؛ لأن هذا أمرٌ محسوس مشاهد، لكنه بعيدٌ عن مكان عمر، فكشفه الله له، فليس هذا من باب علم الغيب، لكنه من باب الأمور التي يُطْلِع الله عليها من يشاء، وهي أمورٌ واقعة.

ثم إن أمير المؤمنين ﷺ لا شك أنه من أولياء الله؛ لاجتماع الوصفين فيه: الإيمان والتقوى، لكن هؤلاء الأولياء الذين يدعون الولاية، وهم منها بَرَاء، هؤلاء لايُصدِّقون، ثم إن قُدِّر أنهم أخبروا بخبر، ووقع الأمر كها أخبروا به، فإنها هم من إخوان الكُهَّان، إن لم يكونوا كُهانًا تنزَّل عليهم الشياطين، فيخبرونهم بالخبر، ويكذبون معه ما شاءوا من الكذبات.

(**048) يقول السائل ع. ع. ب. م. من السودان وهو تاجر بالسوق: أولًا** مسألة الطرق وكثرة مشابخها، يمَّا يجمل الإنسان يعيش في حيرة من أمره، فهل لهذه الطرق داع؟ أو أن الإنسان إذا كان على مذهبٍ من المذاهب الأربعة لا يلزمه الاهت_ام بِهُذه الطرق؟

 فأجاب -رحمه الله تعالى-: نحن نحمد الله تعالى أننا لا نعيش مع هذه الطرق ومشايخها، ونسأل الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين الثبات على الحق.

أما فيها يتعلق بسؤال الأخ؛ فإني أتلو عليه آية من القرآن تبين صحة هذه الطرق أو بطلامها، يقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسَتَقِيمًا فَالَّتِحُومُ فَلَا الطرق أو اللانعام: ١٥٥٦. صراطً واحد؛ ﴿ صِرَطِي مُسَتَقِيمًا فَالَّبِحُومُ وَلَا تَنْهُمُوا السَّبُلَ فَنَفَوْقَ بِكُمْ عَن سَيِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٥]، والسبل جمع سبيل، بمعنى: طريق، والمراد بها: كل ما خالف طريق الله -عز وجل- فإنه طريق منهي عنه داخل في عموم قوله: السبل، ثم قال: ﴿ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِد لَقَلَّكُمْ مَنْهُ لَا يَعْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَامِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِ

فهذه الطرق التي يشير إليها السائل يجب أن تُعرَض على كتاب الله،

وسنة رسوله ﷺ، وهَدْيِ خلفائه الراشدين، فإن وافقتها فهي حق، وإن خالفتها فهي باطل يجب ردها، مها كان الشيخ الذي يقول بها، ومها كانت شعبيته، ومها كان أتباعه، ولا تغترُّ أيها السائل بكثرة التابعين لهؤلاء المشايخ؛ لأن الله يقول: ﴿ وَإِن تُطِعَ أَحَدُمُ مَن فِي ٱلأَرْضِ يُعْيِد لُوكِ عَن سَيِيلِ اللّهَ إِن يَتَبِعُونَ إِلّا اللّهُ اللهِ عَن سَيِيلِ اللّهَ إِن

وقولك: إنه يلزم واحدًا من المذاهب الأربعة، الحقيقة أن الإسلام مذهبٌ واحد، وأن هذه المذاهب الأربعة التي تتم بها من انتم من الناس هي عبارة عن أقوال مجتهدين، يتحرَّون بذلك كتاب الله وسنة رسوله في وليست طرقًا مستقلةً عن الدين الإسلامي؛ إذ لو كانت كذلك لم يكن بينها وبين أصحاب الطرق الذين ذكرت عنهم فَرق، ولكنهم يتحرَّون موافقة الكتاب والسنة، ويدعون إلى اتباع الكتاب والسنة، وإن خالف ذلك أقوالهم، فيجب عليك إذا أردت النصح لنفسك واستقامة دينك أن تبحث عن شنة النبي في وخلفائه الراشدين الذين أمر النبي في باتباعهم حيث قال: وتعمَليَكُمُ يُستَّتِي وَسُنَّقِ المُخلَقاء المُهْدِينَ أمر النبي في باتباعهم حيث قال: وتعمَليَكُمُ يستَّتِي وَسُنَّقِ الْحُلقاء المُهْدِينَ الرَّاشِدِينَ ". وأن تقيس ما عليه هؤلاء المشايخ وما عليه غيرهم، أيضًا تقيسه بكتاب الله، وسنة الرسول في وخلفائه الراشدين.

(0A0) يقول السائل: أنا أسلك طريقة صوفية، ولا أعتقد في الشيخ أي اعتقاد بخالف الشريعة، وكل الأمر أنني أرى في الشيخ أستاذًا تَهْدِي لطريق الشرع اتّفاقًا مع الشريعة الغرّاء فقط، ولكنه يُنظِّم أذكارًا شرعية فيها الخير، ولا يقول بغير ما جاءت به السنة، أو جاء به الكتاب. فيا رأيكم في اتباعها؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: رَأْيُنا أن المؤمن بجب عليه أن يجعل متبوعه

⁽١) تقدم تخريجه.

٧٠٧ ---- فَنَاوَرُفُكُ كَالِلْأَنْتِ

رسولَ الله ﷺ قبل كل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُعِيُّونَ اَللّهَ فَأَتَّ عِنْهِ وَاللّهَ فَا وَهُو يُعْمِبُكُمُ اللّهُ وَيَقِيرَ لَكُو دُنُونِكُمُ ۗ ﴾ آل عمران: ٣١. فإذا كان هذا هو الهدف، وهو الأصل، عند هذا الرجل، وكان لا يستطيع أن يصل إلى الحق بنفسه، لقصور علمه أو فهمه، واعتمد على شخص يدله على الشرع وعلى الخير، فإن ذلك لا بأس به، ولكن من غير أن يكون هذا الشخص منتميًا إلى طريقة معينة من الطرق، بل يكون منتميًا إلى مذهب السلف، وما دل عليه كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ.

والأذكار المنظّمة التي ينظمها بعض العباد، هذه الأذكار إن كانت مما ورد على هذا الوجه الذي يفعلونه المنظّم لها رسول الله ﷺ وليس هؤلاء، وإن كانت على خلاف ما ورد فإنها بدعة، وإن كان أصل الذكر مشروعًا، لكن تنظيمه على وجه معين يعتبر من البدع.

ولذلك نقول: إن العبادة تفتقر إلى دليل في سببها، وفي جنسها، وفي نوعها، وفي قدرها، وفي وقتها، وفي مكانها. فلا بد من أن تكون العبادة التي يفعلها العبد مطابقة للشرع في هذه الأمور:

- . أن يكون سببها معلومًا بالشرع.
- وأن يكون جنسها معلومًا بالشرع.
- ٣. وأن يكون نوعها معلومًا بالشرع.
- وأن يكون قدرها معلومًا بالشرع.
- ٥. وأن يكون زمانها معلومًا بالشرع.
- وأن يكون مكانها معلومًا بالشرع.

فإذا اختلفت هذه الأمور الستة فإن العبادة يكون فيها بدعة حسَب ما خرجت به عن السُّنة.

فعليك -يا أخي- باتباع السلف الصالح، والحرص على منهاجهم، ودع

الطرق التي أحدثت، فإن رسول الله ﷺ يقول: ﴿ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَكَلُةٌ، وَكُلَّ ضَكَلَةٍ فِي النَّارِ ﴾ (١٠).

(047) يقول السائل ن. ع. س. من العراق من معافظة الأنباد: أُهدي أجل تحياتي واحترامي إلى برنامجكم الموقّر، الذي أفادنا، وأفاد المسلمين كافة من أبحا أجل تحياتي واحترامي إلى برنامجكم الموقّر، الذي أفادنا، وأفاد المسلمين كافة من وفيها بعض الأسئلة، أرجو عرضها على أصحاب الفضيلة والعلماء لديكم، وأرجو الإجابة منهم مع الشكر. أنا شخصٌ أنعم الله عليه بالهداية وسلكت الطريق الصحيح للإسلام، وطبقت جميع الشروط من صلاة وصوم... إلخ، تلميذًا من تلاميذه، حيث أمرني بالحضور لحلقة الذكر يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأن أصلًى وأسلم على الرسول على ألف مرة يوميًا، وتسابيح أخرى. فأرجو إرشادي في هذه الطريقة الصوفية؛ هل صحيحة في الشريعة والإسلامية وتعاليمها أم غير صحيحة؟

فَأَجِابِ -رحمه الله تعالى-: نقول: اعلم أن الطرق؛ صوفيةً كانت، أم غير صوفية، يجب أن تُعرَض على كتاب الله، وسنة رسوله على كان موافقًا لها فهو حق، وما كان مخالفًا فهو باطل.

لله والغالب في الطرق الصوفية أنها طرقٌ مُبتدَعة، وربما يصل بعضها إلى الكفر، وبعضها دون ذلك، ومن هذا الابتداع ما ذكرتَ عن شبخك أنه كان يأمرك بأن تُصلَّى على النبي ﷺ كل يوم ألف صلاة، وبتسابيح أخرى، فهذه النسابيح الخرى التي ذكرتَ لا ندري مًا هي حتى نحكم بأنها حقٌّ أم باطل.

وأما الأمر بأن يُصلِّي على النبي ﷺ كل يومٍ ألف صلاة فهذا بلا شكُّ بدعة لا أصل له في سنة النبي ﷺ.

⁽١) تقدم تخريجه.

V·E

والذي أنصحك به أن تطلب عالمًا من علماء السُّنة المعروفين باتباع السلف الصالح، وتأخذ دينك منه، وتدع الطرق التي تشير إليها من صوفيةٍ أو غيرها.

(۱۹۵۷) يقول السائل أبو حديقة من مكة الكومة: نرى كثيرًا من علياء السوء والضلال، الذين لا هم علم سوى أكل أموال الناس بالباطل، وهم الذين أوقعوا الناس في الشرك، يلبسون العمائم الحضر، ويتسمون بسيات أهل الصلاح، ولكنهم لا يُصلُّون، وإذا سئلوا: لماذا لا تصلون؟ يقولون: نحن نصلى في المسجد الحرام بمكة. ويأتي من المريدين من أتباعهم فيزكونهم، ويقولون: إنكم لا ترونه عندما يذهب إلى مكة؛ لأنه من أهل الحطوة، ولأن بينكم وبينه حجابًا فلا ترونه. وإذا سئلوا عن الصيام قالوا: هذا من فضل الله علينا، فنحن لا يملكون المال. وإذا سئلوا عن الحج قالوا: هذا أيضًا من فضل الله ويعتذرون ويقولون: إن مكة بلد حارة، وكلها جبال، ولا يوجد أشجار أو ويعتذرون ويقولون: إن مكة بلد حارة، وكلها جبال، ولا يوجد أشجار أو الحج، نراهم يطوفون لهم، ويدعون لهم، ويؤدون الصلاة لهم، في كل جزء من المسجد الحرام. فيا حكم فعل هؤلاء؟ وما حكم تصديقهم فيا يقولون؟ ومل أعالهم مقبولة؟

فأجاب - رحمه الله تعالى -: قبل الجواب على هذا السؤال أحبُ أن أوجه نصيحة إلى أولتك الشيوخ الذين وصفهم هذا السائل بها وصفهم به، أقول: أيها الشيوخ إن الواجب عليكم التوبة إلى الله -عز وجل-، والرجوع عها أنتم عليه مما وصف فيكم، وأن تلتزموا طريق النبي في وأصحابه، وأن تقوموا بها أمركم الله به من العبادات الظاهرة والباطنة، حتى تكونوا أثمة هُدَى وصلاح وإصلاح.

وأما بقاؤكم على ما أنتم عليه، مما وصف السائل، فهو حسارة لكم في دينكم ودنباكم، وهو ضلال وكفر بالله –عز وجل–، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يغركم أن السُّلَّج من الخلق يأتون إليكم يُقبِّلُون الديكم وأرجلكم، ويتمسحون بثيابكم وعائمكم، إن هذا غرور من الشيطان: يبعث إليكم هؤلاء السذج من أجل أن تستمرثوا ما أنتم عليه، وتستمروا على هذه الطريقة الباطلة، فاتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في عباد الله، واخشوا يومًا لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيبًا.

واعلموا أن من دعا إلى ضلالة كان عليه إثم هذه الدعوة، وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة، وباب التوبة مفتوح، إن عليكم أن ترجعوا إلى الله، وأن تبينوا أن طريقتكم الأولى، التي أنتم عليها طريقة ضلال، وأنكم خاطئون فيها، ولكنكم تتوبون إلى الله تعالى منها.

أما بالنسبة لما ذكره السائل من أحوالهم؛ فإن إنكارهم الصوم، وقولهم: إن الصوم إنها يجب على الفقراء، هذا كفر وردة، كفر وردة عن الإسلام؛ لأن الصوم واجب على كل مكلف: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ اَمَتُوا كُنِّبَ عَلَيْتَكُمُ الْقِسَمَامُ كُمَّا كُنِّبَ عَلَى الْكَلَّفِيمَ اللَّهِمَامُ كُمَّا كُمِّبَ كُمِّبَ كُمِّبَ عَلَى اللَّفِيمَاء فقط. فقد كفر بالقرآن، المسلمين، وهو كافر بالسنة، وكذب إجماع المسلمين، وهو كافر بلاشك.

وكذلك من استكبر عن الحج، وقال: إن مكة حارة، وفيها جبال، وليس فيها أشجار. فإنه كافر مستكبر عن عبادة الله -عز وجل-؛ لأنه كره ما أنرل الله بهذا من فريضة الحج على عباده، وتعليله هذا كالمستهزئ بشريعة الله -سبحانه وتعالى-، والله -عز وجل- فرض الحج على عباده على المستطيع منهم، وهو يعلم حال هذه البلاد التي فرض الحج إليها، كما قال الله عن إبراهيم خليله: ﴿ وَيَتَا إِنِّ أَسْكَمْتُ مِن دُرْتِيقِي بِوَلاٍ غَيِّرٍ فِي دُبِعٍ عَبِلهِ عَلِهِ عَبْرٍ فِي دَيْعٍ عِبْدَ بَيْلِك

ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَأَجَعَلَ أَفَيْدَةً قِرَى النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُفْهُم مِّنَ الثَّمَرُتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾[إراميم: ٣٧].

والمغرور بهؤلاء الشيوخ، الذين هذه صفتهم، والذين هم يصدون عن الإسلام، المغرور بهم مخدوع، فلا يجوز لأحد أن يدعو الله فم إلَّا بالهداية، وأما أن يُحج فم، أو يَعتمر هم، أو يأخذ بقولهم، ويصدقهم فيا يقولون، ويتبعهم فيا إليه يذهبون، فإنه كافر؛ لأن كل من صدق أن الصوم لا يجب إلَّا على الفقراء فقط، أو أن تكليف الناس الحج تكليف لهم بها لا يطاق؛ لأن مكة جبال وحارة، فإنه يعتبر كافرًا؛ لاعتراضه على حكم الله وحكمته، وإنكاره ما فرض الله تعلل على عباده من الصوم، إلا أن يكون جاهلًا لا يعرف، وإنها سقط في أحضان هؤلاء وضللوه، ولم يهيأ له من يقول له: إن هذا كذب وباطل. فهذا ينظر في أمره.

وأما مَن صدَّقهم، وهو يعرف ما المسلمون عليه، فإنه يكون كافرًا بتصديقهم؛ لأنه صدقهم في إنكارهم فرض الصيام، كذلك زعمهم -أي: زعم هؤلاء الشيوخ، إذا أمروا بالصلاة- أنهم يصلون في المسجد الحرام، زعم كاذب باطل، فكيف يصلي في المسجد الحرام من كان في إفريقيا، أو شرق آسيا، أو ما أشبه ذلك؟

هذا أمر لا يمكن، ولكنهم يُغرُّون العامة بمثل هذه الكليات، فهم لا يصلون في المسجد الحرام، وإنها يريدون التملُّص والتخلُّص من الاعتراض عليهم. وعلى كل حال فإني أُحدُّر إخواني المسلمين من الاغترار بأمثال هؤلاء، وأدعوهم إلى نبذ هؤلاء، وإلى البعد عنهم، ولكن لا يمنع ذلك من مناصحتهم، والكتابة إليهم، لعلهم يرجعون إلى الحق.

(٥٨٨) يقول السائل ص. أ. من سوريا من دمشق: إنني أقوم بتدريس مجموعةٍ من الناس الفقة الحنفي والتصوف، ونقوم بمارسة الذكر الحضرة،

ودليلنا على هذا هو أن النبي -صلوات الله وسلامه عليه- عندما هاجر إلى المدينة المنورة استقبله الناس بالإنشاد وضرب الدفوف، فأقرهم على ذلك، ولم ينكر عليهم. وكذلك ورد في القرآن قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللّهَمْ يَ ﴾ آل عمران: ٢٦]. وكذلك فإنني أعلم تلامذي ضرورة طاعة الشيخ ومجبته، وعدم الاتجاه إلى شيخ غيره، عملًا بقول النبي ﷺ: «من لا شيخ له فشيخه الشيطان) ((). ولكن أحد تلامذي قد أخذ يجادلني مؤخرًا في هذه الأمور. وينكر على ذلك، بحجة أنها بدع، وأنها نخالف هدي النبي -عليه الصلاة والسلام-، فقد أصبحتُ في حيرةٍ من أمري، ولما سألتُ عن تصرفاته تلك قبل لي: إن الشاب الذي يجادلني متأثرٌ بالوهابية، وقالوا بأن هذه الفكرة الوهابية بدعةٌ تدعو إلى التطرف، وتحرم المستحسنة: إنها من البدع. فقد أشكرع ما المدتوسية المهارة والمور المستحسنة: إنها من البدع. فقد أشكر على فقد أشكرع هذه الحقيقة لي.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: فإن هذا السؤال سؤالٌ عظيم، اشتمل على مسائل في أصول الدين، ومسائل تأريخية، ومسائل عملية.

ولا ريب أن مذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام أحمد، ومذهب

أما مسألة الصوفية: وغنائهم ومديجهم، وضريهم بالدف والغيراء، النبي يضربون الفراش ونحوه بالسوط، فيا كان أكثر غبارًا فهو أشد صدقًا في الطلب وما أشبه ذلك مما يفعلونه؛ فإن هذا من البدع المحرمة، التي يجب عليه أن يُقلِع عنها، ويَنهى أصحابه عنها؛ وذلك لأن خير القرون، وهم القرن الذين بُعث فيهم الرسول -عليه الصلاة والسلام - لم يتعبدوا لله بهذا التعبد، ولأن هذا التعبد لا يُورِث القلب إنابة إلى الله، ولا انكسارًا لديه، ولا خشوعًا لديه، وإنما يورثه انفعالات نفسية يتأثر بها الإنسان من مثل هذا العمل؛ كالصراخ وعدم الانضباط والحركة الثائرة، وما أشبه ذلك.

وكل هذا يدل على أن هذا التعبد باطل، وأنه ليس بنافع للعبد، وهو دليلٌ واقعي، غير الدليل الأثري، الذي قال فيه الرسول –عليه الصلاة والسلام-: "فَعَلَيْكُمْ بِسُنْتِي وَسُنَةِ الْخُلْفَاءِ الْمَهْدِيْنَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِمَا وَصَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَتُحَدَّقُاتِ الْأُمُورِ» (١)

فهذا من الضلال المبين، الذي يجب على المرء أن يقلع عنه، وأن يتوب إلى الله، وأن يرجع إلى ما كان عليه النبي حليه الصلاة والسلام- وخلفاؤه الراشدون، فإن مَدْيهم أكمل هَدْي، وطريقهم أحسن طريق، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا يَمْنَ المُسْلِمِينَ ﴾ [نصلت: ٣٣]. ولا يكون العمل صالحًا إلا بأمرين: الإخلاص لله، والموافقة لرسوله ﷺ.

⁽١) تقدم تخريجه.

وأما استدلاله باستقبال أهل المدينة رسولَ الله 瓣 باللف والأناشيد، فهذا إن صح فإنهم ما اتخذوا ذلك عبادة، وإنها اتخذوا ذلك فرحًا بمقدم الرسولﷺ، وليس من هذا الباب في شيء.

وأما ما ذكره من مجادلة الطالب له، وقول بعضهم: إنه رجلٌ وهابي، وإن الوهابية لا يُقرُون المداتح النبوية، وما إلى ذلك، فإننا نخبره وغيره بأن الوهابية وشف الحمد كانوا من أشد الناس تمسكًا بكتاب الله، وسنة رسوله هم، ومِن أشد الناس تعظيًا لرسول الله هم واتباعًا لسُنته، ويدلُك على هذا أنهم كانوا حريصين دائيًا على اتباع سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- والتقيد بها، وإنكار ما خالفها من عقيدةٍ أو عمل قوليًّ، أو فعلي، ويدلك على هذا أنهم جعلوا الصلاة على النبي هركنًا من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، فهل بعد هذا من شكً لتعظيمهم رسول الله هم؟ وهم أيضًا إنها قالوا بأنها ركن من أركان الصلاة؛ لأن ذلك هو مقتضى الدليل عندهم، فهم مُتبعون للدليل، لا يغلون بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في أمرٍ لم يشرعه الله ورسوله.

ثم إن حقيقة الأمر أن إنكارهم للمدائح النبوية المشتملة على الغلو في رسول الله على الخلو أن هذا هو التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام-، وهو سلوك الأدب بين يدي الله ورسوله؛ حيث لم يقدموا بين يدي الله ورسوله؛ حيث لم يقدموا بين يدي الله ورسوله، فلم يغلوا لأن الله نهاهم عن ذلك، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «يما أثيا الناس، قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَهُويَتُكُمُ الشَّيْطَانُ» ((). وهو عليه الصلاة والسلام نبى عن الغلو فيه، كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم، نحم قال: «لا تُطرُّونِ، كما أَطَرَتُ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِمَّا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» (().

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

والمهم أن طريق الشيخ محمد بن عبد الوهاب بطلقته وأتباعه وهو الإمام المجدد - طريقته هي ما كان عليه النبي و أصحابه لمن تتبعها بعلم وإنصاف، وأما من قال بجهل أو بظلم وجور فإنه لا يمكن أن يكون لأقواله منتهى، فإن الجائر أو الجاهل يقول كل ما يمكنه أن يقول من حتى وباطل، ولا انضباط لقوله، وإذا لم تستح فاصنع ما شئت، ومن أراد أن يعرف الحق في هذا فليقرأ ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه وأحفاده والعلماء، حتى يتبين له الحق إذا كان منصفًا ومريدًا للحق.

ثم إن المداتح النبوية التي يُشير إليها الأنُّ مدائحُ لا شك أن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- لا يرضى بها، بل إنها جاء بالنهي عنها والتحذير منها، فمن المدائح التي يحرصون عليها، ويتغنون بها، ما قاله الشاعر:

يا أكرم الحلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

وأشباه ذلك مما هو معلوم، ومثل هذا -بلا شك - كفرٌ بالرسول ﷺ، وإشراكٌ بالله عن وجل -، فإن رسول الله ﷺ بشر، لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله عن وجل -، والدنيا وضرتها -وهي الآخرة - ليست من جُود رسول الله ﷺ، بل هي من خلق الله عن وجل -، هو الذي خلق الدنيا والآخرة، وهو الذي جاد فيها بها جاد على عباده -سبحانه وتعالى -، وكذلك علم اللوح والقلم ليس من علوم الرسول -عليه الصلاة والسلام -، بل إن علم الموح والقلم إلى الله -عز وجل -، ولا يعلم منه رسول الله -عليه الصلاة والسلام - إلا ما أطلعه الله عليه.

هذا هو حقيقة الأمر، وهذا وأمثاله هي المدائح التي يتغنَّى بها هؤلاء الذين يدعون أنهم معظمون لرسول الله نهي، ومن العجائب أن هؤلاء الذين يدعون أنهم معظمون لرسول الله -عليه الصلاة والسلام- تجدهم معظمين له كما زعموا في مثل هذه الأمور، وهم في كثير من سُنته فاترون معرضون، والعياذبالله.

فأنصح هذا الأخ، الذي يسأل هذا السؤال، بأن يعود إلى الله –عز وجل-، وأن لا يُطرِي رسول الله ﷺ كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وأن يعلم أن رسول الله ﷺ بشريمتاز عن غيره بالوحي الذي أوحاه الله ُ إليه، وبها خصّه الله به من المناقب الحميدة، والأخلاق العالية، ولكنه ليس له من المتصرف في الكون شيء، وإنها المتصرف في الكون، الذي يُدعَى ويُرجَى ويُؤلِّه، هو الله –عز وجل– وحده لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون.

(٥٨٩) يقول السائل ع. ع. م. وهو مصرى يعمل بالعراق: ومن خلال متابعتي الدائمة لبرنامجكم الكريم، وخلال إجابة الأسئلة الخاصة بالتصوف، سمعت إجابات مختلفة من أساتذة أفاضل، وقد أجمعوا تقريبًا على ذم هذا الأمر بدون استثناء، وإني لأعجب أشد العجب من ذلك؛ لأن في اعتقادي -والله أعلم- أن الأحكام في ديننا العظيم لا تأتي على التعميم في أمور الدين، فمثلًا إذا كان هناك شخصُ سَوْءٍ في مكان ما لا يمكن أن أحكم على جميع من فيه بأنهم أشرار، فعندما نحكم على التصوف بأنه سيئ هل معنى ذلك أن التصوف -بوصفه مبدأ- سيئ؟ أم هناك من يَدَّعِي الصوفية، وهو ليس من أهلها؟ وإذا كان التصوف كذلك فهاذا نقول عن أئمة التصوف، الذين أفادونا في الدين أعظم إفادة من خلال علمهم وعملهم؛ أمثال: الإمام الغزالي، وكذلك ابن عطاءُ الله، وعبد القادر الجيلاني، والشيخ السنوسي، وزواياهم معروفة، وفي العصر الحديث الدكتور عبد الحليم محمود ﴿ اللَّهُ عَلَاكُ مُ وماذا يقول الدين عن التصوف في أبسط معانيه التي نفهمها، وهو يتمثل في الزهد في الدنيا، مع عدم ترك ما أحل الله لعباده، وَإِخلاص العمل والنية لله تعالى، وذكره كثيرًا واستغفاره وحمده، مع نبذ كل ما يلتصق بالدين والتصوف من خرافات وبدع وأشياء تؤدى إلى الكفر، أعوذ بالله من ذلك؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا السؤال مطول متداخل، وفيه شيء يحتاج إلى تصنيف: فالذين سمعهم يذمون التصوف ويطلقون إنها يريدون أن إثبات طريقة على نحو معين تنفرد عن طريقة أهل السنة والجهاعة، هذا من حيث هو مذموم بلا شك، فالذي ينبغي لجميع المسلمين أن يكونوا طائفة واحدة؛ ألا وهي طائفة السلف الصالح، أهل السُّنة والجهاعة، سواء كان ذلك في العقيدة، أم كان ذلك في الأعهال الظاهرة؛ وهي أعهال الجوارح، فالذي يُدُم مطلقًا أن تحدث طريقة معينة يقال لها: هذه طريقة القوم؛ إذ إن كل طريق، أو كل طريقة، تغالف ما كان عليه النبي ﷺ فإنها مذمومة مها كانت.

أما بالنسبة للأعمال التي تحدثها هذه الطائفة فإنه ينظر فيها؛ فإن وافقت ما جاء به النبي -عليه الصلاة والسلام- فهي حق، لكن لا ينبغي أن يقال: إنها من طريق الصوفية، أو من صنع الصوفية، أو من تنظيم الصوفية، أو ما أشبه ذلك، بل يقال: هذه سنة الرسول ﷺ ولا تنسب إلى هذه الطائفة بعينها، وحينئذ يخرج من اللقب الذي قد يوجب الذم.

وأما الأذكار والأوراد التي أحدثها أهل التصوف؛ فلا شك أن ما خالف الشرع منها بكيفيته، أو وقته، أو عدده، أو سببه، فإنه بدعة يُنكر على صاحبه؛ لأنه لا تكون العبادة عبادة حتى يقوم دليل شرعي على الأمور التالية: على سببها، وجنسها، ونوعها، وهيئتها، وزمانها، ومكانها، وقدرها. فإذا لم يكن دليل على هذه الأمور فإنها تكون بدعة، ويكون فيها من البدع أو من البذعية بحسب ما فارقت الشُنةً فيه. (٥٩٠) يقول السائل الخليفة مهدي عبد الستار من العراق من محافظة

صلاح الدين: إني مهدي عبد الستار أحد خلفاء الطريقة الرفاعية، سؤالي حول موضوع الطرائق الصوفية: إني سمعت من فضيلة العلماء أنهم يشكون في الطرائق في برنامجكم هذا، ويقول بعض العلماء: إن الطريقة بدعة، حيث إنها لم ترد عن رسول الله عني، حيث إني أخذت الطريقة عن شيخي، وإن شيخي أخذ الطريقة عن أبيه، وأخذها أبوه عن جده، وهكذا إلى سيدنا الكبير سيد أحمد الرفاعي، أما السيد أحمد الرفاعي فهو ابن السيد سلطان بن علي، وستة أظهر ينتسب إلى سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو الذي له الطريقة الرفاعية وتُنسَب إليه، وهو الذي أسس ضرب الحراب والسيوف، والدخول في النار، وعمل الرفاعي، فكيف تنكرون هذا، وقد قال الله —سبحانه وتعلى—: وعمل الرفاعي، لكيف تنكرون هذا، وقد قال الله —سبحانه وتعلى—: الرفاعي بالكرامات والشواهد التي جاءت بها الكتب الصوفية، مثل قوله أمام طرة الرسول على القيلة المنار، أمرار منزلها إلى آخره... فمد يدك، أو فمد يمينك، الأقبلها لكي تحظى بها شفتي. وظهرت يد الرسول فقبلها سيد أحمد الرفاعي، هل هذا حق؟ أفتونا فيها وشكرًا لكم.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه المسألة مسألة عظيمة، وهي مسألة الطرق التي ابتدعها من ابتدعها بواسطة الدعاية له، إما من جهة النسب، ودعواه أنه يتصل بنسب شريف، وإما من جهة ما يدعيه من الكرامات التي اختصه الله بها، فيلبس بذلك على عامة الناس، ويبتدع في دين الله تعالى ما ليس منه.

ونحن نذكر جملة عامة أمام الطريقة الرفاعية وغيرها، فنقول: إن الله -تبارك وتعالى - جعل المشرِّعين في دين الله تعالى ما ليس منه، جعلهم بمنزلة الأصنام اللاتي تتخذ من دون الله تعالى شركاء، فقال: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُونًا شَرَّعُوا لَهُم مِنَ اللَّهِينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِدِاللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١]. واليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله؛ لأنهم تابعوهم في تشريع ما يخالف شريعة الله –سبحانه وتعالى–، ورسول الله ﷺ حذر من البدع تحذيرًا بالغًا، حتى إنه في خطبة الجمعة يحذر منها ويقول: ﴿ وَكُلَّ مُحَلَّقُهُ مِدْعَةً، وَكُلَّ بدُعةِ ضَلَالَةً» (أ).

وهذه الطرق التي يبتدعها أهلها ليتقربوا بها إلى الله، ولم تكن في سنة النبي على انقول عنها: إنها بدع محرمة، وإنها لا تزيدهم من الله إلا بعدًا، وإن ما يدَّعُونه من نسفب شريف، أو من كرامات يختصهم الله بها، فإنه لا أساس لها من الصحة، ما داموا مخالفين في ذلك لشريعة النبي على فإن الكرامات لا تكون إلا لأولياء الله -سبحانه وتعالى-، وأولياء الله -تبارك وتعالى- بينهم الله سبحانه في كتابه في قوله: ﴿ أَلاّ إِنَ الْوَلِيامَ اللهِ لَا لَيْزِينَ اَمْتُواْ وَكَالُواْ يَنْقُونَ ﴾ [يونس: ١٣-٣٤].

فنحن نعرض حال هذا الرجل الذي يدَّعِي الكرامات، نعرضها على كتاب الله، وسنة رسوله على، فإن كان مؤمنًا تقيًّا كان لله وليًّا، ومن أعظم التقوى أن يتقي الإنسان البدعة في دين الله؛ بأن يشرع في دين الله ماليس منه، فإذا عُلِم أن الرفاعي، أو غيره من زعاء البدع، ابتدعوا طريقة ليس عليها رسول الله على ولا خلفاؤه الراشدون، عُلم أنها طريقة بدعية ضالة، وأنه لا يجوز التمسك بها، وأن ما يدَّعون من كرامات فليست بكرامات في الحقيقة، وإنها هي أشياء يُموهون بها على العامة يتخذونها بطرق حسية، لا بطرق إلهية غيبية، ويدَّعون أنها الكرامات، فالدخول في النار مثلاً هناك أشياء يستعملها الإنسان، فيُدْهَن بها، ويدخل بها النار، ولا يحترق، فيأتي هذا الرجل الذي يدعي أنه ولي، وأنه يدخل في النار ولا تضره، كها دخل إبراهيم -عليه الصلاة والسلام - النار ألقى فيها، ولم تضره، يُدهَن بهذه الأشياء المضادة للاحتراق،

⁽١) تقدم تخريجه.

لكنه لا يُدهَن بها أمام هذه العوام، بل يُدهَن بها خفية، ثم يأتي أمام الناس، ويدخل في النار، ويزعم أنه ولي لم يحترق بالنار، إلى غير ذلك مما يفعله المشعوذون.

فإذا قال هذا الرجل: إن ما حصل هو كرامة من الله -عز وجل-، فإنها يجب أن ننظر حاله؛ إن كان مؤمنًا تقيًّا فإن ما ادعاه من الكرامات قد يكون حقًّا، وإن كان ليس بمؤمن تقي، بل هو صاحب بدعة وخرافة، وتشريعات لم يأذن بها الله -عز وجل- علمنا أنه كاذب، وأنه ليس من أولياء الله، بل هو من أبعد الناس عن ولاية الله -سبحانه وتعالى-.

هذه جملة عامة أزفها للرفاعية ولغيرهم من أهل البدع، وإنني النسمه الله -عز وجل- أن يرجعوا إلى دين النبي على وإلى شريعته، وأن يعلموا أن دين الله تعالى كامل، وأن الله تعالى يقول: ﴿ الْيَوْمُ الْكُلْمُ لَكُمُّمُ وَلِمُنَّكُمُ وَيَنّا ﴾ [المائنة: ٣]. وليعلم كل مبتدع أنه -مع تحريم سلوكه وابتداعه- هو مُنتقَّص لدين الله -عز وجل-، حيث زعم أن ما ابتدعه مما تدعو الحاجة إليه في دين الله -عز وجل-، وهذا معناه أن دين الله تعالى ناقص، ويكون بهذا مكذبًا لقول الله -عز وجل-، وهذا المُوَّمُ الْمُنْ اللهُ تعلى ناقش، ويكون بهذا مكذبًا لقول الله -عز وجل-:

فأناشد هؤلاء الذين يسلكون هذه الطرق من الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرهم، أناشدهم الله -عز وجل- أن يرجعوا إلى دين الله، وإلى سنة رسول الله ﷺ وأن يعلموا أنهم ملاقو الله -عز وجل- ومحاسبهم على ذلك، كما قال: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الْإِنْسَنُ إِنْكَ كَادِمُ إِلْى رَبِّكَ كُذَّا فَمُلْقِيهِ ﴾ [الانشفاق: ١٦. وليتأملوا كثيرًا قول الله -عز وجل-: ﴿ قُلُ تَعَمَالُوَا أَتَلُ مَا حَرَمُ رَبُّكُمُ عَلَيْتِكُمُّ أَلَّا ثَمْلُ كُولُولِهِ اللهِ اللهُ عَنْ سَيِيلِهِ وَاللهُ وَصَلَّمُ بِهِ لَمُسْتَقِيمًا فَآتَنُهُونَ ۚ وَلا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ سَيِيلِهِ وَلا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ولو أن المسلمين اجتمعوا على السنة، ولم يتفرقوا شيمًا في عقائدهم ومناهجهم وسلوكهم، لو أنهم اجتمعوا على ذلك لحصل للأمة الإسلامية من النصر والتأييد والعز والتمكين ما لم يكن مما هم عليه اليوم من الوضع المشين، وذلك بسبب بعدهم عن دينهم، وتمسكهم به. والله أسألُ أن يصلح المسلمين وولاة أمورهم وبطانتهم، إنه جواد كريم.

يقول السائل: لكن بالنسبة لرؤية يد الرسول ﷺ كها ذكر هذا الشخص، وتُرى مثلًا واضحة أيضًا أمام الحضور، هذا أيضًا نريد التعليق عليه.

فَجَاب -رحمه الله تعالى-: أولا نقول: إن هذه القصة، بل وكل قصة وكل خبر، فإنه لا يغني ثبوته إلا إذا وصل إلينا من طريق العدول، ثم إذا وصل إلى غاية السند فإننا ننظر أيضًا من هو هذا الرجل الذي تحدَّث بأنه رأى وصل إلى غاية السند فإننا ننظر أيضًا من هو هذا الرجل الذي تحدَّث بأنه رأى الرسول هج الم هو مقبول الخبر أم غير مقبول الخبر؟ ثم كذلك أيضًا ننظر على الوصف المعروف، الذي ثبت من أوصاف الرسول هج أم لا؟ لأن من رأى النبي هج إن المنام فقد رآه حقًا وأنها يكون على حسب ما هو عليه في الحياة الدنيا هج ثم إن من رأى يدًا، قيل له -أو وقع في نفسه- إنها يد الرسول حكيه الصلاة والسلام- فليس بمُسلَم أن تكون هي يد الرسول هج الذي هو لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا رُبِّي فإنها يرى على الوصف الذي هو عليه، وهذه القصة كها قلت أو لا يُشَكَّ في خبرها، ويشك في المُخْبِر بها، ويشك أيضًا فيا رآه، فليست بمُسلَمة إطلاقًا.

🕸 الأولياء 🎕

(**٩٩١) تقول السائلة أ. م.**: ما صفات أولياء الله؟ وكيف يكون المسلم وليًّا لله -عز وجل-؟

فَجَابِ -رحمه الله تعالى-: أولياء الله -تبارك وتعالى- هم الذين تولوا أمره، وقاموا بشريعته، وآمنوا به -جل وعلا- وكانوا من أنصار دينه، وقد بين الله ذلك في قوله: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيااً اللهِ لَا حَقِقُ عَلَيْهِم وَلاَ هُمُ مِين الله ذلك في قوله: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيااً اللهِ لاَ حَقِقُ عَلَيْهِم وَلاَ هُمُ اللهِ عَمْنُون ﴾ اليوس: ٢٦-١٦٦، فهؤلاء هم أولياء الله، الذين آمنوا بالله، وملائكته، وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. آمنوا إيهانًا تامًّا ويقينًا صادقًا، وكانوا يتقون؛ يتقون معاصي الله، فيقومون بالواجب، ويَدَعون المحرم، فهم صالحون ظاهرًا وباطنًا.

وما أجمَل العبارة التي قالها شبيخ الإسلام ﷺ: «من كان مؤمنًا تقيًّا كان لله وليًّا». ومن ولاية الله الحب في الله، والبغض في الله؛ بأن يجب المرء لا يجبه إلا لله، ويبغض المرء لا يبغضه إلا لله.

وأما ما يذكره بعض الناس، الذين يدَّعون أنهم أولياء، وهم فسقة فجرة، فهذا كَذب وخداع، وقد يُجْرِي الله على أيدي هؤلاء من خوارق العادات ما يكون به فتنة، والحوارق هذه التي تأتي لغير الأولياء إنها هي من الشياطين، تأتي للمرء بأخبار الناس، أو تحمله في الهواء، أو ما أشبه ذلك، ويقول: هذا من ولاية الله. وكل من ادعى ولاية الله، ودعا الناس إلى تعظيمه وتبجيله، فليس من أولياء الله؛ لأن هذا تزكية للنفس، وإعجاب بها، وتزكية النفس من المحرمات، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ فَلاَ تُرْكُوا أَلفُكُم مُ أَلَمُ الله عَلَى الله الله عَلى الإنسان أنه زَكِي، أو يتولي النسور أنه زكي، وهو ليس كذلك. وأما قوله تعالى: ﴿ فَدَافَلَ مَن رَكُها ﴾ يتصور أنه زكي، وا واعتقد زكاءه

بقلبه، وإنها المراد بقوله تعالى: ﴿ قَدْأَلْلَحَ مَن زَكَّهَا ﴾ [الشمس: ٩]. أي: فعل ما به تزكو نفسه.

وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواني، الذين عندهم من يدعي الولاية، وهو أبعد الناس عنها لمحادته الله ورسوله، فليحذر إخواني من هؤلاء وأمثالهم أهل الشعبذة واللعب بعقول الناس، فإنهم لا ولاية لهم عند الله -عز وجل-.

(**٥٩٢) يقول السائل:** في هذا الزمن كثر من يدعي أنه من أولياء الله بحقً، أو بغير حق، فهل هناك تحديدٌ أو صفاتٌ معينة بأولياء الله، لكي نفرق بين الولى والدجال؟

قَطِهِ حرحمه الله تعلى -: نعم هناك تحديدٌ؛ لا تحديد أوضح منه، ولا أين منه، وهو ما ذكره الله في قوله: ﴿ أَلاّ إِنَ أَوْلِينَا اللّهِ لَقَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَثُونَ ﴾ [يون: ٢- ١٣]. فهؤلاء هم أولياء الله، الذين جمعوا بين الإيبان الحقيقي في قلوبهم والتقوى الحقيقية في ظواهرهم، فهم أصلحوا البواطن والظواهر، فإذا رأيت الإنسان مؤمنًا بالله -والإيبان له علامات ظاهرة - متَّقِيًّا الله فهذا هو الولي، وإذا رأيته دجالًا كَذابًا فهذا ليس بولي، وإن ادعى الولاية.

(٥٩٣) يقول السائل من المغرب: أسمع عن الأولياء، وأسمع عن الكرامات التي تحصل لبعض الأتقياء، فهل لكم أن تحدثونا عن صحة ذلك.

فَنْعُول - رحمه الله تعالى -: أولا يجب أن نعلم من هم أولياء الله؟ فنقول: أولياء الله تعالى من ذكرهم الله في قوله: ﴿ أَلاَ إِنَّ أَوْلِيامَ اللهِ اللهِ عَنْ فَرْفُ كَا أَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَنْ أَمْ يَعْ زَوْنَ ﴿ آَلُ اللّهِ اللهِ عن الناس لا يجب أن يَظهر، فالولي هو المؤمن التقي هذه واحدة.

كَتَاسُالْغِقْدُكُ -

ثانيًا: هل لكل وليًّ كرامة؟ والجواب: لا، ليس لكل وليًّ كرامة، بل من الأولياء من يعطيه الله تعالى كرامة محسوسة، يشهدها بنفسه، ويشهدها الناس، ومن الناس من يجعل الله كرامة ذيادة إيهانه وتقواه، وهذه الكرامة أغظم من الكرامة الأولى الحسية؛ لأن هذه الكرامة أنفع للعبد من الكرامة الأولى؛ إذ إن الكرامة الأولى سبب لزيادة الإيهان والتقوى، وأما زيادة الإيهان والتقوى فهي الغاية، ولهذا نجد أن الصحابة عن تقل فيهم الكرامات بالنسبة للتابعين؛ لأن كرامات الصحابة في زيادة إيهانهم وتقواهم، والتابعون ليسوا مثل الصحابة في ذلك، وهذا كثرت الكرامات في عهدهم أكثر من الكرامات في عهدالصحابة هيئة.

والكرامات إما:

أن تكون في المكاشفات والعلوم.

وإما أن تكون في ظهور التأثيرات والقدرات.

فأما في المحاشفات: فكأن يُحشَف للإنسان عن شيء لا يعلمه غيره، كها ذكر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة على منبر رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فسمعه الناس يقول: الجبل يا سارية، الجبل يا سارية افتعجبوا من ذلك، فكان الأمر أن أحد القواد حوصر في مواجهة بينه وبين أعدائه، فكشف لعمر أنه عنه وهو على المنبر فخاطبه، قائلاً: الجبل يا سارية! فسمعه القائد، فانحاز إلى الجبل، فهذا توجيه من القائد الأعلى عمر بن الخطاب ألى قائد السرية أو الجبل من مكان بعيد وسمعه، وليس في ذلك الوقت تليفونات هوائية ولاسلكية، ولكنها قدرة الله -عز وجل-، هذه كرامة في المكاشفات، كشف الله له ما لم يكن لغيره.

وتكون الكرامة في العلم: بأن يفتح الله على الإنسان من العلم ما لا يفتحه على غيره، ومن هؤلاء فيها نظن ما فتح الله به على شيخ الإسلام ابن ٧٢٠ ---- فَنَاوَرُفُهُ عَلَى الْمُنْتِ

تيمية ﷺ من العلم العظيم؛ العلم بالنقل، والعلم بالعقل، حتى إنك لتكاد أن تشك في هذه القدرة العظيمة التي أقدره الله عليها، وفتح الله عليه من العلم.

ومن ذلك أيضًا الكرامة في القدرة؛ بأن يجعل الله تعالى للإنسان قدرةً لم تكن لغيره، ومن ذلك ما يُذكِّر في غزوات سعد بن أبي وقاص ، أنه كان يغزو الفرس، فيفتح الله عليه بلادهم بلدًا بعد بلد، حتى وصل إلى نهر دجلة، فلها وصل إلى النهر وجد أن الفرس قد أغرقوا السفن، وكسروا الجسور، وهربوا إلى الجانب الشرقي من النهر، فتوقُّف سعد ، أنه ماذا يصنع؟ فدعا سلمان الفارسي 🍪 وكان ذا خبرة في أحوال الفرس، وما يصنعونه عند القتال، فاستشاره -أي: إن سعدًا استشار سلمان الفارسي- ماذا يصنع؟ فقال له: يا سعد ليس هناك شيء يمكن أن نصنعه، إلا أن ننظر في الجيش؛ هل عندهم من الإيمان والتقوى ما يُؤمِّلهم للنصر أم لا؟ فدَعْني أسبر القوم، وأنظر حالهم. فأمهله سعد، فجعل يذهب إلى الجيش، ويتفقَّد أحوالهم، وينظر أعمالهم، فوجدهم ﷺ بالليل يبيتون لربهم سُجَّدًا وقيامًا، وفي النهار يصلحون أحوالهم، ويستعدون للقتال، فرجع بعد ثلاثٍ إلى سعد بن أبي وقاص، وأخبره الخبر، وقال: إن قوم موسى ليسوا أحق بالنصر منا، فقد فلق الله لهم البحر، وأنجاهم من فرعون وقومه، ونحن سوف نعبر هذا النهر بإذن الله. فأذَّن سعدٌ ، الرحيل والتقدم إلى النهر، وقال: إني مكبرٌ ثلاثًا، فإذا كبرت الثالثة فسموا واعبروا. ففعلوا، فجعلوا يدخلون الماء كأنها يمشون على الصفا؛ خيلهم ورجلهم وإبلهم، حتى عبروا النهر، وهو يجري يقذف بزبده، فلما رآهم الفرس قال بعضهم لبعض: إنكم لا تقاتلون إنسًا، وإنها تقاتلون جنًا! فهربوا من المدائن -وهي عاصمتهم- حتى دخلها المسلمون، وفتح الله عليهم، هذه كرامة، قدروا على أمرٍ لا يَقْدِر عليه البشر بمقتضى قدراتهم؛ حيث خاضوا الماء والنهر يمشي، هكذا ذكر المؤرخون هذه القصة. هذه كرامة في القدرة، وقصة عمر كرامة في المكاشفات؛ بأن الله يكشف له ما لا يدركه غيره.

ومن الكرامات ما حصل لمريم -عليها السلام- حين حملت بعيسى ابن مريم عليه في الله في المخاص إلى جذع النخلة، فجلست إلى هذا الجذع وقالت:

﴿ يَلْيَتَنِي مِثُ فَبَلَ هَذَا وَكُنتُ نَسَيًا مَنسِيًا ﴿ قَالَادَنهَا مِن عَيْمًا أَلَّا خَرَىٰ فَذَ
حَمَلَ رَبُّكِي تَعْلَىكُ سَرِيًا ﴿ وَهُوَيْنَ إِلَيْكِي عِبْمَ النَّفَلَةِ نُسُوطً عَيْكِ رُطَّا جَيْنًا ﴾

[مريم: ٢٣-٢٥]. قال: هزي إليك، وهي امرأة ماخض تهز بجذع النخلة، فيهتز فوعها، ومن المعلوم أن الهز بجذع النخلة -حسب العادة- لا يمكن أن يهتز به فوع النخلة الهز، وتساقط منه الرطب، والنخلة لا شك أنها فوق قامة الإنسان؛ لأنها لو كانت بقدر القامة لتناولت الرطب بيدها، هذا من آيات الله، وهو من كرامة مريم -عليها السلام-.

(346) يقول السائل ي. ح. من جمهورية مصر العربية من طنطا يقول: نسمع عن الكرامات لبعض الناس، ونسمع كثيرًا في بلدنا عن هذا الموضوع بأن هذا الرجل من أولياء الله الصالحين. فها حكم ذلك أيضًا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الكرامات: خوارق للعادة يجريها الله -عز وجل - على يد الرجل الصالح، تكريباً له، أو إقامة دليل على أن ما عليه فهو حق. فالكرامات إما لمصلحة الشخص نفسه، أو لمصلحة الدين، ولكنها لا تكون إلا للأولياء المتقين، قال الله تعالى: ﴿أَلاَ إِنَّ أَوْلِهَا اللهِ كَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَعْمَرُونُ ۚ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ على الديه من الكرامات ما يدل على صدقه وصحة منهجه، وهذه الكرامات موجودة في الأمم السابقة، وموجودة في هذه الأمة، ولا تزال موجودة فيها إلى يوم القيامة.

فمن الكرامات للأمم السابقة ما جرى لمريم بنت عمران؛ حينها حملت

بعيسى ابن مريم -عليه الصلاة والسلام-: ﴿ فَأَجَاءُ هَا اَلْمَخَاصُ إِلَى مِنْعِ النَّهِ فَا لَمَا وَ اَلْمَا مُوَا اَلَّمَ الْمَا وَ اَلْمَا وَ اَلْمَا وَ اَلْمَا وَ اَلْمَا وَ اَلْمَا وَ الْمَا وَ اللهِ عَمِنْعِ النَّفَظَةِ تُسْقِطْ عَلَيْكِ وُطَبًا جَبِينًا ﴾ جَمَلَ رَبَّكِ تَحَلَيْ اللهِ عَلَيْكِ وُطَبًا جَبِينًا وَ اللهِ عَلَيْكِ وُطَبًا جَبِينًا اللهُ عَرَى فَذَه الكرامة؛ امرأة حامل، في فلاة من الأرض، أتاها المخاص، فيسَّر الله لها هذا الطعام والشراب: ﴿ فَذَبِحَكُلُ رَبُّكِ تَحْلُكُ اللهِ عَلَيْكِ وَطِئِ اللهِ عَلَيْكِ وَطَنِي اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْكَ اللهُ عَلَيْكُ وَطَلِيقًا عَلَيْكِ وَطَنِي اللهِ اللهِ وَمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ وَلَيْكُ اللهِ وَلِي عَلَيْكِ وَطَنِي اللهِ وَلَيْكُ اللهُ وَلَيْكُ اللهُ وَلَيْكُ اللهُ وَلَيْكُ اللهُ وَلَيْكُ وَلَمْ عَلَيْكُ وَلَمْ وَلَيْكُ وَلَمْ وَلِهُ اللهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَيْكُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَهُ اللهُ وَلَيْكُ وَلَمْ وَلَيْكُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَيْكُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَيْكُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ وَلَيْكُ وَلَمْ وَلَا حَرَى اللهُ وَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ وَلَمْ وَلَيْكُو وَلَمْ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَمْ وَلَا حَرَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا حَرَى اللهُ وَلَهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا عَلَى الْعَلَى وَلَوْ عَلَى وَلَا حَرَى اللهُ وَلَا حَرَى الكرامة. من الكرامة.

ومن الكرامات في الأمم السابقة ما جرى لأصحاب الكهف؛ فهم فتية المنوا بربهم، كَرِهوا ما عليه قومهم من الشرك بالله -عز وجل-، خرجوا عن البلد، فأووا إلى غار، وناموا به، أتدري كم ناموا؟ ثلاثياته سنين وازدادوا البلد، فأووا إلى غار، وناموا به، أتدري كم ناموا؟ ثلاثياته سنين وازدادوا تسمّا، وهم نيام، لا يحتاجون إلى أكل، ولا إلى شرب، ولا إلى بول، ولا إلى عائمه، ولم تتمزق ثيابهم، ولم تَنتُم شعورهم ولا أظفارهم، بل بقوا على ما هم عليه كل هذه المدة، يقلبهم الله تعلى ذات البمين وذات الشال؛ ليقل يتحجَّر على البسار على البمين إن بقوا على البسار أو على البسار إن بقوا على البسار دائيًا، ثم إنهم في كهف: ﴿وَرَقَى النَّمْسَ إِذَا طَلَعْتَ تُرَّورُ عَنَكُمْ فِعَدُ ذَاتَ الْمَيْكِينِ وَالْمُنَانُ اللَّهُ اللهُ على البسار في كهف: ﴿وَرَقَى النَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تُرَّورُ عَنَكُمْ فِعَدُ ذَاتَ الْمَيْكِينِ وَالْمُنَانُ اللَّهُ اللهُ على البسار في كهف: ﴿وَرَقَى النَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تُرَّورُ عَنَكُمْ فِعَدُ ذَاتَ اللهِ على المنال والله على البدد، وهذه آية من آيات الله -عز وجل - كرامة من كرامات الله.

ومن الكرامة كرامات هذه الأمة ما يذكر عن عمر بن الخطاب أنه أنه أرسل سرية إلى العراق، وعليها رجل يقال له: سارية بن الجمير، فحصره العدو، فكشف لعمر بن الخطاب أنه وهو يخطب الناس يوم الجمعة عن حال هذا القائد، فسمعه الناس يقول: الجبل يا سارية، الجبل يا سارية! فسمع ذلك سارية، فانحاز بالناس إلى الجبل، فسلم، وصارت العاقبة للمسلمين. نقول: فأنت ترى الآن كرامة واضحة بالنسبة لعمر وبالنسبة لسارية؛ عمر كلامه، وليس هناك هاتف ولا برقية، ولكنها قدرة الله حز وجل -.

وإذا أردت أن تعرف هذه الكرامات فراجع كتاب شيخ الإسلام ابن تبمية مخطّقه الكتاب المسمى: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». وليعلم أن كثيرًا ممن يكّوي الولاية اليوم تكون دعواه كذبًا؛ لأنك إذا فَتَشتَ عن حاله وجدتَه من أعداء الله لا من أولياء الله فكيف يدعي أنه وليٌ لله وفراه يُجوي على يديه الكرامات؟ فإن قال قائل: نعم، إنه تجري على أيديهم خوارق. قلنا: هذا من أعال الشياطين؛ تعمل لهم الخوارق؛ من أجل أن يضل الناس بغير علم، بل من أجل أن يضل الناس عن علم.

ولهذا نقول: إن الكرامة لا تكون إلا لولي، والولي بينه الله -عز وجل-في قوله: ﴿ لَا إِنَّ الْوَلِمَاتُهُ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعَـٰزُفُونَ ۚ اللَّهِ اللَّذِينَ امْنُوا وَكَافُوا يَنْقُونَ ﴾ [يونس: ٢٦-٦٣]. فأنت إذا أردت أن تزن الرجل، وهل هو ولي أم عدو، فعليك بهذه الآية: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاتُهُ اللَّهِ لَكَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُقُونَ ﴾ اللَّينَ عَامُوا وَكِافُوا يَنْقُونَ ﴾ [يونس: ٢١-٣]. فإذا كان مؤمنًا تقيًا فهو ولي، وإلا فهو دَعِيَّ وليس بولي.

(**٥٩٥) يقول السائل:** سؤالي عن الكرامات والولاية، أرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لي النقاط التالية: ما عليه الناس اليوم من إطلاق لفظ الولاية على كل إنسان.

٧٢٤ ---- فَتَاوَىٰ فِي كَالِلانِيَ

فَأَجَابُ -رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى-: الولاية لا يصح إطلاقها إلا على حسب الوصف الذي جاء في كتاب الله -عز وجل-، وقد بين الله تعالى في كتابه ؛ حيث يقول: ﴿ أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَآ اللّهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْزَوْنَ ﴿ اللّه اللّه عَلَيْهِم عَامَلُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ [يونس: ٢٦-٦٣]. فبين الله -سبحانه وتعالى- أن ولايته لا تنال إلا جذين الوصفين:

أولهما: الإيمان بما يجب الإيمان به.

ئانيهما: التقوي.

ففي الوصف الأول صلاح القلب، وفي الوصف الثاني صلاح الجسد.

فمن ادعى ولاية الله -عز وجل - وقد فاته الوصفان، أو أحدهما، فإنه كاذب، فلو وجدنا شخصًا يُجِيز لنفسه أن يركع الناس له، وأن يسجد الناس له، أو يجيز لنفسه أن يستخدم الشياطين بأنواع من الشرك، ثم يدعي بعد هذا أنه ولي لله، فإننا نقول له: إنك كاذب؛ لأن أعالك هذه تنافي الإيهان والتقوى، وما يحصل على يديه من خوارق العادات فإن ذلك لخدمة الشياطين له؛ لأن الشياطين تقوّى على ما لا يقوى عليه البشر، فيستخدم الشياطين لينال مأربه في إضلال عباد الله عن سبيل الله. وعلى هذا فمن ادعى الولاية، ولم يكن متصفًا بالوصفين اللذين ذكرهما الله -عز وجل-، وهما: الإيهان، والتقوى، فإنه كاذب في دعواه.

(**٥٩٦) يقول السائل أيضًا**: مَن يُطلَق عليهم الأولياء اليوم عند الصوفية وما ينسب إليهم من الكرامات الباطلة، ما قولكم فيهم؟

فَأَجِل - رحمه الله تعالى-: هذه فقرة بينها جواب الفقرة التي قبلها: فها ينسب إليهم من الكرامات، وهم على ضلال، فإنها إهانات في الحقيقة، وليست بكرامات؛ لأنها استدراج من الله -عز وجل- لهم، وهي في الحقيقة ليست كرامة، بل هي مما يخدمهم بها الشياطين من أجل إضلال عباد الله.

(040) يقول السائل ع. أ. أ. وهو سوداني مقيم بالرياض: بوجد لدينا في السودان فئة من الناس تسمي نفسها أهل بيت النبي ﷺ، وهذه الفئة تقوم بأعمال لا أصل لها في الشرع؛ حيث إنهم يزعمون أنهم أولياء صالحون، ومن وقت لآخر يطوفون في ربوع أرجاء الوطن، ويستقبلون من العامة بالهتافات والترحيب، فيقدمون لهم الهدايا والقرابين -مع العلم أنهم في أشد الحاجة إليها - معتقدين أنها تعود عليهم بالبركة والخير من هذه الفئة، فهل يوجد في زماننا هذا بقية لأهل بيت النبي ﷺ؟ وهل هذه الأعمال التي يقومون بها

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بكل بساطة نقول لهؤلاء المدعين أنهم من لسل رسول الله ﷺ: أكِّدوا لنا ذلك ببرهان قاطع من الناحية التاريخية. ومن المعلوم أن رسول الله ﷺ لمَيْنَ له أولاد بلغوا وتزوجوا وأنجبوا، وإنها أولاده اللذين ينسبون إليه ليسوا من أولاده لصلبه.

جائزة؟ وكذلك المظاهر التي يقابلون بها؟

وعلى هذا فنقول لكل من ادّعَى أنه من آل البيت من هؤلاء: أكدوا لنا ذلك من الناحية التاريخية. فإن عجزوا عن الإثبات تبيَّن بطلان قولهم وكذبهم، وإن ثبت ذلك من الناحية التاريخية فإننا نقول: ليس كونكم من الذرية، أو من آل النبي على يُحجد عنكم شيئًا، إذا لم تكونوا على شريعته، فإن المهم أن تكونوا على شريعة النبي على وإذا كنتم على شريعته حقًا فإن لكم حق الإسلام، وحق القرابة من الرسول .

ومجرد القرابة من رسول الله ﷺ لا تُغنِي شيئًا، فهذا أبو لهب عم النبي ﷺ أخو أبيه، لم يُغنِ عنه قربه من النبي ﷺ شيئًا، بل أنزل الله تعالى سورة كاملة من القرآن في فضيحته إلى يوم القيامة: ﴿ تَبَتَّ يَمَدَ آلِي لَهُمَ وَتَبَّ ۞ مَا آغَنَىٰ عَنَـهُ مَالُهُ, وَمَا كَسَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَازًا ذَاتَ لَهَى ﴿ وَالْمَرَاتُهُمُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ السند ١-٥].

والحاصل: أننا نحتاج في هذه الدعوى إلى إثباتها من الناحية التاريخية، ثم

إذا ثبتت ننظر إلى حال هؤلاء؛ فإن كانوا صالحين حقًّا يتمشون على شريعة النبي على ظريعة النبي فله ظاهرًا وباطنًا فإن لهم حق الإسلام، وحق القرابة من الرسول على وإن لم يكونوا كذلك فإنهم دجالون، ولا يستحقون شيئًا، ولا بركة في أعمالهم، ولا في أحوالهم.

والظاهر ما دام هؤلاء الجاعة يمشون على القرى وعلى السُّذَج من الناس، ويدعون ما يدعون، الظاهر أنهم كاذبون فيا ادعوا؛ لأنهم غير مستقيمين أيضًا على ما ينبغي منهم في شريعة الله -سبحانه وتعالى-، وحينتلز فلا يستحقون شيئًا من التعظيم أو الإكبار، أو إتحافهم بالهدايا وغيرها.

(**٥٩٨) يقول السائل أ. أ.:** هل صحيح أن الصالحين والأولياء تنكشف لهم من أسرار القرآن ما لا ينكشف لغيرهم، وما ليس موجودًا في كتب التفاسم ؟

فَجُوبُ - رحمه الله تعالى-: ليس هناك أحد خصوص بفَهم القرآن، بل فهم القرآن، بل فهم القرآن يكون لكل مسلم، لكن كل من كان بالله أعلم، وله أتقى، كان أقرب إلى فهم القرآن؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَاللَّيْكَاهَتَدُواْ زَادَهُرْ هُدُى وَمَاكَنَمُمْ تَقَوْيُكُمْ ﴾ [عمد: ١٧]. ولما قيل لعلي بن أبي طالب ﷺ وَيَرَأُ النَّسَمَةُ مَنْيُ عِنْ الوَحْي إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا وَاللَّبِي فَلَقَ الْحَبَّة، وَيَرَأُ النَّسَمَة، مَا أَعْلَمُهُمُ إِلَّا فَهُمَا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَلِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ رَجُلًا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ رَجُلًا فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْرِينَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَال

لكن هناك أناس يدعون أنهم أولياء، وأنه يُفتَح لهم في القَرَآن مُعانِ باطنةٌ لا يعرفها أحد، ويجعلون ألفاظ القرآن رموزًا وإشارات لمعاني لا تُفهَم من ألفاظ القرآن بمقتضى اللغة العربية، ولا بمقتضى الحقيقة الشرعية، وهم الذين

⁽١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، رقم (٣٠٤٧).

يسمون أنفسهم أهل العلم بالباطن، فهؤلاء لا يُقبَل قولهم في تفسير القرآن؛ لأنه كذب على الله -تبارك وتعالى-، فهم فسَّروا كلامه بيا لا يدل عليه باللسان الذي نزل به وهو اللغة العربية، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿ إِيَّا لِمَثَلَثَهُ ثُومَ الله عَرَبِيًّا لِمَثَلَّ اللهِ اللغة العربية، قال الله -تبارك وتعالى- في القرآن الكريم: ﴿ وَلِلْهُ لَنَزِلُ رَبِّ الْمَنْفِينَ ﴿ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ حَبَارك وتعالى- في القرآن الكريم: ﴿ وَلِلْهُ لَنَزِلُ رَبِّ الْمَنْفِينَ ﴿ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ فَصَيدة. اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَدِية فصيحة.

وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني -ولا سيها طلبة العلم- على الحرص على فهم معاني القرآن الكريم؛ لأن القرآن الكريم نزل للتعبد بتلاوته، ولتدبر معناه والعمل به، قال الله -تبارك وتعالم-: ﴿ كِنَبُ أَرْلَنَهُ إِلَكَ مُبَرُكُ لِيَعْبَوُنَا مَعِناهُ وَالعمل به، قال الله -تبارك وتعالم-: ﴿ كِنْدِ مِن طلاب العلم حريصون على فهم السنة، التي وردت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، بحثًا وتدقيقًا ومراجعة لكلام العلماء، ولكنهم مقصرون في تفسير القرآن وفهمه، وكان الصحابة على ها قرءوا عشر آيات من كتاب الله لا يتجاوزونها حتى يتعلموها، وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعًا.

إني أكرر الوصية لإخواني طلاب العلم أن يعتنوا بفهم القرآن الكريم، وأن يراجعوا عليه كلام العلماء في تفاسيرهم، وأعني بالعلماء العلماء الموثوق بهم؛ كتفسير ابن جرير، وابن كثير، والقرطبي، وكتب الشوكاني، وما أشبههم، وكذلك تفسير شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ﷺ، وإن كان يوجد في مثل تفسير القرطبي بعض الشيء الذي ليس على ما ينبغي، وكذلك يوجد في تفسير ابن جرير آثار ضعيفة، لكن البصير يعرف كيف يتصرف.

(**٩٩٩) يقول السائل:** إذا مات شخص صالح وليٌّ هل ينفع أو يضر بعد موته، إذا تُوقِّي هل ينفع الناس أو يضرهم؟ أو ماذا يكون بعد وفاته؟ فأجاب - رحمه الله تعالى -: لا شك أن أحق الناس بالولاية وأعظمهم ولاية هو النبي على وقد قال الله له آمرًا إياه أن يبلغ الأمة؛ بأنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا إلا ما شاء الله وقد قال - تبارك وتعالى -: ﴿ قُلُ لا ٓ آمَلِكُ لِنَغْيِينَ نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إلاّ ما شاء الله وقد قال - تبارك وتعالى -: ﴿ قُلُ لا ٓ آمَلِكُ لِنَغْيِينَ مَنَ الْخَبِرِ وَمَا لَمَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ اللّهِ لَا يَمْكُ لَمُ اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ اللّهُ لا يَمْلكُ لللهِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ اللّهُ الله يقلل المناس بأنه لا يملك لهم مثل ذلك، فقال: ﴿ قُلُ إِنِي لَا آلُمِكُ اللّهُ اللهِ اللهِ الله عالى الله عالى الله عالى الله بالله بالله بالله الله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بمن الله - تبارك وتعالى -، وهو محمد على الله بالله بمن دونه من الأولياء؟ فكل ولي، أو نبي، أو ملك، فإنه لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرًّا إلا ما شاء الله، والذي يملك ذلك، ويدبر الحلق، هو الله - عز وجل - .

فإذا كان الولي لا يملك الضرر ولا النفع في حياته، فكذلك أيضًا لا يملك النفع ولا الضرر بعد موته، من باب أولى، لهذا الأولياء ليس لهم حق في تدبير الكون، ولا في نفع الخلق، ولا في ضرر الخلق، والواجب على الإنسان أن يعلق ذلك بالله اعز وجل و حده؛ لأنه هو المالك له.

ثم إنني أقول لهذا الأخ ولغيره: إنه يجب التحقق من انطباق وصف الولاية على من يوصف بها، فقد يقال: هذا وليَّ شه، وهو عدو لله -عز وجل-؟ لأنه يُضِلُ الناس، ويصدهم عن دين الله الحق، ويغريهم بها يكون على يديه من الحزافات والحزعبلات وغيرها، وميزان الولاية هو ما ذكره الله تعالى بقوله: ﴿ أَلَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّالِيلُولِ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّه

فمن كان مؤمنًا تقيًّا كان لله وليًّا، فإذا قيل عن شخص ما: إنه ولي، نظرنا في إيهانه وفي تقواه لله -عز وجل-، وهل هو مستقيم على شريعة الله -عز وجل-، حريص على اتباع النبي ﷺ، منفَّدٌ لشرع الله تعالى في قوله وفعله؟ وإلَّا فإنه ليس لله بولي، وإن زعم أنه ولي، فإذا كان يأتي بأمور محدثة في العبادة، أو في العقيدة ويزعم أنه ولي، فهو كاذب في زعمه هذا؛ لأنه ليس بتقي، والولي هو المؤمن التقي.

(٩٠٠) يقول السائل: ما رأيكم فيها يعتقده بعض الناس في الأولياء من النفع والضر، وكشف الكربات، وقضاء الحاجات، سواء الأحياء أم أصحاب القبور؟

فَأَجُاب - رحمه الله تعالى-: هذا الاعتقاد باطل؛ لأن الذي بيده النفع والضرر وكشف الكربات هو الله -عز وجل- وليس الأولياء، فالأولياء لا يملكون لانفسهم نفعًا ولا ضرًا، فضلًا عن غيرهم، سواء كانوا أحياء أم أموانًا، وإنها الذي بجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هو الله -عز وجل-، فإذا كان الأنبياء -وهم سادات الأولياء، وفوق مرتبة الأولياء- لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا، فها بالك بغيرهم؟ قال الله تعالى عن نوح: ﴿ قُلُ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَرَايِنُ أَلَة وَلاَ أَعَلُمُ الْفَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلكَ ﴾ وملى الله عليه وعلى آله وسلم-: وقُلُ لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلكَ إِن النعام: ٠٥]. وقال الله تعالى عن نوح؛ إلا كانوجي وعلى آله وسلم-: إلا ما يُوجئ إلى الإنعام: ١٥]. وقال الله تعالى: ﴿ قُلُ لاَ أَقُولُ لَكُمْ مِنْ النَّهِ أَمْدُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْفَيْتِ وَلاَ أَعْلَمُ الْفَيْتِ وَلاَ أَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ وَلَا لَعْلَى اللَّهُ مَنْ النَّهُ اللهِ لَهُ عَلِهُ وَاللهِ تعالى: ﴿ قُلُ لاَ أَمْلُ لَكُمْ مِنْ الشَوامُ اللهِ عَلَى اللهُ والمِن اللهُ عَلَيْ وَلَا تعالى: ﴿ فَلَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ وَلَوْ كُنتُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

فالأولياء لا يملكون لأحد شيئًا لا نفعًا ولا ضرًّا، سواء كانوا أحياء أم أمواتًا، فلا يملكون أن يهدوا ضالًا، ولا أن يُعنوا فقيرًا، ولا أن يَشفُوا مريضًا، وإنها ذلك إلى الله -عز وجل-، هم بأنفسهم إذا أصابهم الضرر لا يملكون دفعه، ولا يملكون رفعه، بل هم عاجزون عن ذلك، فكيف يملكون لغيرهم ذلك؟ (**٦٠١) يقول السائل**: ما حكم الشرع -في نظركم- في زيارة قبور الأولياء والصالحين؟ هل هو محرم؟ وهل يجوز لنا أن نزورهم؟

ثانيًا: بالنسبة لزيارة القبور؛ زيارة القبور عمومًا مستحبة، فعلها النبي المسلاة والسلام وأمر بها، وأخبر عن فائدتها فقال: «مَهَنَّكُمُ عَنْ زِيَاكَةُ اللَّهُورِ فَزُورُوهَا (أ). وفي رواية: «فَإِنَّمَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ» (أ). والإنسان إذا زار القبور، تَذَكّر الآخرة؛ حيث يتذكر أن هذا هو مثواه، وأنه لا بد أن يحله كها حله من قبله، ويتذكر أن هؤلاء الذين صاروا مرتمنين في قبورهم كانوا بالأمس على ظهر الأرض يمشون عليها، ويتمتعون بها فيها من نعم الله، كها يمشي عليها هو الآن، ويتمتع بها فيها من نعم الله، فيتذكر، ويغلف ويغاف، ويعمل لهذا اليوم المحتوم الذي لا بد منه، ولهذا كانت زيارة القبور سنة مستحة.

ولكن يجب أن نعلم أن زيارة القبور ليس من أجل أن نتفع بزيارتهم انتفاعًا ماديًا؛ من كشف الكربات، وإغاثة اللهفات، وانتفاء المضرات، ولكن من أجل أن ندعو الله لهم؛ لأننا نقول عند زيارة القبور: السلام عليكم دار قوم

⁽١)تقدم تخريجه.

⁽٢) تقدم تخريجه.

مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.

وأما دعاء أصحاب القبور فهو شرك أكبر نحرج عن الملة؛ لأن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفكًا ولا ضرًّا ولا لغيرهم، وأما التبرُّك بترابهم أو التمسُّح بقبورهم فإنه بدعة مُنكَرة، وقد تصل إلى حد الكفر بحسب اعتقاد الفاعل.

وزيارة القبور شنة بالنسبة للرجال فقط، أما النساء فلا يُستنُّ لهن زيارة القبور، بل إن النبي على «لَعَنَ وَاثِرَاتِ الْقُبُورِ»(). ولا يرد على هذا ما أخرجه مسلم من حديث عائشة على أن النبي على أمرها أن تقول: «السَّلامُ عَلَى أَهْلِ اللَّهُورِينَ وَالْمُسْتَغُرِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَغُرِينَ مِنّا وَالْمُسْتَغُرِينَ وَالْمُسْتَغُرِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَغُرِينَ مِنّا وَالْمُسْتَغُرِينَ وَالْمُسْتَغُرِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَغُرِينَ مِنّا وَالْمُسْتَغُرِينَ وَالْمُسْتَغُرِينَ وَالْمُسْتَغُرِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَغُرِينَ مِنّا وَالْمُسْتَغُرِينَ مِنّا وَالْمُسْتَغُرِينَ وَالْمُسْتَغُرِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَغُرِينَ مِنّا وَالْمُسْتَغُرِينَ مِنّا وَالْمُسْتَغُرِينَ مِنْ اللهِ اللهِ والله القبور، وتدعو لهم، والشأن فيمن خرجت من بيتها إلى زيارة المقبرة فإن هذا حرام عليها، بل من كبائر الذنوب؛ «لأن النبي على لعن زائرات القبور».

(٦٠٧) **يقول السائل من المملكة المغربية**: هل زيارة الأولياء تجوز أم لا؟ وإذا كانت تجوز كيف الزيارة؟ وكيف يكون لنا أن نترجَّم عليهم؟

فَاجَابِ -رحمه الله تعالى-: نعم، أولًا لا بد أن نعلم من هم الأولياء؟ هل الولى من أطال الشَّعر، وكبَّر الع_امة، وزاد في حبات المسبحة، أو ما أشبه

⁽١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٧١)، وقم ٢٠٣٠). وأبو داود: كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، وقم (٢٣٣). والترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا، وقم (٣٢٣). والنسائي: كتاب الجنائز، باب التغليظ في أتخاذ السرج على القبور، وقم (٣٤٣). وابن ماجه: كتاب الجنائز، ما جاء في النهى عن زيارة النساء القبور، وقم (١٩٧٥).

⁽٢) تقدم تخويجه.

ذلك، مما يصطنعه من يدعون أنهم أولياء أم ماذا؟ الجواب على هذا أن نقول: إن الولي قد بينه الله –عز وجل– في كتابه فقال: ﴿ أَلَاّ إِلَى أَوْلِيَاتَهُ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُّمْ يَمَـرُوْنَ ﴿ آَنَ اللَّهِيرَ ۖ مَامَنُوا وَكَالُوا يَتَقُونَ ﴾ ليونس: ٢٦-١٣]. فالولي حقيقة هو المؤمن بالله –عز وجل-، المؤمن بكل ما يجب الإيمان به، المتقي لله، والتقوى: اتخاذ الوقاية من عذاب الله؛ بفعل أوامره، واجتناب نواهيه.

فإذا علمنا أن رجلًا بهذا الوصف فهو متّى، وزيارته إن كان حيًّا لا بأس بها، بل قد تكون مطلوبة؛ لما في الجلوس معه من الخير، فإن الولي المؤمن التقي جاء بل صالح، وقد حث النبي -عليه الصلاة والسلام- على الجلوس معه، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ممثلُ الجَليسِ الصَّالِح وَالسَّوْء، كَحَامِلُ المِسْكِ وَتَافِح الكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ أَلَّ مُتَامِلُ الْمَسْكِ، وَالسَّوْء، كَحَامِلُ المِسْكِ وَتَافِع الكِيرِ، فَحَامِلُ المِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُجْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجْمِد مِنْهُ وَيَامًا أَنْ تَجْمِد مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجْمِد مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجْمِد مِنْهُ وَيَامًا أَنْ عَلِم لَهُ اللّهِ وَيَامًا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجْمِد مِنْهُ وَيَامًا أَنْ تَجْمِد مِنْهُ اللّه وَيَامًا أَنْ تَجْمَامِ اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه

وأما زيارة قبورهم؛ فإن كان الإنسان يزورها على سبيل التبرك بها فإن ذلك بدعة وذريعة إلى الشرك، وإن كان يزورها ليدعو لهم فهذا لا بأس به، فإن زيارة القبور للدعاء لأهل القبور جائزة، وهي من الإحسان إليهم. وإن كان يزورها -أي: يزور قبور الأولياء -ليدعو الأولياء ويستغيث بهم، فهذا شركٌ أكبر غرجٌ عن الملة، لا يُقبل من صاحبه صيامٌ، ولا صلاةً، ولا صدقة، ولا حج؛ لأنه مشركٌ شركًا أكبر، فإن الله -عز وجل- يقول: ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ مُهَمِّ مَا يَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

أخرجه البخاري: كتاب الذبائع والصيد، باب المسك، رقم (٥٥٣٤). ومسلم: كتاب البر والصلة والأداب، باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء، رقم (٢٦٢٨).

النَّاسُ كَانُواْ لَمُنْمُ أَمْدَاتُ وَكَانُواْ بِمِادَتِهِمْ كَفَيْرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٥-٦]. ويقول -عز وجل-: ﴿ فَلَا نَدُعُ مُعَالِّقُهِ إِلَهُا مَاخَرَ فَتَكُونِكِينَ ٱللْمُعَلَّيِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٣]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على التحذير من دعاء غير الله، وعلى أنه كفرٌ، وشرك مخرجٌ من الملة.

فصارت زيارة هؤلاء الأولياء على ثلاثة وجوه:

١ - زيارة للدعاء لهم والاتعاظ بأحوالهم، وهذه جائزة بل مطلوبة.

٢ - زيارة للتبرك بهم، وهذه وسيلة إلى الشرك.

٣- زيارة لدعائهم والاستغاثة بهم، وهذا شركٌ أكبر مخرجٌ عن الملة.

ثم إن القسم الثاني، وهو التبرُّك بهم، إن كان يعتقد أن هؤلاء يجعلون البركة في سعيه، وفي أهله، وفي ماله، من أجل زيارتهم، فهذا شركٌ أكبر مخرجٌ عن الملة؛ لأن هؤلاء لا يقدرون على هذا، أمواتٌ غير أحياء، فلا يقدرون على أن ينفعوا أحدًا في دنياه؛ بكشف الضر، أو جلب النفع.

(٦٠٣) يقول السائل م. أ.: ما حكم زيارة الأولياء، سواءٌ كانوا أحياء أم أمواتًا؟

وإذا عرفنا أن هذا الرجل من المؤمنين المتقين الذي لا يزكي نفسه، ولا يدعي الولاية، كان له حق على إخوانه المسلمين أن يجبوه في الله، وأن يحترموه الاحترام اللائق به، حتى يكون ذلك تشجيعًا له على مضيه فيها هو عليه من الإيهان والتقوى، وحثًا لغيره أن يكون مثله في إيهانه وتقواه.

وأما زيارة الأولياء بعد الموت - كها قال السائل - فإن الأولياء الصادقين المتصفين بالإيهان والتقوى إذا ماتوا كانت زيارتهم كغيرهم، لا تختلف عن غيرهم؛ لأنهم عتاجون إلى الدعاء لهم، كها أن غيرهم من المسلمين محتاجٌ إلى الدعاء له، وليس في زيارة قبورهم مَزِيةٌ على زيارة غيرهم؛ من حيث النفع أو الشوم؛ لأنهم هم بأنفسهم محتاجون إلى عفو الله ومغفرته، وليس لهم من الأمر شيء، وما يفعله بعض العامة الجهلة من التردد على قبور من يسمونهم أولياء، أو يعتقدونهم أولياء، المستشفاء بتراب القبر، أو التبرك بالدعوة عنده، أو ما أشبه ذلك، فكل هذا من البدع، بل قد تكون وسيلةً إلى الشرك بهم، ودعائهم مع الله -عز وجل-.

(3.4) تقول السائلة: في أغلب الأوقات عندما أستمع لأحد العلماء، وهو يؤدي الصلاة من خلال المذياع، يخطر في قلبي بأنه سيقرأ في الركعة الأولى خواتيم سورة البقرة مثلًا، وفي الركعة الثانية خواتيم سورة النوية، وأتكلم بذلك فيأتي كما قلتُ، وهذا مجدث لي كثيرًا، ولا أقول بأني أعلم الغيب حاشا- فلا يعلم الغيبَ إلا اللهُ -عز وجل-، ولكن هل تعتبر هذه مكرمة لي من الله؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذه ليست مكرمة، وليست علم غَيْبٍ، ولكنها ظنٌ يقع في قلب الإنسان؛ أن يكون كذا وكذا فيكون، ولا سيها إذا كان هذا الإمام قد اعتاد أنه إذا قرأ خواتيم سورة البقرة قرأ خواتيم سورة البقرة أن يقرأ خواتيم سورة البقرة أن يقرأ خواتيم سورة البقرة أن يقرأ خواتيم سورة المن ساموة للهرة المناسبة على المناسبة على المناسبة ا

كَائِلُالْعَقْلَةِ

(VTO)

التوبة، وليس كل ظن يقع كما ظنه الظانُّ يكون كرامةً للإنسان، أو علمَ غيبٍ؛ لأن الكرامة أمر خارق للعادة، يظهره الله -تبارك وتعالى- على يد ولي من أوليائه، وهذا الظن الذي يستفاد من القرائن، وليس بأمر خارق للعادة.

OOO

🕸 الصحابة 🕸

(**٦٠٥) يقول السائل**: يا فضيلة الشيخ، ما الواجب علينا نحو الصحابة الكرام؟

فَأَجَابِ -رحمه الله تعالى-: الواجب علينا محبتهم واحترامهم، والذُّوذُ عن أعراضهم، والسكوت عبًّا جرى بينهم من القتال، واتهام من سَبُّهُم بالنفاق، وذلك بأنه لا أحد يجرؤ على سب الصحابة على إلا من غَمَسه النفاق -والعياذ بالله-، وإلا فكيف يُسَبُّ الصحابة وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «خَيْرُ النَّاس قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»(١)، وقال: «لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِ ۗ (٢)؟! ثم إن سب الصحابة قُدْحٌ في الصحابة، وقَدْحٌ في الشريعة، وقَدْحٌ في الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقَدْحٌ في حكمة الله -عز وجل-. أما كونه قَدْحًا في الصحابة فواضحٌ. وأما كونه قَدْحًا في الشريعة فلأن الذين نقلوا إلينا الشريعة هم الصحابة، وإذا كان ناقلو الشريعة على الوصف الذي يَسُبُّهم به من سبهم لم يَبْقَ للناس ثِقَةٌ بشريعة الله؛ لأن بعضهم –والعياذ بالله– يصفهم بالفجور والكفر والفسوق، ولا يُبَالي أن يُسَبُّ هذا السَّبُّ أَشْرَفُ الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عليه وأما كونه قَدْحًا في رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فلأن الصاحب على حسب حال صاحبه بالنسبة لاعتباره ومعرفة قدره؛ ولذلك تجد الناس إذا رَأُوا هذا الشخص صاحبًا لفاسق نَقَصَ اعتباره عندهم، وفي الحكمة المشهورة، بل في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله

⁽١) تقدم تخريجه.

⁽٢) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب قول النبي للله **الو كنت متخذا خليلا،** رقم (٣٦٧٣). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة -رضي الله تعلل عنهم-، باب تحريم سب الصحابة عشم، رقم (١٥٤٠).

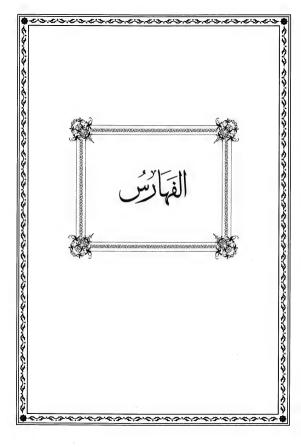
وسلم- أنه قال: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرُ أَحَدُكُمْ مَنْ ثِخَالِلُ^{»(١)}. وفي الحكمة المشهورة المنظومة:

المحمد المسهورة المسوسة. عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلُ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ فَكُلُّ قَرِينِ بِالْمُقَارَنِ يَقْتَدِي وأما كونه طعنًا في حكمة الله: فهل من الحكمة أن يختار الله لأشرف خلقه محمد على هؤلاء الأصحاب الْفَجَرَة الكَفْرَة الفَسَقة -بزعمهم-؟!

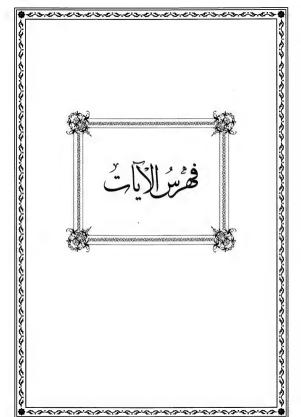
000

⁽١) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب من يُؤمَّرُ أن يجالس، وقم (٤٨٣٣). والترمذي: كتاب الزهد، رقم (٢٣٧٨)، وقال: هذا حديث حسن غريب. وأحمد ٢٧ / ٣٠٣، وقم ٥٠١٨).

﴿ الْحَدَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَلُمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]

فَهُرُولِآيَاتُ [الفاتعة]

	, , , , , ,
۸٦	﴿ إِيَّاكَ نَمْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ [الفاتحة: ٥]
۳۱۵،۸۹	﴿ اَمْدِنَا اَلْهِمْرُطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦]
لَعْتَآلِيْنَ ﴾ [الفاتحة: ٧]	﴿ مِنْطَ الَّذِينَ أَفَسَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا أ
لبقرة]	
لهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨]	﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا
نَسُهُمْ ﴾ [البقرة: ٩]	﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنْهُ
۱]	﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ مَامَنُواْ فَالْوَا مَامَنًا ﴾ [البقرة: ٤
لبقرة: ١٥]١٧٥، ١٧٩، ١٨٠، ١٩٢، ١٩٢، ١٩٢،	﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَسُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [اا
[البقرة: ٢٢]	﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآهُ ﴾
نرة: ۲۲]	
١٧٠	
أَسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَمَاءِ فَسَوَّا لُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ﴾ [البقرة	﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ
171	[۲۹
٧٣	﴿ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]
ا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴾ [البقرة: ٦٥-٦٦] .٩٩٨	﴿ وَلَقَدْ عَلِيْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا
177	﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٧٤]
نَّ ﴾ [البقرة: ٨٥]١١	﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ الْكِئْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَغْضِ
يَمِيلَ وَمِيكَـٰنَلَ فَإِكَ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة	
	AP](73,105,705
﴾ [البقرة: ١٠٢]	﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانٌّ ﴾
وَزَقْحِهِ ۚ ﴾ [البقرة: ١٠٢]٣١، ٣٢، ٣٨٨، ٣٣٤	
﴾ [البقرة: ١٠٢]	
ُ فَلَا تَكُفُرُ ۚ ﴾ [البقرة: ١٠٢]	﴿ وَمَا يُعَلِّمُونِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا خَفُنُ فِتْـنَةً

۳۹٥	﴿إِنَّمَا غَنُنُ فِتْمَنَّةً فَلَا تَكُفُرْتُ ﴾ [البقرة: ١٠٢]
۳۹٥	﴿وَلَقَدُ عَكِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرْنَهُ مَا لَهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَتْتٍ ﴾ [البقرة: ١٠٢]
	﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِيرَ ءَامَنُوا لَا تَعُولُواْ زَعِنَ وَقُولُواْ اَنْظُرْنَا ﴾ [البقرة: ١٠٤]
	﴿لَا تَغُولُواْ رَعِنَكَا وَقُولُواْ ٱنْظُرْنَا ﴾ [البقرة: ١٠٤]
۷۱۳	﴿ يَغْضُ بِرَحْ مَتِهِ، مَن يَشَاءً ﴾ [البقرة: ١٠٥]
۳٤٨. [۱۰	﴿ وَذَ كَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يُرِدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّازًا ﴾ [البقرة: ٩
	﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَرَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١١٧]
٦٠٩	﴿ فُولُوٓا ءَامَكَ الِمُقِهِ وَمَآ أُنوِلَ إِلَيْمَا وَمَآ أُنوِلَ إِلَّى إِبْرِهِيتَهِ ﴾ [البقرة: ١٣٦]
	﴿ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱنْضُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٠]
107-100	﴿ وَيَشِرِ الصَّنبِرِينَ ۞ الَّذِينَ إِذَا أَصَنبَتْهُم شُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا يِقْدِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [البقرة: ﴿
۷۷، ۲3۳	﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَطْعِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُجِبُّونَهُمْ كَصُبِّ اللَّهِ ۚ ﴾ [البقرة: ١٦٥]
	﴿ يَتَأَيُّنَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْفَنْلَيِّ ﴾ [البقرة: ١٧٨]
	﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةً يَتَأْوَلِي ٱلْأَلْبَ لِ لَمَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٩]
١٢٠	﴿ فَوَيْلُ لِلَّهِ لِلَّهِ لِلَّهِ مِنْ الْكِنْبَ بِأَيْدِيمَ ﴾ [البقرة: ٧٩]
٧٠٥	﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُيبَ عَلَيْتُكُمُ الْفِيمَامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]
٠٠ ٢٩	﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]
99 (9	﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَىادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيُّ أُجِيبُ دَعْوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ ﴾ [البقرة: ١٨٦] •
	VPT, 3T3, 333, VA3
۲۹٦	﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُهُ غَنْمَانُوكَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧]
	﴿ وَأَنتُهُ عَكِمُوْنَ فِي ٱلْمَسَاحِدُّ ﴾ [البقرة: ١٨٧]
٤١٨	﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْنَعُوا فَضْلًا مِن رَّبِّكُمُّ ﴾ [البقرة: ١٩٨]
TET[T1V	﴿ وَمَن يَرْتَكِ ذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ . فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [البقرة: ا
	777, 187, 0+3
ن نَفْعِهِمَّا ﴾	﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا ۚ إِنَّمْ كَبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِ
۰٦	[البقرة: ٢١٩]
۲۳، ۲۰۱	﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ وِاللَّهِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِي يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُويُكُمُّ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]٣٦٠، ٢
	7.3,3.3,703,110

﴿ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٣٣١]
﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكُّونَهُ نَ ﴾ [البقرة: ٢٣٥]
﴿ وَلَوْ شَكَآءَ اللَّهُ مَا أَفْتَكُنَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]٢٩١،
397, 597, 377
﴿ اَلَهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَنَّى ٱلْقَيْوُمُ ۚ لَا تَأْخَذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٠٥] ١٩١]، ٢٠٩، ٣٣٣، ٤٢٥،
\$77,479
﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]
﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِلُ بِاللَّهِ فَقَدِ أَسْتَمْسَكَ إِلْفَهُوۤ ٱلْوَثْقَى ﴾ [البقرة: ٢٥٦]
﴿ كُمْ يَلِمْتُ قَالَ لَيْفُتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْرِ قَالَ بَل لَيِشْتَ مِأْفَةَ عَامٍ ﴾ [البقرة: ٢٥٩]
﴿ وَانظُرْ إِنَّى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَدُ لِلنَّاسِ ۗ ﴾ [البقرة: ٢٥٩]
﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْزِهِنِكُمْ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُعْيِ ٱلْمَوْقُ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنٌ ﴾ [البقرة: ٢٦]
﴿ اَلَذِيرِ ﴾ يَأْكُلُونَ الرِّيْوَا ۚ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَطَّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْنَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]
19"
﴿ رَبُّكَ لَا تُوَاخِذُكَآ إِن نِّسِينَآ أَوْ أَخْطَامُنَّا ۖ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] ٣١٧، ٣٥٣، ٣٥٣، ٢٥٧ فا
[آل عمران]
﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْغَنَى عَلَيْهِ شَقَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّسَمَآءِ ﴾ [آل عمران: ٥]
﴿ هُوَ الَّذِينَ أَنْزِلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ مَايَتُ تُعْكَمْتُ هُنَّ أَمُّ ٱلْكِنْبِ ﴾ [آل عمران: ٧]
﴿ اَلَّذِيكَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ۚ إِنَّنَا مَامَكَ فَأَغْفِرْ لَنَا ﴾ [آل عمران: ١٦]
﴿ إِنَّ اَلِدِيرَ كَ عِنْدَاتَهَ ٱلْإِسْلَادُّ ﴾ [آل عمران: ١٩]
﴿ قُلِ اللَّهُ مَا لِكَ السُّلُكِ أَوْقِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَغَيُّعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءٌ ﴾ [آل عمران: ٢٦]٥٢٨
﴿ قُلِ اللَّهُمَّ ﴾ [آل عمران: ٢٦]
﴿ وَتَرَوُّقُ مَن قَشَاتُهُ مِنْ يَرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران: ٢٧]
﴿ قُلْ إِن كُنتُنتُ تُعِبُّونَ اللَّهَ فَأَنَّبِعُونِي يُعْيِبتَكُمُ اللَّهُ وَيَفْيَرُ لَكُرْ ذُنُونَكُرٌ ۖ ﴾ [آل عمران: ٣١]٢٤، ٢٥، ٢١٢،
• 77, P03, 173, 770, 370, • P0, VP0, FAF, 7•V
﴿وَيَّنَا ٓ ءَامَنَا بِمَا أَوْلُتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْبُنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٣] ٦١١، ١١٧،
177
﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنكِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٤]

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ النَّبِيْتِنَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ﴾ [آل عمران: ٨١]
﴿ قَالُواْ أَقَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّيْهِينَ ﴾ [آل عمران: ٨١]
﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]٣٦١، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٥، ٥١٥
﴿ وَلَا تَكُونُواۚ كَالَّذِينَ نَفَرَّقُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآدَهُمُ ٱلْبَيِّنَتَ ۚ وَأَوْلَئِكَ لَمْمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران:
TT
﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّةً ﴾ [آل عمران: ١٢٨]
﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ فَدَ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِيلَ أَنقَلِتُمُ عَلَى أَعْقَدِيكُمْ ﴾ [آل
عمران: ١٤٤]
﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْكَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢] ٣١١، ٣١٤، ٣٤٤،
701
﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ ٱلْقُبِيغِ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِيهِ. ﴾ [آل عمران: ١٦٤]
777
﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمَوْتًا بَلْ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِهِمْ بُرِّزَقُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٩]٢٠
﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُّ قَاضَتُوهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]
﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا مَانَنْهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. هُو خَيْراً لَهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٨٠]
﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَصِيدِ ﴾ [آل عمران: ١٨٢]
﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُونُواْ الْكِتنبَ لَنْبَيِّئْنَدُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتَمُونَهُ ﴾ [آل عمران: ١٨٧]٢٥٥
﴿ رَّبُّنَاۚ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ مَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنًا ﴾ [آل عمران: ١٩٣] ٦١١، ١٦١٥،
۱۱۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱3۲، ۱۶۲
﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِلِ قِنكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٩٥]
[النساء]
﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّرْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيْعَاتِ ﴾ [النساء: ١٨] ٢٥٩، ٢٦٠،
﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩]
﴿ خُرِمَتَ عَلَيْكُمْ أَنْهَا كُمُّمْ وَمِنَاكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣]
﴿ رُبِيدُ اللَّهُ لِيُمْرِينَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ ﴾
(النساء: ۲۱]
﴿ يُرِدُ أَلَّهُ لُكُنَّ كُو النساء: ٢٦]

﴿ وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩]
﴿إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّارُّ وَمَا لِلظّليلِيينَ مِنْ أَنْسَكَادٍ ﴾ [النساء:
٨٤]٨
﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَشْغِرُ أَن يُشْتَرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ [النساء: ٤٨] ٢٨٠، ٢٨١، ٤١١، ٤٤١،
٥٣٤,٤٧٣
﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، ﴾ [النساء: ٤٨]
﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُوكُمْ أَن ثُوَدُّوا ٱلأَمْنَنَتِ إِلَىٰ ٱلْمَلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨]
﴿ فَإِن نَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَٱلرَّسُولَ ۚ ﴾ [النساء: ٥٩] ٧٤، ٣٥٥
﴿ يَكَانَيُهَا الَّذِينَ مَامَنُوٓا أَطِيعُوا اَللَّهَ وَأَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَأُولِي اللَّمْنِ مِنكُرٌ ۖ ﴾ [النساء: ٥٩] ٣٩٥، ٣٩٥، ٣٩٦
﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَّلُمُوا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا اللَّهَ ﴾ [النساء: ٦٤]
﴿حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيِّنَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٥]
﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيِّنَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٥]
﴿ ثُمَّ لَا يَجِيدُوا فِي أَنفُيهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضَيْتَ ﴾ [النساء: ٢٥]
﴿ وَيُسَلِّمُوا لَسَّلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]
﴾ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: AV]
﴿ وَمَن يَقَتُـلُ مُؤْمِنَكَ مُتَعَمِدًا فَجَرَآؤُمُ جَهَـنَّمُ خَلِلًا فِيهَا ﴾ [النساء: ٩٣]
﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَغَّمُهُمُ ٱلْمَلَتِهِكُمُّ طَالِعِي ٱنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُمٌّ ﴾ [النساء: ٩٧]
﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْءَ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمٌّ ﴾ [النساء: ١٠٣]٥٨٧.
﴿ وَمَن يُشَافِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَيِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ٢٧٥ [١١٥
﴿ وَمَن يُشْرِكَ ۚ بِاللَّهِ فَقَدْ صَلَّ صَلَكًا لَمْ بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١١٦]
﴿ إِنَّ ٱلْمُتَنَفِّقِينَ يُخَذِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَذِيعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢] .١٧٦، ١٧٧، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٧
﴿ وَإِذَا فَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ فَامُواْ كُسُالَىٰ يُرَادُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُونَ اللَّهَ إِلَّا قَليلًا ﴾ [النساء: ١٤٢]٠٧، ٧٧
﴿ إِنَّ ٱلنَّنفِقِينَ فِي الدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥]
﴿ ۚ إِنَّ الَّذِيثَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُّلِهِ. وَيُرِيدُونِ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ. ﴾ [النساء: ١٥٠] ٤١
﴿ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُهِهَ لَمُمَّ ﴾ [النساء: ١٥٧]
﴿ إِنَّا أَوْضَيْنَا إِلِكَ كَمَّا أَوْضِينًا إِلَىٰ فُوجٍ وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النساء: ١٦٣]
﴿ رُسُلًا مُبَشِيرِينَ وَمُسَذِرِينَ لِيَكُلُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥]٢٠٤،
٣٢٢، ٢٣١، ٥٥٥، ٠٨٠، ٤٢٤

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَتَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَقْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴾ [النساء: ١٦٩]
﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن نَفِيلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴾ [النساء: ١٧٦]
[المائدة]
﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَنَقَهُمْ لَعَنْتُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَّةٌ ﴾ [المائدة: ١٣]
﴿ وَلَا نَعْاَوَقُواْ عَلَى أَلَا ثَمْ وَالْمُدَوَّةِ ﴾ [المائدة: ٢]
رُوت كَدَّرُون عَلَى أَيْرِ وَالْغَوْقِ وَكَ نَمَا وَقُواْ عَلَى أَيْرِ فَيْ وَالْمُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢]
عرب وتعدود على البير وتعدوى ود للدوو على أو يو واللدون به الماشدة ؟]
﴿ وَمَا ذُبِعَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ [المائدة: ٣]
﴿ اَلَيْنَمُ ٱلْكُلُّكُ لَكُمْ وَمِنْكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]٢٢٣، ٢٦، ٣٠٤، ٢٠، ٢٤٥، ٧٤٥، ٥٥٧، ٥١٧
﴿ وَأَنْمَتُ عَلَيْكُمْ نِهْمَتِي ﴾ [المائدة: ٣]
﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَةَم وِينَا ﴾ [المائدة: ٣] ٥١، ٣٢٢، ٥٢، ٥٤١، ٥٥٧، ٥٥٧، ٥٧٨، ٥٧٥، ٧١٥،
﴿ ٱلْيَوْمَ أُصِلَ لَكُمُ الطَّيْبَئَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ حِلَّ لَكُوْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَمُثّ ﴾ [المائدة: ٥]٧٤٩
﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] ٤١٧
﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الَّذِلِ وَالنَّهَارُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١٣]
﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُهِ مُّؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣]
﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ. وَأَصَّلَحَ فَإِكَ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُوزٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٩]٣٢٣
﴿ إِنَّا ٓ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرِيَّةَ فِيهَا هُدَى وَتُورٌّ ﴾ [المائدة: ٤٤]٣٩٠، ٢٠٤، ٢٠٣، ٣٢٢، ٣٩٧، ٣٩٧،
﴿ وَمَن لَمْدَ يَمَكُد بِمَا آنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتهِكَ هُمُ ٱلكَّفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٩٨، ٣٩٨
﴿ وَأَرْلَنَا إِلِنَكَ ٱلْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبَ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهٌ ﴾ [المائدة: ١٩٧[٤٨
﴿ يَتَاتُهُمُ اَلَذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا النَّهُودَ وَالنَّصَدَرَىٰ أَوْلِيَّاتُهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّاتُهُ بَعْضٍ ﴾ [المائدة: ٥١] ٢٥١، ٢٥٢
﴿ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاةً ﴾ [المائدة: ٦٤]
﴿ يَتَايُّهُا ٱلرَّسُولُ بَلَغٌ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكٌ ﴾ [المائدة: ٦٧]
﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٢٧] ٣٨٧، ٣٨١ . ٣٨١ ٤٣١ .
﴿إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ أَللَّهُ مَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنْهُ النَّـارُّ وَمَا لِلظَّلِيدِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ [المائدة:
77]
﴿ لَا تُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّذِي فِي أَسَانِكُمْ وَلَكِن ثُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلْأَسْنَ ۚ ﴾ [المائدة: ١٨٩ - ٣٦ . ٤٠١]

£7. (£07, £00), 70},	وَالْحَفَى ظُلُواْ أَيْمَنَنَكُمُّ ﴾ [المائدة: ٨٩]
كُمْ وَرِمَاكُكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٤]١٩٨	﴿ يَكَانُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٰ يُبَلُّونَكُمُ ٱللَّهُ مِشَيَّرِ مِنَ الصَّبِّدِ تَنَالُهُۥ آيَدِي
	[الأنعام]
	وَ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾
	ر وينو الله في المستعوب وفي الدري يتمم عبرتم وجهورم } { وَإِن يَعْسَسُكَ اللّهُ بِعِنْرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ ﴾ [الأن
	﴿ وَإِنْ يَعْسَسُكُ اللَّهُ لِعِمْرٍ لَمَرْ كَانِيْعَا لَهُ إِلَّا لَمُو ﴾ [الأنعام: ١٨]
4.新元·2.广东·等日第1日中14年	و هُو الفاهِر فُوق عِبادِهِ. ﴾ [الا نعام. ١٨]
اقول لحم إلى ملك إن البيع إذ ما يوجئ إلى ال	و فل لا افول لكم عِنْدِى حَزَايِن اللهِ ولا اعلمَ الغيب ولا
714,142,004,014,27, TV7,147V	[الأنعام: ٥٠]
177, 777, 773, 910, 910, 311, 917	﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَنَّ ﴾ [الأنعام: ٥٠] ٢٢٧،
0]33,777,377,077,177,777	﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ ﴾ [الأنعام: ٩
	﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَـادِةٍ. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾ [الأن
	﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَلَةَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُو
]	﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨
1.7	﴿ وَهَلَذَا كِتَنْبُ أَنزَلَنَكُ مُبَارَكٌ ﴾ [الأنعام: ٩٢]
لَوَّا لَيْدِيهِمْ ﴾ [الأنعام: ٩٣]٢٤، ٢٥٠،	﴿ وَلَوْ تَـرَىٰۚ إِذِ ٱلظَّائِلِمُونَ فِي غَمَرَنِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ بَاسِهُ
	777,777
، أَلْخَيِدُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]٢٧٧، ٢٧٧	﴿ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنَرُ ۚ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ
	﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلُنَـا لِكُلِّ نَبِيَّ عَدُوًّا شَينطينَ ٱلْإِنِس وَٱلْجِيِّ ﴾
، أللَّهِ إِن يُتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴾ [الأنعام: ١١٦]	﴿ وَإِن تُطِعٌ أَحْثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِيلُوكَ عَن سَبِيلِ
V+1	
[الأنعام: ١١٩]	﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرْتُدْ إِلَيْهِ ۗ ﴾
	رُ ﴿ يَنَمَعْشَرَ الْجِينِ وَٱلْإِنسِ أَلَدْ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِنَكُمْ يَقُصُّونَ عَا
	﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْــمَةً ﴾ [الأنعام: ١٣٣]
	﴿ وَلَا تُشْرِفُوا ۚ إِنْكُهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: ١
21 & [11/2:=1e: A317PPY, 177, 177,	﴿ رَبُّ سَيْغُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشَرَكَنَا وَلَا مَا بَالَةُ
111111111111111111111111111111111111111	هر سیمون امیری امروا تو شده امد ته امرست از و شابد ۳۵۵
799	٥٥ ا ﴿ كَذَابَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ رَحَنَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَاۗ ا
	﴿ كَانُ مَنَالُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ المُنْتَالِكُو ﴿ قُلْ مَنَالُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا ثُنْتِرِكُواْ
بِهِ، سَيتًا ﴾ [الأنعام. ١٠٠١]	﴿ قُلْ تَعْمَالُواْ أَتِلْ مَا حَرَّمَ رَبِّكُمْ عَلِيْكُمْ الْهُ تَسْرِيوا

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُومٌ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]
﴿ ذَالِكُمْ وَضَاكُمْ بِهِ. لَقَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]
﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَتَةِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ ﴾ [الأنعام: ١٥٨]
﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْشُ ءَايِنَتِ رَبِّكَ لَا يَنْتُعُ فَشَا إِينَتُها ۚ ﴾ [الأنعام: ١٥٨]
﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ وِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّةً إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٩] ٣٣
﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَشُكِي وَتَمَيّاكَي وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢]٥٣، ٤٤٦، ٤٤٨، ٤٨٨
097.0
[الأعراف]
﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ خُلَقَنَىٰ مِن نَارٍ وَخَلَقَتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٨٨]
﴿ قَالَ آدَخُلُواْ فِي أَشُو قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِّنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنِينِ فِي ٱلنَّارِّ ﴾ [الأعراف: ٣٨]
﴿ أَلَا لَهُ لَكُنَّكُ وَالْأَمَرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤]
﴿ أَلَنَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوٰرَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [الأعراف: ٥٤]
﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِر ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِي ﴾ [الأعراف: ٥٥
﴿ أَعْبُدُواْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَّ إِلَاهِ غَيْرُهُۥ ﴾ [الأعراف: ٥٩]
﴿ سَحَـُونًا أَعْبُنَ ٱلنَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف: ١١٦]
﴿ قَالَ رَبِّ أَرِفِ أَنظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تُرَنِي وَلَكِينَ أَنظُرَّ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تُرَنييَ ﴾
[الأعراف: ١٤٣]
﴿رَبِّ أَرِنِيَ أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]
﴿ لَنَ تُرَدِينَ وَلَكِنَ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱلسَّمَّقَرَّ مَكَالَمُهُ فَسَوْقَ رَنِيْنً ﴾ [الأعراف: ١٥٣]٥٩، ١٧٣
۳۰۶٬۲۷۱٬۲۷۵
﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ مَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ [الأعراف: ١٤٣]
﴿ فَلَمَا ٓ أَفَاقَ قَالَ شُبِّحُنَكَ ثِنْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]
﴿ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكُ عَلَ ٱلنَّاسِ مِرِسَلَتِي وَبِكُلِّنِي ﴾ [الأعراف: ١٤٤]
﴿ وَالَّذِينَ عَبِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَءَاسْوًا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّجِيدٌ ﴾ [الأعراف
TET
﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلُّ مَنْ وَ فَسَاحَتُهُمْ اللَّذِينَ يَنْقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٦] (أن م برام بحوص من المستركة على
﴿ ٱلَّذِي يَجِدُونَكُۥ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرِنَةِ وَٱلإنجِيلِ فَأُمُّهُمْ وَالْمَقَّرُونِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]

فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ ٱلْأَتِيِّ ﴾ [الأعراف: ١٥٨]
وَمُتَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْدِ ﴾ [الأعراف: ١٦٣] ٢٦٨، ٢٩٨، ٢٩٨، ٧٦٨
وَلِمَةِ ٱلْأَسْمَانُهُ ٱلْحُسُنَىٰ فَادَعُوهُ بِهَمَّ ﴾ [الأعراف: ١٨٠]٨٩، ١٥١، ١٧٢، ٢٠٧، ٢١٠، ٢١٤، ٢١٢،
٨٢٢، ١٤٢، ٢٤٢
وْقُل لَا آمَلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَاتَهُ اللَّهُ ﴾ [الأعراف: ١٨٨]٣٧٨، ٤٢٠، ٥٩٠، ٧٢٨،
VYA
﴿ وَأَذْكُرُ زَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّهَا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥]
٥٨٥، ٥٨٤، ٥٧٧
[الأنفال]
(وَيَعْكُونَ وَيُمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَاللَّهُ مَنْدُ الْمُنْكِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٣٠]، ١٧٧، ١٧١، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٨، ١٩٨،
﴿ وَلَوْ تَدَىٰۚ إِذَّ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ اَلْمَلَتَتِهَكُهُ يَضِّرِؤنَ وُجُوهَهُمٌ وَأَدْبَنَرَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٥٠-٥١]
137
﴿ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَكَكَ فَقَدْ خَـَانُواْ اللَّهَ مِن فَبَلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمٌّ ﴾ [الأنفال: ٧١]
[التوبة]
﴿ وَإِنْ أَحَدٌّ مِنَ ٱلمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ خَنَّى يَسْتَعُ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّةً أَلْفِغُهُ مَأْمَنَةً ﴾ [التوبة: ٦]٢٠٠
﴿ وَإِنْ تَابُواْ وَأَقَدَامُواْ أَلَطَمَلُوٰهَ وَمَاتَوًّا الزَّكُوٰةَ وَإِنَّوْلَكُمْ فِي ٱللِّينُّ ﴾ [التوبة: ١١]٧١، ٧٨، ٣٤٣،
TAY .
﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌّ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَكَامَ ﴾ [التوبة: ٢٨]. ٦٤٩.
﴿ النَّحَٰذُوٓا أَخْسَارُهُمْ وَرُهُكِنَهُمْ أَرْبَكِابًا مِن دُوبِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١]
﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ ۚ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ ﴾ [التوبة: ٣٤]
﴿ إِنَّ عِبْدُةَ النَّهُمُودِ عِنْدُ اللَّهِ أَشَا عَشَرُ شَهُمْ ﴾ [التوبة: ٣٦]
﴾ ﴿ فَكَا اللَّهُ عَنكَ لِيمَ أَذِنَ لَهُمْ حَقَّ يَتَبَكِّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعَلَّمُ الْكَذِيبِك ﴾ [التوبة ٢٠٠ - ٢٠٠]
٣٣]
﴿ وَمَا مَنْعَهُمُ أَنْ تَقْبُلُ مِنْهُمْ تَقَعْنَهُمْ إِلَا الْهُمُ كَفَوْدًا بِاللَّهِ وَيُوسُولِهِمْ ﴾ والثوب، ١٥٠٠ - ١٠٠٠ (٣٥ / ٣٩) ، ٤٤٨) ٥٠ / ٥
﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَنَّقُ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ٦٢]
﴿ وَلِنَّهُ وَلِمُولِهُۥ آهَى أَنْ يُعْرِقُ عَلَيْهِمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ والنوبة. ١٠٠٠]
﴿ يَكُونُ السَّمِيقُونُ ۚ أَنْ قَالِقًا فَعَيْمُ الْعَرْقُ وَلَقَابُ ۚ ﴾ [التوبة: ٢٥] ٣٤٢، ٢٥٨، ٣٦٣، ٣٦٥

﴿ أَيَالَقَهِ وَءَايَنظِهِ- وَرَسُولِهِـ كُشُتُمْ تَسْتَهْزِيمُوكَ ﴾ [التوبة: ٦٥]
﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ اللَّهَ لَـ إِنَّ ءَاتَـنَنَا مِن فَشَّلِهِ. لَنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ [التوبة: ٧٥] ٤٣٧
﴿ وَالسَّنبِقُوكَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِينَ وَٱلْاَصَارِ ﴾ [التوبة: ١٠٠]٥٣، ٥٦٨، ٥٧٤، ٥٨٨، ٥٧٥
TVF
﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكَبُهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ ﴾ [التوبة: ١٠٣]
﴿ أَلَدْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقَبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيدُ ﴾ [التوبة
TET
﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيكَ مَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ١١٣-١١٤]
﴿ وَمَا كَاكَ ٱسْتِغْفَادُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِـدَةِ وَعَدَهَآ إِيَّنَاهُ ﴾ [التوبة: ١١٤]٣٨٥
﴿ وَمَا كَاكَ اللَّهُ لِيُصِلُّ فَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ ﴾ [التوبة: ١١٥]
﴿ لَقَدَّ جَاءَكُمْ رَسُوا ۗ مِنْ أَنْشِيكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِـتُمْ ﴾ [التوبة: ١٢٨]١٥٤، ١٦٨.
۸۶۶٬۷۳۷
[يونس]
﴿ لِلَّذِينَ أَحَسَنُوا لَمُنْسَنَى مَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦] ٢٥١، ١٥٩، ١٧٠، ١٧٤، ٢٧٤، ٣٠٣، ٣٠٣
﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِن زَيْكُمْ وَشِفَاتٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلشَّوْمِدِينَ ﴾ [يونس:
PT1.41
﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَآهُ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصْرَنُونَ ﴾ [يونس: ٦٢]٢١، ٣٩٥، (٢٤،
743, 797, 897, 317, 717, 717, 777, 377, 777, 777
﴿مَا حِنْتُد بِهِ السِّمُرُّ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُةًۥ إِنَّ اللَّهَ لَا يُشْلِعُ صَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: ٣٨٨[٨١، ٣٩٦.
££٣.£٣£
﴿ وَإِن يَمْسَنْكَ أَلِتُهُ بِشُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لُهُ ۚ إِلَّا هُوٌّ ﴾ [يونس: ١٠٧]
﴿ وَهُوَ ٱلْفَعُودُ ٱلرَّحِيثُ ﴾ [يونس: ١٠٧]
[446]
﴿ وَهُو ٱللَّهِ خَلُقَ الشَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّالِهِ وَكَاتَ عَرْشُمُهُ عَلَى ٱلْمَلَةِ ﴾ [هود: ٧] ٣٣.
﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيْوَةَ ٱللَّذِينَا وَرِينَاهَا فَوَقِ إِلَيْمِ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا ﴾ [هود: ١٥] ٣١٨، ٣١٥، ٥٥]
(وَاَسْتَوْتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾ [هود: 33]
﴿ رَبِّ إِنَّ أَنِّنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْمَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ [هود: ٤٥]

﴿ قَالَ بَنُوحُ إِنَّهُ الْمَسَ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ عَلَمْ عَلَّ عَيْرُ صَالِحٌ ﴾ [هود: ٤٦]
﴿ إِنَّهُ لِيْنَ مِن أَهْلِكُ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ عَبُر صَالِحٌ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لِيْنَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [هود: ٢٦]
﴿ وَقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾ [هود: ٧٧]
﴿ فَمَا أَغَنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَمُهُمُ أَلَتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَآةَ أَثُّرُ رَبِّكٌ ﴾ [هود: ١٠١] ٦٨
﴿ وَلَوْ شَآةً رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَلِمِدَةً ﴾ [هود: ١١٨]
﴿ وَلَا يَرَالُونَ ثَعْنَلِنِينَ ۞ إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكً ۚ وَلِذَاكِ خَلَقَهُمُّ ﴾ [هود: ١١٨–١١٩]
[يوسف]
﴿ إِنَّا أَنْزَلُتُهُ ثُرَّةًا عَرَبُتًا لَمُلَّمُ مَعْقِلُوكَ ﴾ [يوسف: ٢]
[الرعد]
﴿ لَهُ مُعَقِبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١]
﴿ اللَّهُ خَالِقٌ كُلُّ شَيَّعٍ ﴾ [الرعد: ١٦]
﴿ أَلَّهُ يَبُّتُكُ ٱلْزِرْقَ لِمِن يَشَآهُ وَيُقَدِّرُ ﴾ [الرعد: ٢٦]
[إبراهيم]
﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِمِلْسَانِ قَوْمِهِ. لِيُمْرَقِكَ لَمُمَّ ﴾ [ايراهيم: ٤]
رُ فَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهُ عَنْفِلًا عَمًّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِيمُونَ ﴾ [إبراهيم: ٤٢]١٧٢
ر ويُفَعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]
رُسُونُ فَ * مَدِّدُ مِنْ وَكِيْقِي بِوَادٍ فَمْرِ ذِي زَزْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُعَزَّعِ ﴾ [ابراهيم: ٣٧]٧٠٥
[النعل]
﴿ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَّ مِ أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ ﴾ [النحل: ١٥]
﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَغْلُقُونَ شَيَّنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [النحل: ٢٠] ٢٩٧،٤٧٢، ٢٩٧،٤٧٢
﴿ ٱلَّذِينَ نَوْفَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيِّبِينٍّ يَقُولُونَ سَلَنُّهُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٢]
YE1
﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَنْتُهِ رَسُولًا أَنِ اعْبَدُواْ أَلَّهَ وَلَجْمَانِهُمُواْ الْطَاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦] ١٨
﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِىَ الْتِهِمُّ ﴾ [النحل: ٤٣]
﴿ فَسَنَالُوٓا أَهْلَ الذِّكِ إِن كُنتُو لا تَعَامُونَ ﴾ [النحل: ٤٣] ٢١٨، ٢٣٩، ٢١٨ ٥
﴿ وَأَنزَلْنَاۚ إِلَيْكَ الذِّكَّرِ ۚ لِتُنَيِّنِ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤]

﴿ يَعَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِم ﴾ [النحل: ٥٠]
﴿ وَمَا بِكُمْ مِن يَعْمَةِ هَينَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلفُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٣]
﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَغَلُ وَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْحَكِيدُ ﴾ [النحل: ٦٠]
﴿ وَلَوْ يُوَاحِنُدُ اللَّهُ النَّاسَ بِطُلْمِهِمْ مَّا تَرْكَ عَلَيْهَا مِن ذَاتَهُمْ ﴾ [النحل: ٦١]
﴿ فَلَا تَضْرِيوُا بِلَّهِ ٱلْأَشْالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٧٤]
﴿ وَاللَّهُ أَخْرِ كُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَا لِكُمْ لَا تَمْلَمُونَ شَيْتًا ﴾ [النحل: ٧٨]
﴿ مَن كَفَرُ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِّنَّ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ [النحل: ٢٩٨[١٠٦،
717,385
﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَعِيثُ ٱلْسِنَدُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَنَّ وَهَدَا حَرَّامٌ ﴾ [النحل: ١١٦]
﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْمِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ [النحل: ١٢٥]
[الإسراء]
﴿ سُبَحَنَ الَّذِي السَّرَىٰ بِمَبْدِهِ لَيْلًا مِن النَّسْجِدِ الْخَصَا ﴾ [الإسراء: ١] ٢٢٨٠٠٠٠.
و جه ما دو مون مون مون مون مون مون مون مون مون مو
﴿ وَفَضَيْنَا ۚ إِنَّ بَنِيٓ إِسْرَهِ بِلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنْفُسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلَنَّ عُلْوًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٤]
74Y
﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّينَ حَتَّى بَنْعَتَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]
و من كَانَ يُرِيدُ الْصَاحِلَةِ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاهُ لِمَن أَرْبِيدُ ﴾ [الإسراء: ١٨-١٩]
﴿ وَمَنْ أَزَادَ ٱلْأَخِرَةُ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ [الإسراء: ١٩]
﴿ وَهَنَىٰ رَبُّكَ أَلَّا يَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَادِينِ إِحْسَنَنَّا ﴾ [الإسراء: ٢٣]
﴿ وَأَغْفِفْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِن ٱلرَّحْمَةِ وَقُل زَيِّ ٱلرَّحْهُمَا كَا رَبِّيكِ صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤]٧٧
﴿ وَلَا نَفْفُ مَا لَيْنَ لَكَ بِهِ. عِلْدُ ۚ إِنَّ السَّمْءَ وَالْهَمَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]

﴿ وَلَا تَجَعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا مَاخَرَ ﴾ [الإسراء: ٣٩]
﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ أَنِ مَا هُوَ شِفَاتٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلّا خَسَازًا ﴾ [الإسراء: ١٦]٩١،
TP. 3P. VP. PP. ••1. 1•1. Y•1. T•1. F•1. V•1. A•1. P•1. 111. Y11. V11.
۱۱، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۳۲، ۳۳۰، ۳۷۳
﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَسْرِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُد مِنَ ٱلْمِلْدِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥] ١٨٥

﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْتُهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكَّتِ وَزَّلْتُهُ لَنزيلًا ﴾ [الإسراء: ١٠٦] [الكهف] ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوُّ عَن كَهِفهِم ذَاتَ ٱلْمِينِ ﴾ [الكهف: ١٧]. ٢١، ٢٢، ٢٧، ٧٧١، ٧٩٥ ﴿ قَالَ قَائِلٌ مَنْهُ كَهُ لَنْ لَنُتُمُّ قَالُواْ لَشَّنَا يَومًا أَوْ يَعْضَ يَومٌ ﴾ [الكهف: ١٩]..... ﴿كُمْ لِنَتُمُّ قَالُواْ لَبِشُنَا يَومًا أَوْ بَعْضَ يَوَدُّ ﴾ [الكهف: ١٩]..... ﴿ وَلَبْثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِأْتُمْ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ يَتَعًا ﴾ [الكهف: ٢٥]..... ﴿ فَعَن شَآهَ فَلْنُون وَمَن شَآهَ فَلْكُفُّ ﴾ [الكيف: ٢٩] ٢١١، ٣٤٥، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٥ ﴿ أَفَنَتَ خِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ ۚ أَوْلِيكَ مِن دُونِي ﴾ [الكهف: ٥٠]..... ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ ﴾ [الكهف: ٨٦] ﴿ حَقِّى إِنَا بِلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمِينِ وَجَدَهَا تَقَلُّمُ عَلَى قَوْمِ لَّو تَجَعَل لَّهُم مِن دُوخَا سِتْزًا ﴾ [الكهف: ٩٠] ٢٣٩.... ﴿ وَجُدُ مِن دُونِهِ مَا قُوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُنَ قَلَّا ﴾ [الكيف: ٩٣] ﴿ فَالْوَا يَذَا ٱلْفَرْقِينِ إِنَّ يَأْجُومَ وَمِأْجُومَ مُشْيِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الكهف: 9٤] ﴿ مَا تُونَ زُبُرَ لَلْمَدِيدٌ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّلَقِينَ قَالَ ٱنفُخُوا ۗ ﴾ [الكيف: ٩٦].... ﴿ فَنَكَانَ رَجُولَ لِقَلْةَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَبَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَقِيةٍ أَمَدّاً ﴾ [الكهف: ١١٠]٤١، ٥٣٣، ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا يَشِّرٌ يَثْلُكُو وَحَمَّ إِلَى أَنْمَا إِلَيْكُمْ إِلَهٌ وَجَدٌّ ﴾ [الكيف: ١١٠]..... [مريم] ﴿ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاصُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّغَلَةِ قَالَتْ نَلْتَتَن مِتُّ قَبَلَ هَلَا وَكُنتُ نَسِّيًّا مُنسِيًّا ﴾ [مريم: ٢٣] ﴿ يَلْنَتَن مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا ﴾ [مريم: ٢٣]..... ﴿ فَذَ جَعَلَ رَبُّك تَعَلُّك سَرِنًا ﴾ [مريم: ٢٤] ﴿ وَهُزَىٰ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنْقِطْ عَلَيْكِ رُطِّكُ جَنيًّا ﴾ [مريم: ٢٥]..... ﴿ نُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾ [مريم: ٢٥] ﴿ فَكُمْ وَأَشْرَى وَفَرَى عَبِناً ﴾ [مريم: ٢٦].... ﴿إِنَّهُ كَاكَ بِي حَفِيتًا ﴾ [مريم: ٤٧] ﴿ زَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطِيرُ لِعِنْدَقِيَّ عَلْ تَعْكُر لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٢١[٦٥، ٢٩،

[طه]

Y 9 o	﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴾ [طه: ٥١]
, ﴾ [ط: ٥٢]	﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَقِي فِي كِتنَبٍّ لَّا يُعنِمنُّ رَقٍي وَلَا يَنَّى
٣٨٨	﴿ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا نَنْعَىٰ ﴾ [طه: ٦٦]
	﴿ وَلَا يُغْلِعُ ٱلسَّاحِرُ حَبَّثُ أَنَّ ﴾ [طه: ٦٩]
١٧٠	﴿ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١]
۲۸	﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ. عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]
[الأنبياء]	
- وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢]	﴿ مَا يَأْلِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن زَيِّهِم تُحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ
بُرُونَ ۞ يُسَيِّحُونَ ٱلْتَلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾	﴿ وَمَنْ عِندُهُۥ لَا يَسْتَكَّبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَلَا يَسْتَحْي
	[الأنبياء: ١٩ – ٢٠]
٣٠٤	﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].
	﴿ وَمَاۤ أَرْسَلۡنَكَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوبِيقِ إِلَٰكِهِ أَنَهُ
	﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]
يُّقًا فَفَلَقْنَاهُمَا ﴾ [الأنبياء: ٣٠] ٦٤	﴿ أَوَلَمْ بَرَ الَّذِينَ كَفَرُوَاأَنَّ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَّا رَ
٦٤	﴿ وَجَعَلْنَـا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ ﴾ [الأنبياء: ٣٠]
نبياء: ٣٥] ٤٠٣، ٣٣٧، ٣٠٥، ٣٣٧	﴿ وَنَبَلُوكُمْ بِٱلشَّرِ وَٱلْمَنْيَرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْبِحَتُونَ ﴾ [الأن
٥٢٢	﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]
اَلزَّيْجِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣]	﴿ وَأَيُّوكِ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ ۚ أَنِّي مَشَّنِيَ ٱلفُّمُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ
نَكَا رَغَبُنَّا وَرَهَبُنًّا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ ﴾	﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ بُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُو
٨٥	[الأنبياء: ٩٠]
حَكَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٦]	﴿ حَقَّىٰ إِذَا فُيُحَتَّ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّن كُلِّ
	﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَلَهٰيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُنُّتُ ۗ ﴾ [الا
٨٥٢، ١٧٢، ٥٨٢، ٩٩٢	﴿كُمَا بَدَأَنَآ أَوَّلَ خَـٰلَقِ نُفِّيدُهُۥ ﴾ [الأنبياء: ١٠٤].
] 301, 851, • 77, 557	﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧

[العج] ﴿ مَنِّ اَلْتَاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَىٰ حَرَقِتْ فَإِنْ أَصَابَهُ حَيْرٌ الْمَالَّةُ بِيدٌ ﴾ [الحج: ١١]. ٣٤٠، ٣٣٤، ٣٣٤، ٣٤٠

﴿ وَمَن يُدِد فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُلِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: ٢٥] ٣٤٥، ٣٤٥، ٣٨٣، ٣٨٤		
﴿ وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلْطَآمِينِ وَالْقَآمِينِ وَالرُّحَعِ الشَّجُودِ ﴾ [الحج: ٢٦]		
﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَ مَا يَكَفُّونَ مِن دُونِيهِ هُوَ ٱلْبَطِلُّ ﴾ [الحج: ٦٢]٦٦، ٦٧، ٦٨،		
107.44.		
﴿ أَلَوْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَاءَ وَالْأَرْضُ ﴾ [الحج: ٧٠] . ٤٤. ٢٩١، ٢٩١، ٢٩٦، ٢٩٣، ٣٢٤، ٣٢٤		
﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثُلٌ فَأَسْتَنِعُوا لَهُ ﴾ [الحج: ٧٣]		
﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَّ ٱلْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّامِنَّ ﴾ [الحج: ٧٥]		
[المؤمنون]		
﴿ إِلَّا عَلَيْمَ أَنْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنَتُهُمْ ﴾ [المؤمنون: ٦]		
﴿ وَلَقَدَّ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَنَاتِهِ مِن طِينِ ۞ ثُمَّ جَمَلْنَهُ ثُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴾ [المؤمنون: ١٣-١٣]		
Y11		
﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيِّتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفَلْكِ ﴾ [المؤمنون: ٢٨] ١٤٩، ١٦٢، ١٦١، ١٧١، ١٨١، ١٨٧، ٥٥٥		
﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْرَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَنَوْتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِكَ ﴾ [المؤمنون: ٧١]		
﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيدُ وَلَا يُجَادُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٥]		
٩٠		
﴿ وَمِن قَلْآلِهِم مَّرْزَةً إِلَى يَوْمِ يُتِمَثُّونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠] ٢٤١، ٢٥١، ٢٦٥، ٢٢٥، ٢٧٧، ٢٠٥، ٢٣٠		
﴿ وَمَن يَدْغُ مَمَ اللَّهِ إِلَنْهُا مَاخَرَ لَا بُرْهَنَنَ لَهُ بِهِ. فَإِنَّمَا صَالِهُ. عِندَ رَقِيرًا إِلَنْهُ، لَا يُضْلِخُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾		
[المؤمنون: ١١٧]		
[الثور]		
﴿ وَالَّذِينَ رَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُولُ بِأَرْبَعَتَوْ شُهَلَةً فَآجِلِدُوهُمْ ﴾ [النور: ٤-٥]		
﴿ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِيُّ ﴾ [النور: ٢١]		
﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱللَّهِينُ ﴾ [النور: ٢٥]		
﴿ وَتُوبُوٓاْ إِلَى اللَّهِ جَيعًا أَنُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١]		
﴿ أَوْ مَا مَلَكَ تُم مَّعَكَا غِمَهُ ﴾ [النور: ٦١]		
[الفرقان]		
﴿ وَخَلَقَ كُلُّ مَنْ مِ فَقَدَّرُهُ فَقَيْدِكُ ﴾ [الفرقان: ٢]		

﴿ وَقَلِمْنَا إِلَىٰ مَا عَبِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْنَكُ هَبِكَاءُ مَنتُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣]
﴿ وَكَانَ يُومًا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ عَسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٦]٢٥٨، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٥، ٢٨٧
﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّا ثَوْلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْمَانُ جُمَّلَةً وَجِدَةً كَنَاكِ لِنُقِبَتَ بِهِ. فَوَادَكَ ﴾ [الفرقان: ٣٢]
پ وقات البين عفروا الولد الرن عليم القرمان جمله وليمانه كالمانية والمراقات ٢٠٠٠
﴿ نَبَارَكَ الَّذِى جَمَعَلَ فِي ٱلسَّمَلَةِ مُرُوجًا ﴾ [الفرقان: ٦١]
﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ﴾ [الفرقان: ٦٨] ٢٦٥، ٣٢٣، ٢٩٣، ٣٥٨،
٨٤٤، ٢٠٥
[الشعراء]
﴿ وَلِنَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠]
﴿ وَلِقُهُ لَنَاذِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ ٱلْرِّيحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ [الشعراء: ١٩٢–١٩٥]
﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلْوَجُ ٱلْأَمِينُ ۞ كَلَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلسُّذِرِينَ ۞ بِلِسَانِ مَوْةِ شُبِينِ ﴾ [الشعراء: ١٩٣-١٩٥]
﴿ فَلَا نَنْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلشَّعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٣]
[الثمل]
﴿ وَمَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً ﴾ [النمل: ١٤]
﴿ وَلَمْ الْ عَرْشُ عَظِيدٌ ﴾ [النمل: ٢٣]
﴿ يَتَأَيُّ النَّاقُ الْكُثُّمُ مَأْتِينِ بِعَرْضَهُ قَلَلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴾ [النمل: ٣٨]
﴿ قَالَ عِفْرِيثٌ مِنَ لَلْمِينَ أَنَا مَانِيكَ بِهِ. قَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيهِ لَقَوِئُ أَمِينٌ ﴾ [النمل: ٣٩-١٨٤.] .١٨٤.
﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلنَّصْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّونَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَكَآءَ ٱلأَرْضِ ﴾ [النمل: ٦٢] ٩٤،
٣٠١، ٨٢٢، ١٥٢، ٧٩٣، ١٣٤، ٤٤٤، ٣٧٤، ٣٨٤
[القصص]
﴿ وَلَمَّا لِلَّهَ أَشَّدُهُ وَأَسْتَوَى ﴾ [القصص: ١٤]
﴿ فَاسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُّتِوهِ ﴾ [القصص: ١٥]
﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيدٌ ﴾ [القصص: ٢٤] ٢٠٦، ٦١١، ٦١٦، ٦١٨، ٦٢٧، ٦٢٨،
777, 275, 137
﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِكِنَ أَلَقَهُ يَهْدِى مَن يَشَآءً ﴾ [القصص: ٥٦]

﴿ وَمَا كَانَ رَئِكَ مُعْلِكَ الشَّرَىٰ حَقَّ يَبْتَتَ فِي أَنْهَا رَسُولًا يَنْلُوا عَلَيْهِمْ مَايَنَتَا ﴾ [القصص: ٥٩] ٢٨٠. ٤٢٨ ، ٤٢٤ ، ٢٨٣ المنكسات

[-3]
﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِى اللَّهِ جَعَلَ فِتْمَاةَ ٱلنَّاسِ كَمَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ [العنكبوت: ١٠]٣٠٠
﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ. مِن كِنْكِ وَلَا تَخْطُهُۥ بِيَمِينِكَ ۗ ﴾ [العنكبوت: ٤٨]
﴿ وَقَالُوا لَوْلاَ أُرِكَ عَلَيْهِ ءَايَنتُ مِن رَّبِهِ } [العنكبوت: ٥٠-٥١] ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٤٧، ٢٤٨
[الروم]
﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَنْفَرَّقُونَ ﴾ [الروم: ١٤-١٦]
﴿ وَهُو الَّذِي يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهْوَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الروم: ٢٧]
﴿ وَمَا ءَالنَّتُه مِّن زَكُوْمَ نُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم: ٣٩]٥٥٥
﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ﴾ [الروم: ٤١]
﴿ فَنْثِيرُ سَحَانًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾ [الروم: ٤٨]
﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّينَحَ فَلْتِيرُ سَحَابًا ﴾ [الروم: ٤٨]
[القمان]
﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِيَنِكَ ﴾ [لقيان: ١٤]
﴿ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُمْ مِّنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنَ ٱللَّهُ ﴾ [لقران: ٢٥]
﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَلَنَّ مَا يَنْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْجَطِلُ ﴾ [لقيان: ٣٠]
﴿ إِنَّ اللَّهُ عِندَهُ، عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُغَرِّكُ الْغَيْثَ وَيَعْتُرُ مَا فِي ٱلْأَرْجَالِةٌ ﴾ [لقهان: ٣٤] ٢٢، ٦٣، ٢٩٥
﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْبَعَالِيُّ ﴾ [لقيان: ٣٤]
﴿ وَمَا تَـدَّرِى نَفْشٌ مَّاذَا تَكْسِبُ ظَنَّا ﴾ [لقيان: ٣٤]
[السجدة]
﴿ يُنَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُوَّ يَعَرْمُ إِلَيَّهِ ﴾ [السجدة: ٥]
﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَهُمْ مِن فُرَّةِ أَعَيُّنِ ﴾ [السجدة: ١٧]
﴿ أَفَكَنَ كَانُ مُؤْمِنًا كُمَنَ كَاتُ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُنَ ﴾ [السجدة: ١٨-٢٠]
[الأحزاب]
﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِدِ. وَلَنكِن مَّا تَمَمَّدَّتْ قُلُوبُكُمٌّ ﴾ [الأحزاب: ٣١٧٥، ٣٥٢

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١]
﴿ لِيَجْزِىَ اللَّهُ ٱلصَّدِيقِينَ بِصِدْقِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٢٤]
﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينِ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَنِيْيِنَ وَٱلْقَنِينَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]. ٢٨٦.
﴿ وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَذِيرًا وَالذَّكِرُتِ أَعَدَّ اللَّهُ أَنَّمَ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٣٥
YA7
﴿ وَمَا كَانَ لِمُتْوَمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِنَا قَضَى اللَّهُ وَيَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُثُمُ لَلْفِيرَةُ مِنْ أَشْرِهِمُّ ﴾ [الأحزاب: ٣٦
7
﴿ وَأَتِّقَ اللَّهَ وَتُغْفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبَّذِيهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]
﴿ وَامْزَاةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِّيتِي إِنْ أَرَادَ النِّيقُ أَن يَسْقَنِكُهُمَا خالِصكَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ ﴾
[الأحزاب: ٥٠]
﴿ يَتَأَيُّهُمَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّذِيَّ ءَانَيْتَ أُجُورَهُنَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠]
﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتَهِكَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَتَأَيُّما الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:
Γ0]
﴿ إِنَّ اللَّهَ لَمَنَ ٱلْكَفِيرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٦٤]
[سبأ]
﴿ مَا دَكُّمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاَّبَتُهُ ٱلأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُمْ ﴾ [سبأ: ١٤]
﴿ فَلَمَّا فَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُوتَ ﴾ [سبأ: ١٤]
﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾ [سبأ: ٢٢]
﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِيرَ ۚ زَعَتُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ [سبأ: ٢٢]٢١، ٢٢، ٤٢٧.
٨٧٤، • ٢٢، ٧٢٧
﴿ وَلَا نَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ ﴾ [سبأ: ٢٣]
[قطر]
﴿ إِنَّ الشَّبِطَانَ لَكُرْ عَدُوٌّ فَأَنَّظِدُوهُ عَدُنًّا إِنَّمَا يَنْعُواْ حِزْيَهُ لِكُونُواْ مِنْ أَضَكَ السَّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٦] ٤٣٩.
﴿ أَفَسَ زُيِّنَ لَهُ سُوهُ عَلِهِ. فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاَّةُ وَيَهْدِى مَن يَشَأَةٌ ﴾ [فاطر: ٦٩٤،٤٦٥]
﴿ إِلَيْهِ يَضَعُّدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيْبُ وَالْعَمَلُ ٱلصَّدْلِحُ مَرْفَعُكُم ﴾ [فاطر: ١٠]
﴿ وَمَا تَعْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا عَنَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } [قاطر: ١١]
﴾ وَالَّذِي نَنْعُوكَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُوكَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ [فاطر: ٢١]٢١، ٤٣٠، ٤٨١، ٦٦٠،

[w <u>u</u>]
﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُونَ ﴾ [يس: ٥١]
﴿ سَلَتُمْ قَوْلًا مِن زَبِّ زَجِيمٍ ﴾ [يس: ٥٨]
[الصافات]
﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَصْلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦] ٤٤، ٤٨، ٢٩٤، ٢٩٧، ٢٣٥، ٣٢٩
[••]
﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَةَ إِلَنَهَا وَحِدًا ۚ إِنَّ هَٰذَا لَنَتَىٰٓءُ عُجَابٌ ﴾ [ص: ٥]
﴿ إِنَّ هَانَا أَنِي لَهُ رِيْمَةٌ وَلَمْ تُعَمَّدُ وَلِي تَجْمَةٌ وَمِلْدَةٌ فَقَالَ أَكْمِلْنِيهَا ﴾ [ص: ٢٣] ٢٢٧، ٢٠٨، ٢٠٧
﴿ وَظُنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَلَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَيَّكُ ﴾ [ص: ٢٤]
﴿ فَأَسْتَغْفَرَ رَبِّهُ وَخَرَاكِمًا وَأَنَّابَ ﴾ [ص: ٢٤]
﴿ كِنَتُ أَنزَلْتُهُ إِلَيْكَ مُبَرَكً لِنَمْتَوَلَ مَايَتِهِ وَلِسَنَدُكُرَ أُولُواْ الأَلْتِي ﴾ [ص: ٢٩]٢١، ١٠٨، ١١٦
۸۰۰٬۷۲۷،۱۱۸
﴿ إِنِّ أَحْبَنْتُ حُبَّ الْغَيْرِ عَن نِكْرِ رَبِّي حَنَّى تُوَارَتْ ﴾ [ص: ٣٢]
﴿مَا مَنْعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ مِيْدَكًا ﴾ [ص: ٧٥]
[الزمر]
﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِنْكِ مِنَ أَنَّهِ ٱلْعَزِيزِ لَلْتَكِيدِ ﴾ [الزمر: ١]
﴿ فَأَعْبُدِ اللَّهَ تُعْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ [الزمر: ٢]
﴿ فَاعْبُدِ اللَّهُ مُغْلِصًا لَهُ الدِّيكَ ۞ أَلَا يَقِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ٢-٣]
﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَآهَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونًا إِلَى أَلَقِهِ زُلْفَتَى ﴾ [الزمو: ٣]١٢١
﴿ مَا نَعَدُهُمُ إِلَّا لِنُقَدِّهُنَا إِلَى اللَّهِ زُلُغَى ﴾ [الزمر: ٣]
﴿ إِنَّمَا يُونَى الصَّنْبُرِونَ أَجَرُهُمْ مِنْبَرِحِيَّاتِ ﴾ [الزمر: ١٠]١٧١، ٢٠٠، ٥٠٤، ٣٠٨، ٥٠٨، ٥٠
﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ مُنِكَّبِهُ عُونَ لَحَسَنَهُۥ أَوْلَتِهَكَ الَّذِينَ هَدَيْهُمُ اللَّهُ وَأُولَتِهَكَ هُمْ أُولُوا الْأَلِنِي ﴾ [الزمر
٨١]
﴿ إِنَّكَ مَتَ وَإِنَّهِم مَّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠]
﴿ أَلْقِسَ أَلَتُهُ بِكَانِي عَبَدَثُهُ ﴾ [الزمر: ٣٦]
﴿ إِنَّ اللَّهُ يَغَفُ ٱلذُّنُونَ جَمِعًا ﴾ [الزمر: ٥٣]

﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَشَرَقُواْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا نَشَّنْطُواْ مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٣]٢٥، ٣٢٣، ٣٤٤.
۸۵۲، ۹۶۲
﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ مَنْ إِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّي مَنْ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر: ٦٢] ٢٩١، ٢٩١، ٢٩٦، ٢٩٦، ٣٢٤
﴿ وَلَقَدْ أُوحَى إِلَيْكَ وَلِلَ الَّذِينَ مِن تَبْلِكَ لَهِنَّ أَشَرُّكُ لَيَحْبَطْنَ عَمُّكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُتَسِرِينَ ﴾ [الزمر:
.73
﴿ بَلِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن يَوَ الشَّكَرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٦]
﴿ وَمَا فَنَدُوا اللَّهَ خَنَّ فَدُوهِ. وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتْهُ. يَوْمَ ٱلْقِينَـمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيَنَتُ بِيَعِيمِنِهِ. ﴾
[الزمر: ۲۷]
﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَالسَّعَوَاتُ مَطْوِيَّتَ يُبِيدِنِهِ ﴾ [الزمر: ٢٧]١٦٨
[غافر: ٨] ﴿ رَبُّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَلاقَهُمْ وَمَن صَكَلَحُ بِنْ عَابَآلِهِمْ ﴾ [غافر: ٨]٢٨٤،
777,777,317,717
﴿ فَأَدْعُواْ اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [غافر: ١٤]
﴿ رَفِيعُ الدَّرَكَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ ﴾ [غافر: ١٥]
﴿ فَسَنَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ وَأَقِيضُ أَمْرِت إِلَى أَلَقِهُ ﴾ [غافر: ٤٤]
﴿ النَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعُشِيًّا ۖ وَيَوْمُ لَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ۚ مَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ ٱلْمَدَّابِ ﴾ [غافو:
73]
﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبٌ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠] ٨٩، ٩٠، ٢٢٨، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٨، ٣٣١،
773, 373, 773, 075, 775, 777
﴿إِنَّ الَّذِيكَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠]
﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن فَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ ﴾ [غافر: ٧٨]
[قصف]
﴿ ثُمَّ ٱسۡتَوۡتَىٰۤ إِلَىٰ ٱلسَّمۡرَةِ وَهِى دُخَانُ ﴾ [فصلت: ١١]
﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشْتَعِينَ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَنَعُونَ أَن أَزُلًا مِنْ عَفُورِ رَحِيم ﴾ [فصلت:
(TY-T)
٣٢-٣١]
TIA:T18[TY-T]
﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا يَمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَدِيحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣] ٧٠٨

[الشورى]

﴿ فَرِيثٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧]٢٨١
﴿ وَمَا آخَلَقْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُۥ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: ١٠]
﴿ مَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَضَىٰ بِدِ نُوحًا وَالَّذِينَ أَوْحَيْمَنَّا إِلَيْكَ ﴾ [الشورى: ١٣]
﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْقِيدٌ ﴾ [الشورى: ٢٠] ٣١٧، ٣٥١، ٢٥١، ٤٦٨، ٤٦٨،
﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١]٥٧٥، ٧١٣
﴿ وَمَا أَصَنَبُكُم مِن مُصِيبَا فَيِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]
﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَاتُهُ ﴾ [الشورى: ٤٩-٥٠]
﴿ وَإِنَّكَ لَتُهْدِى إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيدٍ ﴾ [الشورى: ٥٦]
[الزخرف]
﴿ إِنَّا جَعَلْتُهُ قُرْءًا تَا عَرَبِّيا لَعَلَكُمْ مَّ تَقَقِلُوكَ ﴾ [الزخرف: ٣] ١٧٩، ٥٠٩، ٤٠٩، ٥٠٩
﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَدِ مَا تَرَكِبُونَ ﴾ [الزخرف: ١٢] ١٤٩، ١٧٨، ١٤٩
﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَابِ مَا تَرَكِّبُونَ ﴾ [الزخرف: ١٦]١٦٢، ١٦٥، ٥٥٥
﴿ لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُورِهِ. ثُمَّ تَذَكُّولُ يَعْمَةَ رَئِيكُمْ ﴾ [الزخرف: ١٣]
﴿ ثُمَّ تَذَكُوا نِعْمَةً رَئِكُمْ إِذَا السَّمَرَيُّمْ طَيْهِ ﴾ [الزخرف: ١٣]
﴿ إِنَّا وَجَدْنَا مَاسَلَةَمَا عَلَىٰ أَشَدْ وَإِنَّا عَلَىٰ مَاشِرِهِم مُّهْمَنُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٦] ٣٨٣. ٤٢٩، ٢٠٠، ٢٦٢
﴿ وَفِيهَا مَا نَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْبُثُ وَأَنتُدُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٨]٢٨، ٢٨٤،
7.77, 7.77, 7.17, 3.17, 7.17
﴿ لَا يُفَتِّزُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٥]
﴿ وَلَادَوْاً يَكْلِكُ لِيقْضِ عَلِينَا رَبُّكُ ﴾ [الزخرف: ٧٧]
﴿ قَالَ إِنَّكُمْ مَنْكِتُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]
﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَنَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ ﴾ [الزخرف: ٨٤]١٦٥، ١٦٧، ١٨٠، ١٨١، ١٨٣
﴿ وَلَينِ سَأَلَتُهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لِتَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزخرف: ٨٧]
[الأحقاف]
﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَلَّهِ إِلَى يَوْرِ ٱلْقِيْكَمَةِ ﴾ [الأحقاف: ٢٢[٥، ٩٠.
۸۲۲, ۲۳۲, ۳۶۲, ۳۶۶, ۷۲۶, ۳۳۶, ۳۳۶, ۲۷۶, ۰ <i>۲۲</i> , ۷ ۶۲ , ۲۳۷
﴿ وَكَانُوا بِمِبَادَتِهِمْ كَفِينَ ﴾ [الأحقاف: ٦]

﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلقُرْءَانَ ﴾ [الأحقاف: ٢٩]			
[محمد]			
﴿ وَاكِ إِنَّهُمْ كُرِهُوا مَا أَمْزَلَ اللَّهُ فَأَعْبُطُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ [محمد: ٩]			
﴿ وَالَّذِينَ الْهَنَدُواْ زَادَهُمْ هُدَى وَمَالَئَهُمْ تَقْرَتُهُمْ ﴾ [محمد: ١٧]			
﴿ وَلَنَبَلُونَكُمْ حَنَّى نَعْلَوَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصَّدِينَ ﴾ [محمد: ٣١]			
[الفتح]			
﴿ إِنَّا ۚ أَرْسَلَنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَيِّدًا ۗ وَنَذِيرًا ﴾ [الفتح: ٨-٩]			
﴿ لِتُؤْمِـنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتُعَـزِرُوهُ وَنُوقِـرُوهُ وَشَـبَيْحُوهُ ﴾ [الفتح: ٩]			
﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ سَمَّهُ أَشِلُكُمْ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّةً يَنْهُمٌّ ﴾ [الفتح: ٢٩] ١٨، ٢٥، ٢٥، ٢٦٥،			
[العجرات]			
﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقُدِّمُواْ بَيْنَ يَدِي اللَّهِ وَرَسُولِيدٌ ﴾ [الحجرات: ١]			
﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِينُنَ وَزَيَّتُهُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ٧]			
﴿ وَإِن طَآمِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـٰتَلُوا فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا ﴾ [الحجرات: ٩]٧، ٧٩، ٣٣٩، ٣٥٧، ٣٧٧،			
۸۴۳			
٣٩٨ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْوِمُونَ لِمُؤَوَّةً فَأَسْلِيحُوا بَيْنَ أَخْرَيْكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠] ٣٣٩، ٣٧٧، ٢٥٢، ٢٧٧			
﴿ إِنَّا ٱلْمُؤْمِنُونَ لِمُوَدَّ مَا تَسْلِمُوا بَيْنَ أَخَوْبَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٠]			
﴿ إِنَّنَا ٱلْمُؤْمِنُونَ لِمُوَّةً مَّاسِيمُوا بِيَنَ أَخْيَكُمُّ ﴾ [الحجرات: ١٠]			
﴿ إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ لِمُوَةً مُنْسِيمُوا بِيَنَ أَخْيَحُو ﴾ [الحجرات: ١٠]			
﴿ إِنَّا الْمُوْمِئُونَ لِمُوَةً مُنْسِيمُوا بَيْنَ أَخْوَيَكُم ﴾ [الحجرات: ١٠]			
﴿ إِنَّا الْمُوْمِنُونَ لِمُوَةً مَّ الْمِيدُوا بَيْنَ الْمَوْمِنُو ﴾ [الحجرات: ١٠]			
﴿ إِنَّا الْمُوْيَّوْنَ لِمُوَّةً مَّ الْمِيْعُ اِبْنَ الْمَوْيَةُ ﴾ [الحجرات: ١٠]			
﴿ إِنَّ الْمُوْيُونَ لِمُونَّ مَّ الْمِيدُونَ الْمَوْيَدُ ﴾ [الحجرات: ١٠]			

[الذاريات]
﴿ وَمَا خَلَقْتُ لَلِّنَ وَٱلْإِنْ إِلَّا لِيَعَبُّدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] ٥٥٥، ٥٥٥، ٥٩٥، ٦١٣
[النجم]
﴿ وَالنَّبْعِي إِنَا هَوَيْنَ 👣 مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ [النجم: ١-٢]٢٢٨، ٢٢٩، ٣٥٠، ٢٥١، ٣٥٠،
٣٩٠
﴿ وَمَا يَعْلِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰٓ ۚ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَثَمٌّ يُوعَىٰ ﴾ [النجم: ٣-٤]
﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٨]
﴿ وَكُمْ مِن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُنْفِي شَفَعَتُهُمْ شَيًّا ﴾ [النجم: ٢٦]
﴿ فَلَا تُرْكُواْ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعَلَمُ بِمِنِ ٱتَّفَقَ ﴾ [النجم: ٣٦]
﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلسَّنَهُمٰ ﴾ [النجم: ٤٢]
[القمر]
﴿ يَثُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَلَنَا يَوْمُ صِيرٌ ﴾ [القمر: ٨]
﴿ فَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر: ١٤]
﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْمٌ رِيَّعًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ غَيْنِ شُسْتَمْرٍ ﴾ [القمر: ١٩]
[الرحمن]
﴿ فِيَأَيُّ ءَالَآءِ رَيُّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن: ١٣]
﴿ وَخَلَقَ ٱلْهَكَآنَ مِن مَّارِج مِن نَّادٍ ﴾ [الرحمن: ١٥]
﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ آ ﴾ وَرَسِّعَن رَجِّهُ ﴾ [الرحمن: ٢٦-٢٧]
﴿ وَمَعْنَى رَجَّهُ رَبِّكَ ذُو لَلْمِلَالِ وَٱلْإِكْرَادِ ﴾ [الرحمن: ٢٧]
﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّيهِ جَنَّانِ ۞ فَإِنَّ مَالَةٍ رَئِكُمَّا ثُكَذِبَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦-٤٧]
[الواقعة]
﴿ أَفَرَهُمْ مَا تُسْتُونَ اللهُ عَالَمُتُونَهُمُ أَمْ نَحَنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الواقعة: ٥٥-٥٩]
وْ أَفْرَيْتُمْ مَا غَرُوْنَ ﴿ مَا عَاتُمْ زَرْعُونَهُ وَأَمْ غَنَّ الزَّرعُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٣-٦٤]
﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَفَتِ ٱلْخُلَقُومُ ۞ وَأَنتُدْ حِينَهِ نَظُرُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٣-٨٤]
[العديد]
﴿ مَا أَمَابَ مِن تُصِيبَةِ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُرِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِن قَبِلِ أَن نَبْرَأَهَأَ ﴾ [الحديد: ٢٢]
££

[الجادلة]

۳٥٢،	﴿لَّا يَجِدُ فَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْرِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآذَ أَلَقَهَ ﴾ [المجادلة: ٢٠١[٥٠،
	005, 705, 155

[الحشر]

الحشر: ١٠]١٧٤، ٦٩٥	غَفِـرُ لَنَـكَا وَ لِإِخْوَانِنَا ﴾ ا	عَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا أ	﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَ

[المتحنة

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْجَدُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَّة ﴾ [الممتحنة: ١]١٤٥، ٦٥١، ٦٥٢، ٦٥٢، ٦٥١، ٦٦١،
﴿ فَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةً حَسَنَةً فِي إِرَّهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَرْمِ مْ إِنَّا بُرْمَاؤًا مِنكُمْ ﴾ [الممتحنة: ٤]١٥٧.
﴿ لَا يَنْهَمَكُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَنِيلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَرْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينرِكُمُّ ﴾ [الممتحنة: ٨]

[الصف]

نْبِقِينَ ﴾ [الصف: ٥] ٣٢٧، ٣٣٠، ٣٦٣، ٣٦٧	﴿ فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاعَ آئلَهُ قُلُوبَهُمَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْغَرِّمُ ٱلْهَ
الصف: ٦]	﴿ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ تُصَدِّقًا لِنَمَا بَيْنَ يَدَقَ مِنَ ٱلتَّوَرَدَةِ ﴾ [
بِنَ ٱلتَّوْرَدَةِ وَمُبَيِّرًا ﴾ [الصف: ٦]١٣٧، ٣٧٦، ٢٧٣	
ΥξΑ[·	
٣٤٨	
٣٤٨	﴿ إِلَّهِ يَنْتَ قَالُواْ هَذَا سِخْرٌ شِّينٌ ﴾ [الصف: ٦]

[المنافقون]

٤١١	۷۷، ۵۸، ۸۶۳،	٤1	﴾ [المنافقون:	أللَّهِ }	، لَرَسُولُ	إِنَّكَ	نَثْهَدُ	قَالُوا	ٱلمُنكفِقُونَ	جآةك	﴿ إِذَا
-----	--------------	----	---------------	-----------	-------------	---------	----------	---------	---------------	------	---------

التغابن

VO (C (A V C Z) C A	﴿ هُو الَّذِي خُلُفَاكُمْ فِينَاكُمْ كَأُورُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنَ ﴾ [التَّعَابن: ٢]
	﴿ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [التغابن: ٧]
التغاين: ۷] ۲۳۲، ۳٤۷، ۳۶۹، ۳۶۹، ۳۰۰	﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُعَثُّوا أَقُل بَلَى وَرَقِ ٱلتَّبَعَثُنَّ ثُمَّ ٱلنَّبَتَوْنَ بِمَا عَمِلْتُمُّ ﴾ [
	﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمَّةُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَائِنُّ ﴾ [التغابن: ٩]
﴾ [التغابن: ١١]	﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهُ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ }
	﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ يَهْدِ قَلْبُهُۥ ﴾ [التغابن: ١١]
][﴿ فَالِتَ تَوَلَّيْتُمُّ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [التغابن: ١٢

	آالد

L- 1
﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّينُ إِنَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآةَ فَطَلِقُومُنَّ لِمِنْدَبِهِ ﴾ [الطلاق: ١]
﴿ وَمَن بَنَّقِ اللَّهُ يَعْمَلُ لَلُّهُ مُحْرَكًا ۞ وَيَرْفُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣١٨، ٣٢٤، ٤٤٠،
٤٩٣
﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ ﴾ [الطلاق: ٣]
﴿ وَمَن يَنْقِ اللَّهُ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشْرَكُ ﴾ [الطلاق: ٤]
﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبَّعَ سَكَوْتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ١٢]
[التعريم]
﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيْمُ لِلرَ تُحْرِمُ مَا أَخَلَ اللَّهُ لَكُ تَبْغَى مَرْضَاتُ أَنْوَيْهِكُ وَأَلَثَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التحريم: ١]٢٠٩
﴿ عَلَيْهَا مَلَّتِكَمُّ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَمْصُونَ أَلَنَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]١٨٧
[411]
﴿ بَنَرُكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلۡمُلُكُ ﴾ [الملك: ١]
﴿ هُوَ الَّذِى جَمَـٰكَ لَكُمُ ٱلأَرْضَىٰ ذَلُولًا فَانشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وُتُطُوا مِن رَزْقِيةٍ ﴾ [الملك: ١٥٨، ٩٦، ٩٦، ٣٢٨.
418
﴿ مَن فِي السَّمَاءَ ﴾ [الملك: ١٦]
﴿ مَأْمِنتُمْ مِّن فِي ٱلسَّمَآ أَن يَغْيِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَعُورُ ﴾ [الملك: ١٦]١٦٨،٦١، ١٧٠
[القلم]
﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُنْتَعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم: ٤٦]
﴿ وَلِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيْرَلُونَكَ يَأْتِصَرِهِمْ لَنَا سَمِعُوا اللِّكْرَ ﴾ [القلم: ٥١]
[المارج]
﴿ سَأَلَ سَآيِلٌ مِعَدَابٍ وَاقِعِ (ۚ ﴾ لِلْكَفِينَ لَبَسَ لَهُ, دَافِعٌ ﴾ [المعارج: ١٦-]
﴿ مَنْهُ ۚ الْمَلَتِهِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤]
[الجن]
﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَهُ ٱلسَّمَعَ فَقُرُّ مِنَ لَلِمِنَ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّاكًا عَجَبًا ﴾ [الجن: ١]
﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَجَالُ مِنَ ٱلْإِنِي سَوْدُونَ بِهَالِ مِنَ ٱلِّحِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَفًا ﴾ [الجن: ٦]
﴿ وَأَنَّا مِنَا اَلصَّدَابِهُونَ وَيَنَّا دُونَ ذَلِكٌ ﴾ [الجن: ١١] ١٩٠، ١٩١، ١٩٤، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢٠٠، ٢١٢

﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَنْسِطُونَ ﴾ [الجن: ١٤-١٥] ١٩١، ١٩١، ١٩٤، ٢٠٨، ٢٠٣،
﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّهَ حَطَابًا ﴾ [الجن: ١٥]
﴿ قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُرُّ صَٰزًا وَلَا رَشَدُنا ﴾ [الجن: ٢١–٢٠]٢٢٧، ٣٧٨، ٤٢٠، ٤٧٣، ٥٢٥، ٥٨٥، ٦٩٤
AYV, PYV
﴿ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَفِ مِنَ اللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ. مُلْتَحَدًّا ﴾ [الجن: ٢٢] ٢٠، ٤٧٠، ٥٢٥، ٥٨٩، ٦٥٠،
﴿ إِلَّا بَلَغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَلَتِهِم ﴾ [الجن: ٣٣]
﴿ وَمَن يَشْمِن اللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَـارَ جَهَنَّـدَ خَـلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [الجن: ٢٣]
﴿ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَصَدًا ﴾ [الجن: ٢٦]
[الدثر]
﴿ عَلَى ٱلكَشِينِينَ غَيْرُ يُسِيمٍ ﴾ [المدشر: ١٠]
[القيامة]
﴿ وُجُونُ يَوْمَهِ فَاضِرُةً ١٥٣] إِنْ رَبِهَا مَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢-٣٠]١٥٦، ١٥٩، ١٧٣، ١٧٤، ٣٠٢، ٣٠٢
﴿ أَيْحَسَبُ ٱلْإِنْدُنُ أَنْ يُرْفَقَ سُدُى ﴾ [القيامة: ٣٦-٤]
﴿ أَلَوْ بِكُ نُطَفَةً مِن نَيْقٍ يُشْنَى ۞ ثُمَّ كَانَ طَقَةً فَعَلَقَ فَسَوَّى ۞ جَمَعَلَ مِنْهُ ٱلرَّوْيَتِينِ ٱلذَّكَرَ وَٱللَّهُ فَيَ ۗ [القيامة: ٣٧-
۹۳]٠
[الإنسان]
﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَانِ مِينٌّ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّلْكُورًا ﴾ [الإنسان: ١]
﴿ إِنَّا هَمَيْنَتُهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِكُمْ وَإِمَّا كُفُورًا ﴾ [الإنسان: ٣]
[عیس]
﴿ عَبَسَ وَقَوْلَ ۚ ۞ أَن جَاءَهُ ٱلْأَضْىٰ ۞ وَمَا يُدْرِبِكَ لَمَلَّهُ يَرْقَى ﴾ [عبس: ١-٣]
[التكوير]
﴿إِنَّهُۥ لَقُولُ رَسُولِ كَبِيرٍ ﴾ [التكوير: ١٩]
﴿ لِمَن شَآةً مِنكُمُّ أَن يَسۡتَقِيمَ ﴾ [التكوير: ٢٨]٢٩٤، ٢٩٦، ٢٩٦، ٣١٨، ٣١٤، ٣٢٤
[المطففين]
﴿ وَتِلُّ يَوْمِيدٍ لِلْمُكَذِينَ ۚ لَكَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيِّومَ الدِّينِ ﴾ [المطففين: ١٠-١١]

﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن زَيْهِمْ يَوْمَهِذٍ لَمُحْجُونُونَ ﴾ [المطففين: ١٥] ١٥، ١٥٨، ١٦٠، ١٧٠، ١٧٤، ١٧٤،
٣٠٢
﴿ عَلَى ٱلأَرْآيِكِ يَظُرُونَ ﴾ [المطففين: ٢٣]
[الانشقاق]
﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَارِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدَّمًا فَمُلْقِيدٍ ﴾ [الانشقاق: ٦]
[الطارق]
﴿ فَيْنَظُو ٱلْإِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ شَ خُلِقَ مِن مَلَوَ دَالِقِ ﴾ [الطارق: ٥-٦]
﴿ إِنَّمْ يَكِدُونَ كَيْدًا ﴾ [الطارق: ١٥-١٦]
[الأعلى]
﴿ سَبِعِ أَسَدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]
[الفجر]
﴿ وَيُعِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ [الفجر: ٢٠]
﴿ وَجَالَةَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفجر: ٢٢]
[الشمس]
﴿ وَٱلنَّمْسِ وَضَّعَنَهَا ﴾ [الشمس: ١]
﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَّكَّهَا ﴾ [الشمس: ٩]
[انبیل]
﴿ وَأَتِّلِ إِنَّا يَنْفَىٰ ﴾ [الليل: ١]
﴿ وَالَّتِلِ إِنَا يَشْفَىٰ ۞ وَالْفَهَارِ إِنَا نَجَلَّنَ ﴾ [الليل: ١-٢]
﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَفَقَىٰ ۞ وَسُدَّقَ بِالْمُسْتَىٰ ۞ مَسْتَقِيْتِوْمُ لِلْفِسْرَىٰ ﴾ [الليل: ٥-٧]٢٩، ٣١٩، ٣٢١، ٣٢٧
P77. •77
﴿ فَسَنَيْتِهُ مُ لِلْبُسْرَىٰ ﴾ [الليل: ٧]
[الشرح]
﴿ فَإِنَّ مَعُ ٱلْفُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعُ ٱلْفُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح: ٥-٦] ٣٠٥، ٣١٠، ٣٣٨، ٣٤٣

[القدر]
﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْفَدْرِ ﴾ [القدر: ١]
[البينة]
﴿ إِنَ الَّذِينَ مَامَنُوا وَعِمْلُوا الصَّلِحَتِ أُولَئِكَ هُرَّ خَيْرُ الْدِيَّةِ ﴾ [البينة: ٧]
רוענענגן
﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَاكُمَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلأَرْضُ أَنْقَالَهَا ﴾ [الزلزلة: ١-٢] ٩٧
﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة:٧-
T11[A
[العاديات]
﴿ وَالْعَدِيدَتِ ضَبْعًا ۞ فَالْمُورِيْتِ فَدْعًا ۞ فَالْفُيرَتِ شُبًّا ﴾ [العاديات: ١-٣] ٥٥
[انتكاثر]
﴿ اَلْهَـٰكُمُ اَلتَّكَارُ ۞ حَقَّ زُرْتُمُ الْمُقَارِ ﴾ [التكاثر: ١-٢] ٢٧٣، ٣٠١، ٣٠٥، ٧٤٨
ر * الله الله الله الله الله الله الله ال
[الكوثر]
(التعريب عنه المستقبل المستق
ربي سيت تعاوم عن المحاوم عن المحاوم عن المحاوم عن المحاوم عن المحاوم المحاوم المحاوم عن ١٥٣،٥٩٢ م
,,,,
[المسد] ﴿ تَتِّتُ بَدَاً أَيْ لَهَبَ رَتَبَّ ﴾ [المسد: ١]
[الإخلاص]
﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] ٩٩، ١٠١، ٢٣٤، ٣٣٦، ٣٣٦، ٣٨٦، ٣٩١، ٤٠١، ٢٥، ٢٢٥
[الفلق]
﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١]٩٦، ٩٨، ١٠١، ١٠٤، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٨٧.
۸۸۳، ۱۹۳۱ ۱۹۳۱ ۱۹۳۱ ۱۹۹۱ ۱۹۹۱ ۱۹۹۱ ۱۹۹۱ ۱۹
﴿ فَلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرِّمَا خَلَقَ ﴾ [الفلق: ١-٢]
﴿ وَمِنْ شَــرَ النَّفَاتُنَاتِ فِي الْعَقْدِ ﴾ [الفلق: ٤] ٢٦١

(VVI)	طرس الرياب
****	﴿ وَمِن شَرَّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق: ٥]

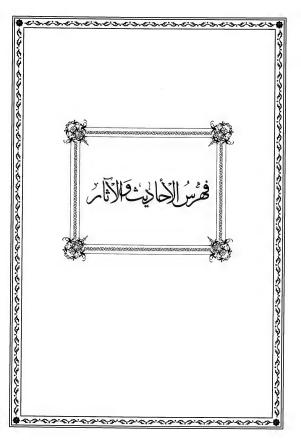
و د الآلاي

[الناس]

﴿ فَلَ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّالِينِ ﴾ [الناس: ١]٦٦، ٩٨، ١٠١، ١٣٤، ٣٣٥، ٣٣٥، ٢٣٦، ٣٣٧، ٢٨٧، ٢٨٨، ٨٨٠،

000

فهُ شُرُ الْإِحَالَيْنُ فَالْآثَارُ

يدها روجه سيرا س روجها والموقانا
بشروا، فإنكم في أمتين -أو قال بين أمتين- ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج٢٣٩
ندري أين تذهب؟ [الشمس]
جعلتني لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده
جَعَلْتَنِي وَاللَّهَ عَدْلًا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ
جمعوا على تحريم كل اسم مُعبَّد لغير الله حاشا عبد المطلب
حْتَسِبُ عَلَى اللهُ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ
خبرني عن الإيبَان؟ قال أن تؤمنُ بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره
وشره
خرج من ذريتك بعثًا إلى النار
دق من الشعر وأحد من السيف [الصراط]
ذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس ٩٦
ذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأُ آيَةً الكُرْسِيِّ
ذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتُهِ [الوسواس]
ذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمهات
Y0
ذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن
ذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها
ذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَائَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ٢٧، ٤٢٦، ٤٣٤، ٤٤٦، ٩٩٥
775,375
ذا نسيت فذكروني
ذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ
أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنّ رأس ماثة سنة منها، لا يبقى بمن هو على ظهر الأرض أحد
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟
أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَ
774

سُبِحِدٌ إِلَّا اللَّقْبَرَةَ وَالحَيَّامَ	الأَرْضُ كُلُّهَا هَ
سْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ٢٠٥، ٦١٢، ٦١٢، ٦٣١، ٦٣١	
,	78.
يكم، واسألوا له التثبيت	استغفروا لأخ
مجهول، والكيف غير معقول، والإيهان به واجب، والسؤال عنه بدعة٣٧، ١٣٩، ١٤٢	الاستواء غير ا
1,751,8V1,157	£9.12V
هد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله	الإسلام أن تش
ابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ	أَشَدُّ النَّاسِ عَذَ
۰۳۸،۰۲۲	أَصَبْتَ السُّنَّةَ .
دي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب	أصبح من عباه
171	
نٌ وَهَمَّامٌ [الأسياء]	أَصْدَقُهَا حَادِثُ
	اضربوا لي معك
حق لها أن تَقِطُّ، ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد ٤٢.	أَطَّتِ السهاء و·
	111
ي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ٢٦١، ٢٦١	
لم يُعْطَهُنَّ أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدً	أعطيت خمسًا ا
۲۱۰	
نُوْ الجُتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفُعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ٣٧٩، ٤١٦	اعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةُ أ
مع الصَّبْرِ، وأنَّ الفَرَجَ مع الكَوْبِ، وأنَّ مع العُسْرِ يُسْرًا ٣٠٥، ٣٠٩، ٣١٠، ٣١٠	اعْلَمْ أَنَّ النَّصرَ
ن تروا ريكم حتى غوتوا	
-	اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَ
عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال ٢٤٦	
يَرْهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ	-
رقدرته من شر ما أجد وأحاذر	
للهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتَّى يَرْتَجِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ	
ا ابن الخطاب	أفي شك انت ي

17	أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله
۲۷۳	اكتبوا كتاب عبدي في سجين، في الأرض السفلي
۲۷۳	اكتبوا كتاب عبدي في عليين
٥٤١	أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ [يوم الجمعة]
طَمَسْتَهَا، وَلَا قَنْرًا مُشْرِ فًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ	أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثْنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ أَنْ لَا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا
٤٧٠	, to C
۳۸۱	أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلُّهِ؟
174	ألا هل بِلغَتَ؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد
سد الحسد كله، ألا و هي القلب • ٥	ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت ف
	رَاتِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ الله وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظَّمُوا فِي
۰۸٦	أمَّا الشُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنَّ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ
مُنْ وَإِذَا حَدًّا ثِمِوا عَلَيْهِ مُنْ شَيْقًا حَدًّا ثُوهُ	المَّا إِنَّهُمْ لَمُّ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَمُمْ شَيْئًا اسْتَحَ أَمَا إِنَّهُمْ لَمُ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَمُمْ شَيْئًا اسْتَحَا
وه وړه ووه عوم سه ده	مد أنها با عندون عشوهم و دوهما مين أمد بين سم بيت سيد
الْأُورِ، عُلَمُّاتُكَا ٨٩٤، ٢٥٥، ٥٧٥،	أَمَّا رَهْ أَن فَانَّ خَيْرِ الْحَدِينِ كَانَ اللَّهِ وَخَيْرُ الْمُؤْمِرِ هُوَانِ خُمَّانِ وَقَيْ
الْأَمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا ١٩٩٨، ٥٦٥، ٥٧٥،	أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ ٦٩٣
	198
الْأَثُورِ مُحَدِّنَاتُهَا ١٩٥٨، ٥٦١، ٥٧٥، ٥٧٥، ٣٨٤	٦٩٣ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ
۳۸٤	٦٩٣ إِنَّ أَي رَأَيُكُ فِي النَّارِ
٣٨٤ ٧٧٠ مَّ يَكُونُ مُضْعَةً مِثْلَ ذَلِكَ٣٢٥	٦٩٣ إِنَّ أَي رَابُكَ فِي النَّارِ
۳۸٤	٦٩٣ إِنَّ أَمِي رَأَبُاكَ فِي النَّارِ
۳۸٤	٦٩٣ إِنَّ أَمِّي رَأَبُاكَ فِي النَّارِ
۳۸٤	٦٩٣ إِنَّ أَمِّى رَأَيُكَ فِي النَّارِ
۳۸٤	197 إِنَّ أَمِّى رَأَيُكَاكَ فِي النَّارِ
۳۸٤	1۹۳ إِنَّ أَمِّ رَأَيُكَ فِي النَّارِ
۲۸۴	1۹۳ إِنَّ أَكِ رَأَيُكَ فِي النَّارِ
۲۸۴	1۹۳ إِنَّ أَيْ رَأَيُكَ فِي النَّارِ
۲۸٤	194 إِنَّ أَمِي رَأَيُكَ فِي النَّارِ
۲۸٤	1۹۳ إِنَّ أَيْ رَأَيُكَ فِي النَّارِ

vv	إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله
بالنهار ليتوب مسيء الليل ١٤٨.	إن الله -عز وجل- يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده :
۲۸۳	إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنَّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
١٣٧	إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلاَ إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى
	إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ
789	إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ
rx1	إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم
£AY	إِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ
ىي الجياعة ٣٥	إن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وه
	إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمُ، ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ. فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِهَا هُوَ

٣٣٩،٥٣	إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة
الزكاة، وتصوم رمضان [الإسلام	أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي
٥٠	
	أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك [الإحسان]
ن في البنيان [من علامات الساعة	أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولو
٢٣٣	
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَاثِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ[الإيهان] ٤٥، ٤٥
	397,317
۲۹۲	أَنْ تُؤْمِنَ بِأَنْ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ
بْ نَعْلَيْهِ، فَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا فَإِنْ رَأَى بِهَ	أَنْ تُؤْمِنَ بِأَنْ مَا أَصَابَكَ لَهَ يَكُنْ لِيُغْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمَ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَيْنِ أَنْ بِيَا حَبَّنَا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمُسْجِدَ فَلَيْغَلْ
۲۰٥	خَبَقًا
، سیاء ٦٤	أن جبريل -عليه الصلاة والسلام- جعل يعرج بالنبي ﷺ من سياء إلى
۳۰٤،۳۰۳	إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها
مُحُدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحُدَّثَةٍ بِدْعَةٌ٦٩٣	إِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمدٍ ﷺ، وَشَرَّ الْأُمُورِ
٥AV	إن دبر كل شيء منه كدبر الحيوان
إِلَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا٦٧٧	إِنَّ رَبُّكُمْ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- حَييٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيي مِنْ عَبْدِهِ، إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ

ئَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعْتِ السُّبُلُ	نَّ رَجُلًا دَخَل، والنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَمَا
770	
۳۸٤	نَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ الله، أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ فِي النَّارِ
عَلَيْكَ مَكَّةً، أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ	نَّ رَجُلًا، قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَنَعَ اللَّهُ
£٣V	الْمَقْدِسِ
ξΛξ	َنْ رسول الله ﷺ لَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ
٦٣٩	نْ شِفْتَ دَعَوْتُ لَكَ، وَإِنْ شِفْتَ أَخَّرْتُ ذَاكَ، فَهُوَ خَيْرٌ
٦٥	نَّ فَوْقَ ذَلِكَ سَهَاءَيْنِ وَمَا بَيْنَهُهَا مَسِيرَةُ خَمْسِياثَةِ عَام
١٣٣	نْ كَانَ الشُّوْمُ فِي شَيءٍ، فَفِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَّسِ
وَشِرْكَهُ ٤١٧،٤١٥،٢٤	نًا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ
١٧١	نَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ
111	نَّتَ أَبُو شُرِيْحٍ
111	نَّتَ مِنْهُمُ [عَكَاشة بن محصن]
ِ أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ	نْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنَّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَثْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي
٥٣٨	
	نكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته
770,000,050	نَّهَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَاتِ، وَإِنَّهَا لِكُلِّ امْرِيْ مَا نَوَى
0 * 7 ; 7 ! 7 ; 9 ! 7 ; ٧ ٢ ٢	نها أنا بشر مثلكم أنسى كها تنسون، فإذا نسيت فذكروني
107	نها بعثت رحمة للعالمين
عديك	نه إذا كان يوم القيامة ينادي الله -سبحانه وتعالى- يا آدم! فيقول لبيك وس
779	نه دحض ومزلة [الصراط]
YA, 3A, VT3	نَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ [النذر]
AY	نه لا يرد شيئا [النذر]
YYY	نه لم يبق من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومكم هذا
١٣٥	نه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر [سبحانه وتعالى]
٧٣٠،٤٦٣	ئَهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ [القبور]
75	نيا تذهب فتسجد تحت العرش [الشمير]

190	إنها طعام إخوانكم أو زاد إخوانكم
بول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة	إنهها ليعذبان، وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من اأ
نِبُّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ ٥٩٨،٥٩٦،٤٦٤	إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يُمَّا
۲۰۷	إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئًا -أو قال شرًّا
، فحرز عبادي إلى الطور٢٣٧	أوحى الله إلى عيسي إني قد أخرجت عبادا لي، لا يدان لأحد بقتاله
٨١٥, ٢٢٥, ٣٤٥, ٢٨٥	إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ
٥٨٢	آيًامُ التَّشْرِيقِ آيًامُ أَكْلِ وَشُرْبِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
نَنَ	آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَلَّبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اوْثَمُّنَ خَاه
ومن بالقدر خيره وشره ٤٩	الإيهان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤ
179,177	أين الله؟ قالت في السهاء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة
٠٦٧	بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَّعَ بَيْنَكُمْ إِنْ خَيْرٍ
هُ يشفيك، باسم الله أرقيك ٩٥،	باسم الله أرقيك، من كل داء يؤذيك، من شر كل عين أو حاسد، الله
	7.1,3.1
الدراهم- تَمَرًا طَيِّبًا١٢٠	بِعُ الْجَمْعَ -يعني الرديء - بِالدَّرَاهِمَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِه -يعني ثم اشترِ با
Y £ 9	بلي، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة
٧٣	بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة
الثلاثة بين الرجلين، فأتيت فانطلق بر	بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول أحد
۲۱۱	
٠٦٦	يَيْنَكُمْ وَيَيْنَهَا مَسِيرَةُ خُسِيائَةِ سَنَةٍ
٥٢٨	تُسَبِّحُونَ وَتَخْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ
لي رَضِي وإن لم يُعطَ سخط ٧٧، ٢٧ ٤	تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إن أعط
۲٥٤	تعوذوا بالله من عذاب القبر
£07,8£7	تُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَاتَتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً
-أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ- إِلَّا حَصَائِهُ	ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ
TAY	ٱلْسِتَهِمْ؟
۲۱۰	جعلت ني الأرض مسجدًا وطهورًا

۴۸٦	عَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ
١٤٩	عدث الناس بها يعرُفون، أتريدون أن يُكَذَّب الله ورسوله
٦٦٤	عَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذَّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا
ř·۸	لْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ
۲·۸	لْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلُّ حَالِلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلُّ حَالِ
۲۰۸	نخذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف
۲۰۰۰ ۱۸،۵۱۲،۵۱۲ م	نَعْشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا [صلاة التراويح]
٧٣٦،٥٣٢	َعَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُو نَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
١٢٦	نيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم
٤٧	لدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة
١٥٨	أيت نورًا
، في السياء . ٩٥ ، ١٠٢ ، ١٠٤	 ينا الله الذي في السياء تَقَدَّس اسمك، أمرك في السياء والأرض، كما رحمتك
*11	 لرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
/٣v	َنَّ عَلَى دِيْنِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرُّ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ
٤٤	يِغِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتُ الصُّحُفُ
۰۳	لزكاة حق المال
۳۳۹،۰۰۰	يِبِبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ
17	سبحان ربي الأعلى
عِبَادَةِ رَبِّهِ١٤٣	سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي ا
٣	
AY	لسَّقُرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ
مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ ٤٣٢	لسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ اللِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْلِمِينَ،
	VT1.877
1 £ 7	لسلام عليكم دار قوم مؤمنين
10 •	سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ، وَكُلُّوهُ
١٥٠	سَمُوا أنتم وَكُلُوا
١٨٠	نَدُّنَى وَمَالًا كَنَ

٤٣٧	نَىأَنُكَ إِذَنْ
٤٣٧	عَلِّ هَاهُنَا
۲۰۵	صَلَّى فَخَلَعَ نَمْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَمُمْ، فَلَيَّا انْصَرَفَ قَالَ لِمُ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ ·
	على رسلكها، إنها صفية
۳۷۰	عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ، فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرِّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ
, 1,00, 3,00, 1,97, 0,97	عَلَيْكُمْ بِسُنِّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ٤ أَ٥، ٢٣٥، ٥٥٠، ٧٤٥
	V.V.V.1
۲۷، ۲۳۹، ۰ ٤۳	لْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	لْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ
٠٣٢،١٣١	يَّرً من المجذوم فرارك من الأسد
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	لْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَلْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ
٠٨٠	نُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ
يال تركه كفر غير الصلاة ٤٦	كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يرون شيئًا من الأع
۷۳	كان أصحاب رسول الله ﷺ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلا:
٥٨٤	قَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ
009	فَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُعْجِبُهُ التَّبَمُّنُ: فِي تَنعُلِهِ وَتَرجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلُهِ
للِهِ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَخْرِقُونِي، ثُمَّا	ئَانَ رَجُلُ مِئَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءُ الظَّنَّ بِعَمَلِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِأَهْ
۳۸۱	اطخنُونِي
با، فَأَتَى شَجَرَةً . ٣٦١، ٣٨٠	كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْه
o A o	كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ القُرْآنَ
009	كَانَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَوِينِهِ
۳۸۱	فَقَّ عَلَيْكَ هَذَا
710,010,710,710	ئُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ٥٠٠، ٥٠١، ٥٠٢، ٥٠٣، ٥٠٦، ٥٠٨، ٥١٠، ١٥١،
	P10, 770, 770, P70, • 30, 130, 700, • V0, 0V0
٥٩٤	ئُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ
	ئلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ
۰۰۰۰۰۰ ۲۸۵، ۳۰۷، ۱۲۷	ئُلَّ عُنْدَنُهُ بِدُعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

778	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1
	لل مولودٍ يولد على الفطرة
١٨٨	كلب الأسود شيطان
TV •	للكم حارث وكلكم همام
مَنْ أَتَبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ٣٢٨	لَكَيُّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ، وَالعَاجِزُ هَ
107	ا تبع ما ليس عندك
	عَيْنِهُوا بِآبَائِكُمْ، وَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ
كْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ٥٨٧	ا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِا
٠٧	ا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرين
۳٦	اَ تَسُبُّوا أَصْحَابِيا
م:َ الْحِدِّ	؟ ٢ تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلَا بِالْعِظَام، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ
	المُنْ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَ المُسْجِدِ الحَرَامِ، وَ
(VV	؟ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ؟ ٢ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ
	. تُعلمون إِن العبورِ لا تُطرُّونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَا
بنده، فقونوا طبدانيو ورسوف	ا تَعْفَتْ
	•
	لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر
	لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْه
ْبُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي ٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	لاَ يَتَمَنَّيَّنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا
نِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبُا	لَا يَجِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَا
109	بِالسَّلَام
YA	لا يدَّخل الجُّنة قاطع رحم
ΥΛ	لا يدخل الجنة نهام
	لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ
ت کلون۷۹	لا يَسْتَرْقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم
*J-J:	
كَتُرِينَةِ مِنْ أَنْ السَّكِينُ مِنْ أَنْ عَلَى مِنْ السَّكِينُ مِنْ السَّكِينُ ١٣٦.	
	لَا يَفْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَاثِ
نِي إِنْ شِئْتَنيي إِنْ شِئْتَ	لَا يَفْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتُهُمُ الْمَلَاثِ لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِثْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْ
نِي إِنْ شِئْتَنيي إِنْ شِئْتَ	لَا يَفْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَاثِ

187	لا يورد ممرض على مصح
٤٧	لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
۲۳٤،١٥٠	لا، اقدروا له قدره [اليوم في آخر الزمان]
ي في سَبِيلِ الله ٤٥٧، ٤٥٧، ٤٦٠	لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ
٠٥	لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خيرٌ لك من حمر النعم
۲۰۲	لتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ
708,789	لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا
£	لَعَنَ اللَّهُ البَّهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ ٱنْبِيَائِهِمْ مَسَاحِ
£AA 6£AY	لَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ
YT 1	لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ
ماجدماجد	لعنة الله على اليهود والنصاري، اتخذوا قبور أنبيائهم مس
۰۳۸،۰۲۲	لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ
لحيًا [وفدالجن]	لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، تجدونه أوفر ما يكون
۲۸۸	لم يبق إلا أرحم الراحمين
ع [من قرأ آية الكرسي]	لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح
۲۸۸	لم يعملوا خيرًا قط [طائفة من المسلمين]
Y78	الله أعلم بها كانوا عاملين
v4	الله أعلم بمن يُكْلَمُ في سبيله
الوَفَاةُ خَيْرًا لِياللهِ عَامُ عَيْرًا لِي	اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ ا
	اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا
كَ بِعَمَّ نَبِيِّنَا٦٠٦، ٢٢٢، ٢٢٩، ٣٣٤، ٣٣٥	اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنِينًا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْهَا
	A75, 73F
٥٨٨	اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ
هَةِ، يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي	اللهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكُ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكُ بِنَبِيِّكَ مُحْمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْ
74	
أَلُّكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ ٥٠، ٦٠٨، ٦١٥، ١٣١، ١٣١	اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَغْدِرُكَ بِغُدْرَتِكَ، وَأَسْأَ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَفْغِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
'أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ٢٠٥، ٢٠٨	اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا

_	
بْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيدِكَ، مَاضِ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ فَضَاؤُكَ٦٠٨	للهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَ
رُقُدْرَتِكَ عَلَى الْخُلْقِ، أَخْيِنِي مَا عَلِمْتُ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي ٢٠٨، ٦١٠، ٦١٤، ٢١٧	للَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَ
	175, .37
ا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظُّرَابِ، وَيُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ٢٢٦، ﴿ ٦٢٥،	اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا
	727,737
ب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقرًا ٩٥، ١٠٤	اللهم رب الناس، أذه
ذِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَالْبَعْثُهُ مَقَامًا مخمُودًا الَّذِي	
777	وَعَدْتَهُ
اوفي	اللهم صلِّ على آل أبي أ
وَعَلَىٰ آلِ مُحُمَّدِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَيِدٌ تَجِيدٌ٢١٦، ٢٠٦، ٦٠٠.	اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ،
711177	017,177
نَ، وَلَا مُعْطِيَ لِا مَنَعْتَ	اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتُ
نَتُنْ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ ٤٦٠، ٤٥٧، ٤٥٤	
رَهُ، إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الكَثِيبِ الأَخْرَ	
	لولا أنا لكان في الدرك
لير له، أو سحر أو سحر لهلير له، أو سحر أو سحر له	-
ردَ، وَشَقَّ الجُيُّوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِليَّةِ٣٠٢	
، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالحَثْمَرَ وَالمُعَازِفَ	
	مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا جَلَ
من السائل	ما المسئول عنها بأعلم
عديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة	
إذا جاءت يوم القيامة	
لاَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَىُّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ	
وت، فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا، إلا شفعهم الله فيا	
۲۷٠	
و لافضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نا	ما من صاحب ذهب
۳٥٢، ٢٦٠ ، ٧٢	
دا كان و فه في النا في المها لا عَنْهُ مِن دِ عليه السلام	مام: عاليما يقماء

ه- إلا إذا كان يوم القيامة جاء وجرحه	مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ في سبيل الله -والله أعلم بمن يكلم في سبيلا
V9	يَثْغُبُ دمًا
يُمَجُّسَانِهِ ٢٤٧	مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَ انِهِ، أَوْ
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ
	۲۳۰،۳۲۹
79,09,01,101,301,501	ما يدريك أنها رقية؟
مِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ	مَثُلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ، فَحَا
V*Y	مِنْهُ
	المَلاَثِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً
رَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ . ٣٥٢.	مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثْلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعًا أَهْ
£ • £ , £ • Y	مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
يمَّد ٧٨٧، ٤٠٤، ٢١١	مَنْ أَتَى كَاهِنَّا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَّدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أَنْزِلَ عَلَى مُ
٦٠٠،٥٧٧،٥٦٠	مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ
٤٩٠،٤٨٨،٤٨٤	مَنْ أَظْلَمُ عِنَّ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةٌ، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً.
144	من أعدى الأول
٦٥	من اقتطع شبرًا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين
٣٤٤	مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
٥٦٥	مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُرَ مِنْهُمْ
111	من تعلق تميمةً، فلا أتم الله له
£££	مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِينَ
£0A	مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا
03, 703, 303, 003, 703, P03,	مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ ١٣٤٤، ٤١٤، ٤٤٠، ٤٥٠، ١
	173,773
£0V, £0£, £0T	مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ
، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ٤٥٣	مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسْلِم
£0£,£01	مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيُقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
٣٨١	مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ عَدُوُّ اللهِ وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ	نَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ
£ Y A	
٥٣٨	ىَنْ رَغِبَ عَنْ شُتِّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
٣٢٨	مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْمَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمُهُ
	مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ شُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْا
	مَنْ سَنَّ يَفِي الْإِسْلَامُ شُنَّةً سَيُّتَةً كَانَ عَلَيْهِ وِذْرُهَا وَوِذْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَ
	من صام يومًا في سبيل الله إلا أبعد الله وجهه عن النار سبعين خر
۲۷۵	س صلى البردين دخل الجنة
370,000,170,000,070	مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدٌّ ٢١٨ ٢١٥، ٥١٩، ٥١٩،
٤٧	- ىن غش فليس منا
۸٠	- من قال في آخر حياته لا إله إلا الله دخل الجنة
vv、19[變]	من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه [أسعد الناس بشفاعة النبي
ر بالكوكب١٢١،١٢١،١٢٢	- من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فقد أصبح وهو مؤمن بي وكافر
١٣٣	من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فهو كافر بي مؤمن بالكوكب
0 1 7	مَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ. فَقَدْ لَغَا
ئىيطان حتى يصبح	من قرأ آية الكرسي في ليَّلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه ش
	من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حت
117	من قرأهما في ليلة كفتاه [آخر آيتين من سورة البقرة]
۸۱،۷۸	من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة
733, • 03, ٧ 03, ١ ٢3, ٢٢3	مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ
v1v	من كان مؤمنًا تقيًّا كان للهُ وليًّا
ray	مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ
£A	من كان يؤمن بَالله واليومُ الآخرُ فليكرم جاره
£ £ £	مَنْ كَذَبَ عَلِيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
v·v	من لا شيخ له فشيخه الشيطان
٨٠	- من مات له ثلاثة أولاد أو أقل قبل البلوغ دخل الجنة
41	م: مات له ثلاثة م: الدلد لم ببلغم الأحكُمُ كانما سمَّ اله م: الناد

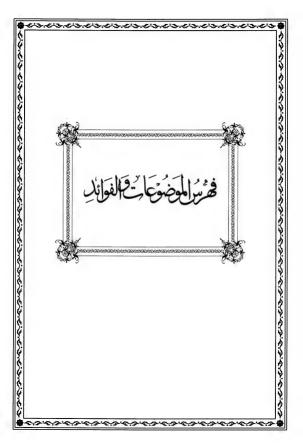

. * Y	مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ
۲۱	مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ
مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَنَّى يَرْتَجِلَ مِنْ مَنْزِا	مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِيَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرٍّ ا
Υο	ذَلِكَذَلِكَ
ي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ٣٥	مَنْ يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ
	الميت إذا احتضر يقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سج
	نَضَدُ كُلِّ سَبَاءٍ خَمْسُ ِانَةِ عَامٍ
	يْعْمَ البِدْعَةُ هَذِه
۸۹	نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْبَالِ
طفيتينطفيتين	نهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا الأبتر وذا اله
77.33.07	تَيَنُّكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا
٥٨	نور اتَّي أراه
97	هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم
717	هل بلغت؟ قالوا نعم. فأشار إلى السياء يقول اللهم اشهد .
١٥	هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ؟
177	هل تدرون ماذا قال ربكم
لَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ٢٧	هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ لَا وَأَ
۸۵،۱۵۰،۳۸	هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون
	هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ [النُّشرة]
10	هي من عمل الشيطان [النُّشرة]
ِدِيٍّ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ٧٧	وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُو
ره بوائقه ٨.	والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جار
	وَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ مُمْرِ النَّعَمِ
	وَاللَّهِ مَا الفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْ
τ`	وعزتي وجلالي لأُخْرِجَنَّ من النار كل من قال لا إله إلا الله
	يَا أَخِي، لَا تَنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ
/·٩.0٢٦	مَا أَتُمَا النَّاسُ ، قُه لُه إِي هَوْ لَكُهُ وَ لَا يَسْتَفُهِ يَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ

1.1	يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ
يا غلام، إني أعلمك كليات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله ٣٠، ٨٧	
009	يَا غُلَامُ، سَمَّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ
717	يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَفْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ
	يَتَّسِعُ لَهُ مَدُّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الجَنَّةِ
184	يد الله ملأي لا تَغِيضُهَا نفقة سَحَّاءَ الليل والنهار
14,74/	يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه [البيت المعمر]
٤٨٨	يُقَالُ أَنْهُمْ أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ [المصورون]

VA9

فه سُرال وَضُوعا أَنْ الْفَوالِ

٥	⊕تقديم ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال
	۞نبذة مختصرة عن العلامة معمد بن صالح العثيمين ۞
	® كتاب العقيدة ۞
19	🕸 التوحيد 🥸
19	نرأت في كتاب أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، فمن هم أهل التوحيد؟
	ما هي أنواع التوحيد وشروط كلمة التوحيد؟
	ما أقسام التوحيد مفصلة؟
۲۸.	هل الإيهان هو التوحيد؟
٣٠,	كيف يحقق المسلم التوحيد؟
٣٢.	🕸 أهل السنة والجماعة 🥸
٣٢.	من هي الطائفة المنصورة؟ وكيف تُعرف؟
٣٢.	ما أهمية الجهاعة في الإسلام؟ وهل يشترط على المسلم أن ينتمي إلى جماعةٍ معينة؟
٣٤.	ما هي الفرق الضالة؟ وما هي الفرقة الناجية؟
۳٥.	ما المقصود بالسلف؟
	ما المراد بالتوسط في الدين أو الوسطية؟
	ما حكم من قال بأن الخوض في مسائل العقيدة والتوحيد والمناقشات العلمية يسبب الفرقة؟
۳۸.	ما حكم التَنَطُّع في الإسلام؟ وَضِّحوا لنا ذلك من الكتاب والسُّنَّة؟
	ما السبب في وجود عقيدة صحيحة وعقيدة خاطئة ؟
٣٩.	في بعض البلاد الإسلامية يدرس تاريخ الإسلام بطريقة تؤدي إلى بغض بعض الصحابة
٤١.	﴿ الإيمان والإسلام ﴿
	ما هي أركان الإيهان؟ وما حكم الإيهان جا؟
٤٥.	ما هي العقيدة الإسلامية الصحيحة التي يتقبل الله بها صلوات المصلين؟
	ما هي العروة الوثقى؟
٤٥.	إذا أخلُّ المسلم بركن واحد من أركان الإيمان الستة، فما الحكم؟
٤٦.	ما الفي قيرين الإسلام، والإيان، والإحسان؟

٧	كيف يعلم الشخص أنه وصل إلى درجة الإيهان؟
۹،٤٨	ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟
١	أيهما أولى الإمسلام أم الإيمان؟
١	مساعدة بعض المساكين، وترك فرائض الله -تعالى- كالصلاة والصوم وغيرهما
۲	
٣	احيانًا يوسوس لي الشيطان، ويقول لي: من خلق الله -سبحانه وتعالى-؟
	الشك في الدين
٥	كثر الناس يحبون المال حبًّا شديدًا، فهل يؤثر ذلك على عقيدتهم؟
٠	لتأثر عند قراءة آيات الترهيب من النار، والترغيب في الجنة
ν	🕏 توحيد الربوبية 🕏
v	شرة الأحوال الجوية، والتنبؤات الجوية
۹	مل تحديد نوع المولود أهو ذكر أم أنثي حرام؟
٠	مل صحيح أن للأرض حركتين أم لا؟ وأين توجد الجنة والنار؟
۳	مل الكون أوجد نفسه؟
٤	ما البعد بين كل سياء؟ وهل هناك سُمْكٌ لكل سياء؟
r	⊕ انشهادتان 🕸
۲	با هي شروط لا إله إلا الله؟
۱۷	با هي شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟
نقادًا ۱۸	ئيف يكون المسلم محققًا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله قولًا وعملًا واعت
۱۹	شروط لا إله إلا الله السبعة أو الثيانية
۹	مل الكبار الذين يجهلون معنى كلمة التوحيد مسلمون؟ وما هي شروطها وواجباتها؟ .
/•	شروط وأركان كلمة الإخلاص، إذا لم يأت بها المسلم كاملة
/٦	ىل من قال لا إله إلا الله، بدون أن يعمل أي عمل يدخل الجنة؟
/A	ىل مجرد قول يكفي لدخول الجنة؟
۸	لذي ينطق بالشهادة قبل موته هل يدخل في قول الرسول ﷺ من كان آخر كلامه٠٠.
٧٩	لذي ينطق بالشهادة وهو مع ذلك يرتكب الكبائر
4.4	﴾ العبادة ﴿

لله الصالحين	النذر عند مساجد أولياء اه
جاء والخوف؟	كيف يكون المؤمن بين الر-
۸۵	حسن الظن بالله؟
أرجو بهذا إفادة؟	ما حقيقة التوكل على الله؟
لَا على الله؟	كيف يكون الإنسان متوكا
۸۸	دعاء العبادة ودعاء المسألة
إل الله –عز وجل– والتعلق به دون التعلق بغيره؟	هل من دعوة الأمة إلى سؤ
ري لهم من الأماكن المقدسة سجادة وكفنا وحناء ومصحفا	بعض الناس طلبوا أن أشة
ن بالآيات القرآنية، فما مدى صحة هذا؟	بعض المشايخ بعالجون الم
رقية غير الشرعية؟	ما هي الرقبة الشرعبة، وال
م الوضوء بهذا الماء؟	ما حكم القداءة في الماء، ث
؟ ``	هل محوز التداوي بمعض أ
۔ ني الرقية؟	ما هي الأدعية التي تقال إ
	قراءة القرآن على الفتاة بقد
أبغرض تسهيل الولادة بالنسبة للمرأة؟	ها هناك آمات واردة تُقْدَأ
ب رس مسهين مود مدينه مسر مب بها إلى أحد الأشخاص الذين يَرقُون المرضى	طلبت منا وحتان أذ أذه
عب به بهای مساور مساور مساور مساور مس	ما حك التفي غالة اعتما
النفث فيه؟	ها تمه القرح تقوااه وا
انعت بيه. لقروء فيه بالقرآن، إذا أراد أن يغتسل به؟	ماذا مذا الا: ان الله ال
أو الزيت المقروء فيه أثناء العذر الشهري؟	ها به زاناً ته ا الله
او الريك المرود فيه الناء العمار المسهري. م يقوم الإنسان بشربه، أو إعطائه المريض ليشربه؟	مل يجور ان استعمل الله
م يعوم الم بسن بسريه، و إحصانه بعريس فيسربه. ريم ﷺ قراءة القرآن للمريض في الماء ثم شربه؟	ما حجم العراءة في الماءا د
ريم وهي قراءه الفران للمريض في الماء تم شريد	هل ورد في نسبه النبي الح
ں بالرقية؟ وهل هناك أحاديث واردة عن الرسول ﷺ في ذلك؟٠١٠٠٠	هل يمكن علاج الامراص
نب على اللوح من القرآن، وتشرب من أجل الشفاء	اسال عن المحايه التي مد
نايخ، يكتبون المحايا للناس، إذا مرض الشخص، أو أصابه سحر	بعض الناس يعرفون بالمة
ت من القرآن في لوح خشبي، تم محوها و تقديمها تنمريض: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ما رأى الدين في حتابه آياء

٠٤	رقية المريض بهاء فيه ورق مكتوب عليه شيء من القرآن أو الحديث أو الأدعية
٠٥	هل تجوز الرُّفْيَةُ بالنَّفْثِ بالقرآن والأحاديث؟
٠٦	ما الحكم في تعليق التياثم؟
٠٧	ما حكم من يلبس الحجاب الذي يكتب فيه كلام الله؟
٠٧	ما هي التَّوَلَةُ؟
٠٨	ما حكم تعليق الأحجبة، وخاصة تلك الأحجبة التي بها آيات قرآنية أو أحاديث؟
٠٩	ما حكم وضع القرآن في السيارة حفظًا من العين؟
٠٩	امرأة كلها حملت تسقط، وذُكر لها أحد الناس يعمل تماثم من القرآن، فها الحكم في ذلك؟
٠٩	استعمال الأحجبة
۱٠	وضع الحجاب لغرض الحفظ من العين، أو للحياية من إطلاق الرصاص
١١	ما حكم الشرع في الأحراز التي يعلقها الشباب والشابات على صدورهم
۱۳	بعض الناس يكتب سور القرآن الكريم ويعلقها على الأطفال، مثل المعوذتين
١٤	ما حكم من يقوم بالقراءة على الأطفال
١٥	استخراج السحر من المكان الذي وضع فيه
۱۱٥	مرض أحد أقربائي، فطلبت مني والدتي أن أحضر لها عزائم من أحد الناس الذين يقرؤون
۱۱٦	عمل الحجاب بقصد طلب الزواج
۱۱۸	إمام مسجد يستعمل تراب القبور، ويكتب التهائم والأحراز، فهل تصح الصلاة خلفه؟
۱۲۰	ما معنى ﴿ فَوَيْلًا لِّلَّذِينَ يَكُنُهُونَ ٱلْكِنْبَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ وهل يدخل فيها من يكتبون الأحجبة؟
۱۲۱	هل اعتقاد أن الأمطار تكون نتيجة تبخر البحار والمحيطات جائز؟
۱۲٤	بعض الناس يذهبون إلى البئر التي تقع على طريق المدينة المنورة، لقصد طلب الشفاء
۱۲٥	هل وضع تمرة على غطاء الإناء الذي فيه الطعام لحفظه من الحشرات يناقض التوحيد؟
۱۲٥	بعض الأفارقة يبيعون أكياسًا مثل الحبال، يقولون فيها شفاء من أمراض عدة
77	تعليق لوحات على البيوت مصنوعة من الورق أو القماش، مكتوب عليها آيات قر آنية
۱۲۸	هل يجوز تعليق بعضٍ من الآيات من القرآن الكريم في المنازل، أو المكاتب؟
۰۳۰	كتابة ورقة لحماية الزراعة من الطير
۱۳۱	ما المقصود بالتَّطَيُّر؟ وما حكمه؟
171	كف نه فتريين قدله ﷺ لا عدوى ، و لا طه قال مين قراه لافيه و الحام 18

<u> </u>	فرَرُ المُوضِ عاتُ الفوانِ لِـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	لتشاؤم
١٣٣	لتشاؤم من المنزل
ال ها مال ارة منحمسة	مساوم من المرن عض الناس إذا اشترى سيارة ثم حصل لها عدة صدمات i
الله الله الله الله الله الله الله الله	عص الناس إذا السرى سيارة لم حصل عاصده صدفت لتشاؤم من شخص معين
١٣٥	ه الأسماء والصفات ۞
	لذهب أهل السنة في إثبات الصفات لله
	ندهب اهل انسته في إنباك الصفاح لله لفرق بين أسهاء الله وصفاته مأجورين؟
174	ما هو مذهب أهل السُّنَّة والجماعة في الأسهاء والصفات؟
164	ما هو منهج أهل السُّنَّة والجماعة في الأسماء والصفات؟
	مذهب أهل السُّنَّة والجماعة في الصفات.
	مذهب أهل السُّنَّة والجماعة في الأسماء والصفات التي ذكر
	ما مذهب أهل السُّنَّة والجماعة في الأسماء والصفات؟ وما
	ما معنى: أُمِرُّوها كها جاءت؟ وهل هذا القول منسوب إلى
نيد الاسهاء والصفات	بعض الدعاة يقول إنه لا ينبغي أن تُعَلِّم الناس مسائل تو-
101	هل من أسياء الله؟
104	هل الحنَّان والمنان، والمحسن من أسياء الله؟
104	هل الْحَفِيّ من أسياء الله؟
المحيح؟	- أسهاء الله وصفاته على وزن فعيل من صيغ المبالغة، فهل ه
هة للعالمين،١٥٤	ما المقصود من كلام الرسول ﷺ عندما قال ﴿إِنَّهَا بِعَثْتُ رَحْ
رۇوف، وعزيز، وجبار؟١٥٥	ما حكم التسمية بأسهاء هي من أسهاء الله أو صفاته، كمثل
- يوم القيامة؟	ما قول أهل السُّنَّة والجماعة في رؤية المسلم لربه -عز وجل
10A	اختلاف السلف في العقيدة في مسألة رؤية النبي ﷺ لربه.
بحانه وتعالى- صفة الاستواء؟١٦١	ما هي أنواع الاستواء في لغة العرب؟ وكيف نثبت لله -سـ
177	هل نقول: إن الله في السماء، أم في كل مكان؟
الله موجود في كل مكان	من الناس مَنْ يقول: إن الله في السهاء، والبعض يقول إن
١٦٨	أين الله؟ في السياء

ما حكم الحوض في ذات الله؟

٧٢	معنى قول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب
٧٣	
٧٥	
٧٧	مذهب أهل السُّنَّة والجماعة في صفات الله التي أثبتها لنفسه
۸۲	
۸۲	ما هي أهمية الإيان بالملاتكة؟
۸۴	خُلُق الملائكة، وهل تأتي على صورة حيوان؟
۸٤	ما الحكمة من خلق الكرام الكاتبين؟ مع أن الله يعلم ولا يُخفي عليه ما نُسِرُّ وما نُعْلِنُ؟
۸٥	
۸٦	هل هناك أدلة تدل على أفضلية الملائكة على الصالحين من بني البشر؟
	🕏 الجن والشياطين 👁
۸۸	ما الفرق بين الجن والشياطين؟ وهل هم من فصيلة واحدة؟
	نحن نعرف أن إبليس هو أبو الشياطين، فكيف تتكاثر الشياطين وكيف تتناقص؟
۸۸	ما هي حقيقة حياة الجن؟ وهل بينهم تزاوج شرعي؟ وهل هم يعيشون ويموتون مثلنا؟
	سمعت أنه يوجد جن صالحون وجن شياطين، فهل يظهرون للإنسان؟
۹۱	هل الجن آمنوا برسالة محمدﷺ، وآمنوا بالرسل من قبل؟
۹۲	هل للجن تأثيرٌ حقيقة على الإنسان؟
۹٤	هل يجوز الاستعانة بالجن في الأشياء التي هي فوق طاقة الإنسان وقدرته؟
۹٥	هل الجن يتصورون في صورة طيور وقطط وأغنام؟
۹۷	🕏 الإيمان بالكتب 🥏
۹۷	النوراة والإنجيل والكتب المتقدمة هل هي منسوخة بالقرآن؟ وما حكم قراءتها؟
	ما حكم قراءة الكتب السماوية مع علمنا بتحريفها؟
١٩٨	عثرت على بعض الكتب المسيحية، فهل أحرقها أم أدفعها للمسيحيين؟
	ما هو الحكم في الذي يقرأ بالإنجيل؟
١٩٩	هل من يقرأ في الإنجيل يلحقه ذنب؟
۲۰۰	
۲۰۱	هل نزول القرآن باللغة العربية محعل الأعجميين للسيرعك أو حجة؟

۲۰۲	فرأت في كتاب أن أهل السُّنَّة والجماعة قالوا إن من قال إن القرآن محدث فهو كافر
۲۰۳	ما الفرق بين النبي والرسول؟
۲۰۳	ما الفرق بين الأنبياء والرسل؟ وهل توجد كتب غير الكتب الأربعة؟
۲۰٤	🕏 الإيمان بالرسل 🍪
٠٠	عصمة الرسول الكريم ﷺ
٠٩	هل الرسل معصومون من الخطأ في التشريع فقط، أم في كل الأمور؟
٠٩	يوجد في مدينة الكوفة مسجد يقال إن جميع الأنبياء والرسل قد زاروا هذا المسجد
۱۱	قيل إن سيدنا محمدًا ﷺ جاءه ملك و فتح صدره وملأه نورًا، فيا صحة هذا الكلام؟
۱۱	هل خُلق محمدٌ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من نور، وهل خلق آدم من نور محمد؟
۱۳	من هو لقان؟ وهل أوتي النبوة؟
۱۳	هل الخضر حي إلى يومنا هذا؟
١٤	يزعم بعض المسلمين أن نبي الله الخضر لا يزال حيًّا يطوف على الأرض
١٥	هل هناك خصائص اختصها الله –عز وجل– للرسول ﷺ، ولم تكن لغيره من أفراد أمته؟
١٦	هل يجوز الصلاة على الأنبياء الآخرين غير محمد ﷺ؟
۱۷	هل الصلاة على الرسول الكريم ﷺ عبارة عن ركعات؟
۱۷	فهمت عن جهلٍ مني بأن الصلاة على النبي ﷺ مثل الصلاة العادية
١٨	هل محمد ﷺ أفضَّل الخلق قاطبة، أم أفضل البشر فقط؟ وما الدليل على ذلك؟
	يقولون بأن الرسول مخلوق من نور، هل هذا كلام صحيح؟
١٩	هناك أناس غَلَوا في الرسول وتجاوزوا الحد في محبته، وهناك أناس فرَّطُوا وتساهلوا
۲٠	كيف تُحَقَّقُ محبة الرسول ﷺ؟
	هل الرسول ﷺ حي في قبره يسمع ويَرُدُّ؟
۲۱	ما صحة حديث عرض الأعمال على الرسول ﷺ وهو في قبره؟
۲۲	إذا قام شخص بقراءة القرآن، أو وضع قدميه وهو متجه إلى بيت الرسول ﷺ
۲۲	هل كان النبي ﷺ يقرأ أم كان أميًّا؟
۲۳	هل هناك فرق بين المعجزات وآيات الأنبياء؟
۲٤	معجزات الرسول ﷺ
۲.	-1-11-1-11-1

۲۸	هل كان سلام الرسول ﷺ ليلة المعراج على الأنبياء وردهم عليه بالروح، أم بالجسد؟
۲۹	
۳۰	
۳۲	🕸 الإيمان باليوم الأخر 🕏
۳۲	ما هو أثر الإيمان باليوم الآخر على عقيدة المسلم؟
۳۲	ما هي العلامات الصغرى المتبقية؟
۳۲	ما صحة قول القائل إن أول علامات الساعة الكبرى هي طلوع الشمس من مغربها؟
۳۳	من هو المسيح الدجال؟ وما هي فتنته؟
۳۵	هل الدجال هو ابن صياد أم لا؟
۳٦	من هم يأجوج ومأجوج الذين ذكروا في القرآن؟
۳۷	ما المقصود بيأجوج ومأجوج؟ وماذا تعرفون عنهم، كها ورد ذكرهما في القرآن الكريم؟
۲۳۸	من هم يأجوج ومأجوج؟ وأين يوجدون؟
۳۹	لا تقوم حتى يعمّ الإسلام الأرض؟
۲٤٠	ما مدى صحة ما يقال بأن من يموت في رمضان أو يوم الجمعة لا يعذب عذاب القبر؟
۲٤٠	هل الميت يبصر؟ وما مدي بصيرته؟
٠٤٠	إذا توفي الإنسان هل يذهب إلى الجنة أو إلى النار بعد وفاته، أو يبقى في القبر إلى يوم القيامة
۲٤١	
۲٤٤	هل الموتي لا يحسون بمدة موتهم إلى أن يحييهم الله يوم القيامة؟
1 8 0	هل يتأذي الميت بدخول إنسان لا يصلي معه في القبر؟
187	هل عذاب القبر يختص بالروح أم بالبدن؟
۲٤٧	هل تردّ الروح إلى جسد الميت أم أين تذهب؟
۲٤٧	ما هي حياة البرزخ؟ وهل الإنسان يكون بجسده وروحه فيها؟
۲٤۸	ما هو اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة في الحياة البرزخية؟
۲٥٠	ما هي عقيدة أهل السُّنَّة والجاعة في الحياة البرزخية؟
۲٥١	الحياة البرزخية
۲۵۲	كيف السؤال في القبر بعد ممات الإنسان؟
707	ما حقيقة عالم المرزخ؟

۲۰۳	مذاب القبر وأسباب النجاة منه، وما حكم تلقين الميت قبل دخول القبر؟
۲۵۵	مل المؤمن يرى منكرًا ونكيرًا بنفس الصورة التي يراهما فيها الكافر؟
۲٥٥	لانتظار عند الميت بعد دفنه مقدار ما يُنحر الجزور
۲٥٦	لكلام على كتاب وما فيه من أباطيل
10V	كيف النجاة من فتنة القبر؟
rov	هل هناك ريح تقبض المؤمنين قبل يوم القيامة؟
ſoл	كيف يقوم الناس من قبورهم يوم القيامة؟
°0	مل صحيح أن يوم القيامة يخفف على المؤمن حتى يصير كأنه وقت قصير جدًّا؟
٠٥٩	- مل يوم القيامة هو يوم واحد أخير لا غير، يتم فيه حساب جميع الخلائق أم ماذا؟ .
٠٢٢	ما حكم الشرع في الطفل الذي يُولَدُ متخلفًا عقليًّا؟ وهل يحاسب يوم القيامة؟
٦٤	ما مصير الأطفال الذين يموتون دون البلوغ والتكليف؟
٦٤	ما مصير أطفال المشركين أو الكفار الذين يموتون؟ هل هم في النار أم في الجنة؟
٦٥	هل التائب من الذنوب لا يحاسب على ذنوبه الماضية إذا تاب توبة صادقة؟
	- ما الفرق بين الكوثر والحوض؟
	ما هو الحوض المورود؟
أنواع؟١٧	الناس الممنوعون من الشرب من حوض النبي؟ أهم أصحاب البدع؟ وهل للبدع
الهبوط٦٧	هل الصراط طوله مسيرة مائة عام في الاستواء، وماثة عام في الطلوع، وماثة عام في
٦٨	
٦٩	ذكر بعض المتحدثين بأن الصراط طوله ثلاثة آلاف سنة، فهل هذا ثابت؟
وي ﷺ	هل يشفع الرسول ﷺ لمن أدرك تكبيرة الإحرام ثمانين صلاة متتابعة في المسجد النب
٧٠	هل الأطفال الذين يموتون وهم صغار يشفعون لوالديهم يوم القيامة؟
٧٠	هل يشفع الابن الصالح لوالديه في الآخرة؟ وكيف؟
٧١	إذا وُلد الطفل ميتا، فهل يأتي يوم القيامة كبيرًا؟ وهل لأمه أجر حمله وولادته؟
٧١	مصير أطفال المشركين يوم القيامة.
٧٢	كيف الجمع بين أن القرآن غير مخلوق، وبين حديث أنه يقول يوم القيامة: يا رب؟
٧٣	هل صحيح أن الإنسان الذي يموت يكون إما في سجين وإما في عليين؟
٧٤	هل سيُرى الله يوم القيامة، فهل هذا صحيح؟.
	C 0 (35 0)

۲۷۸	ىصير الموحدين إلى الجنة في نهاية المطاف
۲۸۰ ؟ تن	ما الدليل من الكتاب والسُّنَّة على دخول الرجل المسلم العاصي النار، ثم خروجه إلى الج
	مل يخلد صاحب الشرك الأصغر في النار؟
۲۸۱	مل أهل الكبائر من أمة محمد ﷺ يخلدون في النار أم لا؟ وهل تَّحِلُّ لهم الشفاعة أم لا؟.
	مل المسلم في الجنة يتعرف على أقاربه الذين في الجنة؟ وهل يعرف أحوالهم بعد موته؟
۲۸۲	مل الرجل يتعرف على أولاده في يوم القيامة إذا كانوا سعداء؟
۲۸۳	ي حالة دخول الزوجين الجنة هل يلتقيان مرة ثانية؟
۲۸۳	مل صحيحٌ أن الزوجين إذا كانا من أهل الجنة أنهما يكونان زوجين حتى في الجنة؟
	با مصير النساء في الجنة؟ ألهن أزواجٌ أم لا؟
۲۸٥	ىل المرأة الصالحة في الدنيا تكون من الحور العين في الآخرة؟.
۲۸٥	ىل الأوصاف التي ذُكِرَتْ للحور العين تشمل نساء الدنيا في القرآن؟
	ا منزلة المرأة في الجنة مع وجود الحور العين؟ وماذا بالنسبة لزوجها؟
	ىل الحور العين نعيم خاص بالرجال فقط؟
۲۸۷	ن يكون زوجا للمرأة الصاحة في الجنة، إذا كان زوجها من أهل النار؟
۲۸۸	مفاعة الملائكة والنبيين، وشفاعة الله سبحانه وتعالى
٠	ذا كانت الشياطين مخلوقة من نار، فكيف يعذبون بها؟
	ىل القضاء والقدر بمعنى واحد؟
۲۹۰	لل القضاء والقدر بمعنى واحد؟ وما معناهما؟
	ا الفرق بين القضاء والقدر؟
۲۹۰	ــاذا يعـني القضــــاء والقدر بالتفصيل؟
	ا الفرق بين القضاء والقدر؟
	ا حكم الإيمان بالقضاء والقدر؟
۲۹٤	ا حكم الإيمان بالقدر؟ وكيف يكون؟
	ا الحكم الشرعي في سخط الإنسان من المصائب والكوارث؟
	ىض المرضى يتذمَّر ويكثر من الشكوي، ويتسخَّط مما فيه من مرض
۳۰۸	ل يجوز للمسلم أن يتمنى الموت؟
	ti the transfer

هل الإنسان مسير أم مخير؟
- هل الإنسان نحير أم مسير؟
مل الإنسان مخير أم مسير؟ وهل للإنسان إرادة أن يكون طيبًا أو خبيثًا؟
هل الإنسان مسير وغير أيضًا؟
ص هل الإنسان مسير أم نحير؟
ص
هل يكتب الله –عز وجل– طريقة الموت على الإنسان، إذا كان بمرض أو بحادث؟
ص هل السيئات التي يعملها العبد مكتوبة عليه في الأزل؟
هل الكفار مكتوب عليهم من الأزل أن يكونوا كفارًا؟
هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ؟
ما حكم ترك الأخذ بالأسباب والعمل؟
الحياة السعيدة
هل الإصابة بالعين حقيقة؟ وكيف نعالج هذه الإصابة بالآيات القرآنية؟ وما هذه الآيات؟
ص
العين حق، فكيف يتقي الإنسان من العين؟
ما العلاج الشرعي للمصاب بالعين؟
هل هناك رقية شرعية لمن أصيب بالعين؟ وهل يجوز التداوي من العين بطرق أخرى؟
ما العلاج الشرعي لمن أصيب بالعين؟
ما صحة الحديث «المَيْنُ حَقِّ» وما العلاج الذي يسلكه المؤمن لاتقاء العين؟
هل تدخل الغبطة في الحسد؟
ما السر في قول. عند رؤية ما يعجبك؟
۞ الكفر والتكفير ۞
ما نواقض الإسلام، سواء كانت قولية، أم عملية، أم اعتقادية؟
بعض الأمور التي تُخرِج من الملة، سواء كانت هذه أقوالًا، أم أعمالًا
ما نواقض الإسلام؟
ما الأشياء التي تحبط العمل؟ وهل تحبط جميع الأعمال منذ التكليف؟

' ٤ ٤	ماذا تعني كلمة الإلحاد؟ وهل هناك فرق بين الملحد والكافر الذي كان مسلمًا؟
	ما معنى الإلحاد؟ وكيف يكون الشخص ملحدًا في أسياء الله وصفاته؟
٤٧	ما حكم مَن كذب بالبعث بعد الموت؟
٤٩	أنكر ذوو العقول الضعيفة قضية البعث فيا ردكم عليهم؟ وهل يجوز أن نهجرهم؟
۰	
۰۰۰	بهاذا نحكم على من أنكر المعراج، أو أوَّل في تفسيره له؟
۰۵۱	هل يعد الذي لا يُصلِّي ولا يزكي كافرًا؟
۰۵۳	هل يصح الصيام مع ترك الصلاة
۰۵۳	يزورنا في البيت من الأقارب مَن لا يصلون، ولا يؤدون الواجبات، ويشركون بالله
٠٥٤	هل يعتبر التحاكم إلى غير شرع الله كفرًا؟
۰۵٦	
۰۵۷	ما حكم سب الدين الإسلامي؟
۵۸	ما حكم الشرع في رجل سب الدين في حالة غضب؟ وهل عليه كفارة؟
٠٦٠	
٠٦٢	ما حكم من يسب الدين، أي يشتم الإنسان بلعن دينه؟ وماذا عليه إن كان متزوجًا؟
	هل سب الدين في حالة الغضب من الكفر؟
٠٦٣	استعيال بعض كليات من الدين في المزاح
۳٦٤	ما حكم من يستهزئ بالحجاب، ولا يأمر أهله به؟
*11	ما حكم الاستهزاء بالملتزمين؟ وهل هذا كفر؟
*11	
*1V	
*1A	
۳v٠	هل الفاسق هو صاحب كباثر الذنوب؟
٠٠٠٠٠٠	من الفاسق في الشريعة الإسلامية؟
۲۷۱	الكلام على قصيدة البردة
٠٧٢	ما حكم من يطوف بالقبة أو الضريح، وهو جاهل بالحكم؟
۳۷٤	من كان ينطبق عليه حكم الكفر هل يجوز مناداته بالكفر ؟

٣٧٤	قلت لأخي يا كافر. لأنه لا يصلي، أثناء شجارٍ وقع بيني وبينه، فها حكم ذلك؟
٣٧٥	هل المسيحي يعد في عداد الكفرة، علمًا بأنه مِن أهل الكتاب، ومَن أهل الكتاب؟
٣٧٦	فهل معظم سكان البشرية غير المسلمين هم في الآخرة مطرودون من رحمة الله
۳۷۸	بعض الناس يزعمون أنهم يضرون وينفعون من يشاءون، فهل ذلك صحيح؟
٣٧٩	متى يعذر الجاهل بجهله؟
۳۸۲	متى يعذر الإنسان بالجهل ومتى لا يعذر به، من ناحية العقيدة والأحكام الفقهية؟
٣٨٤	هل عبد الله أبو محمد ﷺ في الجنة أم في النار؟
۳۸٦	⊕ السعر ⊕
۳۸٦	ما حكم فعل السحر وتعلمه؟
۳۸٦	حقيقة السحر، وهل سحر الرسول ﷺ؟
*AY	ما حكم الذهاب للسحرة والدجالين والكهنة؟
۳۸۸	هل يؤثر السحر لدرجة أنه يوقف مشروع الزواج؟
۳۸۹	كتابة كتاب يسمى بالعطف، يجعل الزوجة تحب زوجها، هل هذا العمل جائز؟
۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	ما حكم الإسلام في الشخص الذي يستخدم شيئًا من السحر؛ لكي يوفق بين زوجيز
٣٩٠	هل الساحر كافر؟ وما الدليل؟ وهل تجوز الصلاة خلفه؟
۳۹۱	ما الحصون والوقاية من السحر ليتقي الإنسان شرها؟ وما حكم عمل السحر؟
٣٩٣	التداوي من السحر بتلاوة الآيات القرآنية، وبعض الأدوية الحلال
ور؟	هناك من يُمنع عن جماع زوجته عن طريق السحر، فكيف يَصرف الإنسان هذا السح
٣٩٣	هل يُفك السحر بالمال؟
٣٩٤	ظاهرة الدروشة، والضرب بالأسلحة النارية والجارحة، دون الإصابة بأذي
٣٩٥	ماذا يعمل الإنسان الذي قد كتب له سحر وهو متضرر منه؟
۳۹٦	ما العلاج الشرعي للسحر؟
mav	الذهاب إلى السحرة في حالة فشل الأطباء
٣9v	استخدام السحر في نفع الناس
٣٩٩	ما حكم الشخص الذي يستخدم السحر أو يزاول السحر؟
رة؟	ماذا يفعل من ابتلي بالسحر، وسبب له تعبًا وإعياءً؟ هل يجوز له أن يذهب إلى السح
٤٠٠	ها كمن الذهاب إلى السحرة لفك السحر ؟

ك؟	اضطر شخص إلى أن يذهب إلى أحد السحرة ليفك عن ابنه سحرًا، فهل يجوز له ذلا
ر	ساحر يكتب ورقة فيها آيات من القرآن، ثم يحرقها، ويجعلها تحت الشخص المسحو
٠٢	ما حكم الشرع فيمن يترددون على الكهان والسحرة؟
فيه؟	ما الحكم في رجلٍ يقول: لولا تحزين الناس لأخبرت كل إنسان باليوم الذي يموت ا
٠٤	الشعوذة والدجل توجدان بكثرة رغم ثقافة المواطنين، فهل من نصيحة أو توجيه؟.
	ماذا يعني تحضير الأرواح؟ وهل هذا موجود حقيقة أم خرافة؟
٠٥	الذهاب إلى المنجمين عند فشل الأطباء
• 7	كنوز مدفونة في باطن الأرض، وعليها رصد من الجن
٠٧	امرأة تدعى السندية، يقصدها الكثير من الجهال، تخبر ببعض الغيبيات
	امرأة ساء خلق زوجها فذهبت إلى بعض الكهنة فأخبروها أنه مسحور
	شخص يقرأ على المريض فيقول: إن فلانًا به كذا، وعُبِل له كذا، فها الحكم في ذلك؟
٤١٢	🕏 الشرك 🚭
٤١٢	ما الشرك، وما أنواعه؟
٤١٢	ما الشرك الأكبر؟ وما الشرك الأصغر؟
٤١٤	ما أنواع الشرك المخرج من الملة؟ وهل كل من عمل بها يكون مشركًا؟
٤١٤	
٤١٥	نسمع عن الرياء فها حكمه في الإسلام؟ وهل له أقسام؟
	كيف يكون إخلاص النية في العمل؟
٤١٧	لحبج شعيرة عظيمة مبناها على الإخلاص، فيجب إخلاصها لله تعالى
٤١٨	بنتابني شعور بأنني إذا عملت أمام الناس أي عمل صالح يكون هذا العمل رياء
٤١٩	نولهم: مدد يا سيدي يا رسول الله، ومدد يا سيدي عبد القادر
٤٢٠	ما علامات الولاية؟ وهل يعرف الولي حقًّا أنه ولي؟
٤٢١	رضع بعض ليف النخيل في الثار الكبيرة حتى لا يراها الناس، هل يعتبر شركا؟
٤٣٢	اناس يقولون عند الغضب: خذوه يا جن، أو خذوه يا سبعة، فهل هذا شرك؟
٤ ٢٣	نولهم في بعض المجالس: باسم الله، يا سيدي يا رسول الله
٤٢٤	مناك مسجدٌ فيه قبر يتبرك أهل هذا المسجد به، فهل يقعون في الشرك الأكبر؟
	مقالك وأرود وأوالش وجوادة الأراج

٤٢٥	هل في هذا القول شرك، وهو؟
	الذهاب بالمجانين والمرضى عند القبور للاستشفاء
ETA	الذبح عند القبور والاستشفاء بها
٤٣٠	
۳۱	
۳۱	طلب المساعدة والدعاء من أصحاب القبور
	طلب الأولاد والغني من صاحب القبر
٣٤	اتخاذ بعض الناس قبور الصالحين واسطة بينهم وبين الله، ويشدون لها الرحال
	ما موقف التشريع الإسلامي من النذور؟ وكيف يتوجب على المسلم أداؤها؟
۳۸	النذر للمشايخ ببعض الأطعمة
٤٠	
٤١	
٤١	
٤٢	
£ £	إمام مسجد يدعو الناس إلى الاستغاثة بالأموات، فها حكمه؟ وما حكم الصلاة خلف
٤٥	
ئ؟5	ما الحكم فيها لو ذبح الإنسان خروفًا وقال: اللهم اجعل ثوابه في صحيفة الشيخ فلاد
ن٧	بعض الناس إذا سكن منزلا جديد لا بد وأن يذبح بداخله ذبيحة خوفًا من مس الجر
٤٧	الذبح للأولياء والصالحين، وعند شراء السيارة الجديدة والبيت الجديد
٤٨	حكم من يذبح لرجل قصد بذبيحته غير الله
٥٠	العَلَف اللهِ اللهِيَّالِي اللهِ الل
	هل الحلف بغير الله شرك؟
٥١	- هل يجوز أن يحلف بعض الناس بغير الله؟
	- هل تجوز الاستعانة بغير الله؟ وهل يجوز الحلف بغير الله؟
٥٢	هل يجوز الحلف بغير الله، مثلا: والنبي، أو عليك الشيخ فلان؟
٥٤	هل يجوز الحلف بغير الله -سبحانه وتعالى-؟ كالحلف بالكعبة وبالقرآن وبمحمد .
	مردنا في عدر عاصاف في شهر الله

۲٥	قولهم: وحياة الله لأعملن كذا
٤٥٧	ما حكم الحلف بالنبي أو الأمانة؟
٤٥٨	ما حكم من قال هذه العبارة والنبي، ويعني بها الوجاهة، أو ما يشبه ذلك؟
٤٥٩	الحلف بالنبي ﷺ على سبيل العادة
1	اعتياد بعض الناس الحلف بالنبي في معاملاتهم
٤٦٣	🕸 القبور 🕸
٤٦٣	ما الحكم الشرعي لزيارة القبور عامة، والتبرك بها من قبور الأولياء والصالحين خاصة؟.
٤٦٥	الدعاء عند قبور الأولياء والصالحين وطلب الحاجات منهم
٤٦٦	هل تجوز زيارة الأضرحة إذا كنت معتقدًا أنها لا تضر ولا تنفع؟
٤٦٦	في زماننا هذا كثرت الشركيات، وكثر التقرب إلى القبور والنذور لها والذبح عندها
٤٦٧	اتخاذ المعازف والغناء، وبعض ألوان الدجل، مثل السحر، عند الأضرحة
٤٦٩	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
٤٦٩	حكم بناء المسجد على القبر
٤٧٠	النذر بإضاءة الشموع عند القبور
٤٧٢	ما حكم الشرع في الذين يذهبون إلى أصحاب القبور يسألونهم تفريج الكربات
٤٧٤	هناك جامع فيه ولي، ويقوم مجموعة بزيارته، ويقدمون الشمع له والسمن
٤٧٤	ما حكم الشرع في مسجد بداخله مقام ولي من الأولياء، وهل الصلاة فيه باطلة؟
٤٧٦	هل يجوز الصلاة في مساجد فيها قبور بعض الصالحين والأولياء؟
٤٧٨	ما حكم بناء المساجد على قبور الأولياء؟
٤٧٨٩	نرى بعض المساجد مبنية فوق قبور الأنبياء والمشايخ السابقين في الإسلام، فهل يجوز هذا
	بعض الناس بنوا عند المقبرة مسجدًا على بعد عشرة أمتار، فها حكم إقامة هذا المسجد؟
٤٨٠	🕸 التصوير 🥸
٤٨٠	ما حكم الاحتفاظ بالصور الشمسية؟ عليّا بأنها لم تعلق على الجدران
٤٨١	أليس من الأيسر أن يستعمل البصمة بدل الصورة، لكي لا يبقى لدينا أدني شك بالحرام؟
٤٨٢	عندما يموت الإنسان، ويبكي عليه أهله، هل هذا البكاء يعذب الميت في قبره؟
٤٨٢	جمع صور الميت والاحتفاظ بها؟
٤٨٣	الاحتفاظ بالصور في ألبوم، وهل هذه الصور تمنع من دخول الملائكة في البيوت؟

٤٨٣	ا حكم الصور التي تكون بالنحت، أو بالآلة الفوتوغرافية، أو كانت بالرسم باليد؟
٤٨٥	ـا حكم الاحتفاظ بالكتب التي تحتوي على صور لإنسان، أو حيوان، أو طير؟
۲۸	احكم الصور؟
٤٨٦	ما الحكم الشرعي في التماثيل التي على شكل خيول وينين وينات وحيوانات وطيور؟
٧	ىا حكم صنع التماثيل المجسمة ويبعها؟
۸۸	مل يجوز الرسم بالريشة في مناظر طبيعية، مثل الجبال والأنهار والأشجار؟
۸۹	مل يصح تحنيط الطيور، ووضعها في المنزل لغرض الزينة؟
۹٠	ص هل رسم ذوات الأرواح، كالحيوان والإنسان، على الأوراق، وتشكيلها بالألوان جائز؟
۹٠	ما حكم الصور الفوتوغرافية؟
۹۱	 بعض الطلاب الذين يذاكرون في المسجد يحضرون كتبًا فيها صور، فيما الحكم في ذلك؟
۹۱	
۹۲	 بيع لعب الأطفال، التي تحتوي على صور ذات الروح؛ مثل القرود والطيور والقطط
۹۳	اللعب المجسمة التي للأطفال، كالدمي والنبب
۹٤	
۹٤	ر الموجود . ما الحكم الشرعي في اقتناء لعب الأطفال المجسمة من ذوات الأرواح؟
۹٦	بيع لعب الأطفال المسمى بالعرائس
۹٦	بي في بيوتنا صور كثيرة من المجلات والعلب وغيرها، فهل تمتنع الملائكة من دخولها؟
۹۷	ي ما حكم التقاط الصور التذكارية في المشاعر المقدسة؟
٩٨	
۹۸	ما البدعة؟
٠٥	
٠٥	ى الله عدد الله عنه الم الله الله الله الله الله الله الله
٠٨	ما أقوال الفقهاء في البدعة؟ وهل هناك بدعة حسنة وأخرى سيئة؟
۱۳،۰۱۲.	هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟
١٥	ص . هل هناك ما يسمى بدعة حسنة وبدعة سيثة؟
١٦	
١٨	ما البدعة؟ وما أقسامها؟ وهل تقسيمها إلى خسة أقسام صحيح؟

۲٠	ما البدع التي تخرج عن ملة الإسلام؟ وما البدع التي دون ذلك؟
۲۱	كيف تكون معاملة من يبتعد عن السُّنة، ويبتدع في الدين ما ليس منه؟
۲۲	
۲۳	ما هي البدعة؟ وما أضرارها على الأمة الإسلامية؟
γ [′] 1	الذكر الجاعي
٠٢٨	بعض الأدعية من كتاب
٠٣٠	عندنا جماعة في الجامع عندما يصلون يأمرهم إمام المسجد بأن يقولوا جميعًا: يا لطيف
۰۳۱	هل ورد عن الرسول ﷺ أنه وجد حلقة علم وحلقة ذكر، فجلس في حلقة العلم؟
۳۱	
٠٣٣	هل ذكر الرسول ﷺ بشكلِ جماعي في أيامٍ محددة جائز؟
٠٣٩	
٠٤١	•
٤٤	ما رأي الدين القصائد التي تمدح الرسول ﷺ، وإلقائها في المناسبات الدينية؟
	هل يجوز مدح النبي ﷺ بقصائد؟ وبتخصيص ليلة الجمعة وليلة الاثنين؟
	ما حكم من جعل المديح بالنبي ﷺ أو الصالحين تجارة له يكتسب منها معيشته؟
	الاجتباع على الذكر في ليلة الاثنين والجمعة بشكل مخصوص
٥٥٠	ما حكم الشرع في أناس يمدحون الرسول، وهم يستعملون المزمار والعود والطبلة؟.
	يقام في بلدنا كل يوم خميس حلقات دينية في بيوت المشايخ لمدح الرسول والصحابة
	بعض الناس يذكرون الله في حلقات يصاحبها النقر على الطبلة، مع حركات تشبه الرا
	هل المُسْبَحَة تعتبر بدعة؟ وهل هي بدعة حسنة، أم بدعة ضلالة؟
٥٥٩	التسبيح يوم الجمعة بقولهم: الصلاة وألف سلام يا سيدي يا رسول الله
٥٦١	بعض الناس يذكرون الله بصوت مرتفع، وهم وقوف، ويصلون على النبي ﷺ
۰٦۲۲۰	ما حكم سباع الموالد التي يمدح فيها الرسول ﷺ بمكبر الصوت؟
۰٦٣	ما حكم الشرع في أعياد اليلاد، والاحتفال بذكرى المولد للرسول ﷺ؟
٥٦٦	كثير من الناس يقول إن المولد ليس ببدعة، لأن فيه ذكرًا للرسول ﷺ وتمجيدًا لذكره.
٥٧٠	متى ظهرت بدعة المولد؟

عم أناس أنهم يحبون الرسول فاحتفلوا بالمولد، وأتوا بالمدائح، فيا حكم الاحتفال بالمولد٧٠٠
ل احتفل الرسول ﷺ بميلاده، كما يفعل البعض، أم لا؟
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟
الذي ينبغي للمسلم أن يفعله إذا وافق ليلة الإسراء والمعراج؟٧٦٠
(حتفال بها یسمی
ا حكم تبادل الهدايا بين الأقارب والأصدقاء في مناسبات أعياد الميلاد وعيد الزواج؟٧٥٠
(حتفال بها یسمی
متدنا في نصف شهر شعبان توزيع بعض الأطعمة على الجيران، فهل هذا العمل بدعة؟
مل الكعك والبسكويت في عيد الفطر
- سجد في اليمن يسمى مسجد معاذ بن جبل، يقصده الناس بالزيارة
ل يجوز قراءة القرآن عند المقابر؟
ىل يجوز التلفظ بالنية في صيام الفريضة أو صلاة التطوع؟
بل الدعاء بعد صلاة الفرض بدعة أم مكروه؟
- ولهم في مدح النبي ﷺ يا حبيب الخلق ما لي سواك
ولهم بعد الأذان: الفاتحة على روح النبي ﷺ
يقاد النار، ووضع البخور على القبور
ا حكم وضع المصحف في السيارة للتبرك والحفظ من العين، وأيضًا خشية أن تصدم؟
ا حكم الهلال على المآذن، فقد سمعت بأن هذا أمر مبتدع؟
مرأة بعد انقضاء عدتها من وفاة زوجها تذهب إلى أحد المساجد، ومعها بخور طيب٩٥
ا حكم التمسك بالكعبة المشرفة، ومسح الخدود عليها، ولحسها باللسان؟٩٦
ىل الأفضل تقبيل القرآن الكريم، أم الحجر الأسود؟
سح الجدار المحيط ببيت الرسول ﷺ، ثم مسح الصدر والوجه
عدم قبول المبتدع للنصيحة
تتابة بعض الأوراق التي تحتوي على أذكار بدعية وطلب من الناس توزيعها
لوصية المكذوبة لمن يسمى الشيخ أحمد حارس الحرم النبوي الشريف
يجل رأى النبي ﷺ في المنام، وهو يعلمه كلمات يدعو بها، فلما أصبح طَبَع الدعاء
🔞 التعمل 🧔

٠٠	هل هناك توسُّل جائز؟
٠٠٧	ما أنواع التوسل؟ وهل يجوز التوسل بالرسول ﷺ؟
٠٠٧	
٠٩	
. 17	ما حكم التوسل بجاه النبي ﷺ، وكذلك التوسل بالأنبياء والصالحين؟
	ما حكم التوسل بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عند الدعاء؟
۱۱۸	ما حكم الدعاء بجاه الرسول ﷺ والقرآن الكريم؟
٠٠٠٠٠٠	هل يجوز ذكر السيادة للرسول ﷺ في الصلاة عليه، سواء في التشهد أم خلافه؟
۱۲۳	ما حكم التوسل بالصالحين مع التفصيل؟
	ما ضابط التوسل المشروع؟ وما حكم مَن يتبرَّكون بالصالحين؟
٠٠٨	التوسل بجاه سيدنا محمد ﷺ
٠	ما الحكم في أشخاص يتوسَّلُون بجاه النبي ﷺ؟
۱۳۲	هل جاه الأولياء والصالحين يعتبر واصطة بين العبد وبين ريه؟
٠٣٤	هل يجوز دعاء الله -عز وجل-، والتوسل إليه بجاه الأنبياء، أو بجاه عباده الصالحين؟
۲۳	قولهم: اللهم، صلِّ على محمد، وبارك على نبينا محمدٍ، صلاةً تُفرِّج بها همي
۲	هل يجوز أن نقول في دعائنا اللهمَ شفِّع فينا محمدًا ﷺ؟
۱۳۷	لماذا لا يجوز الطلب من الله بجاه، أو بحق، أو بحرمةِ أي إنسان من الصالحين الأموات؟
٠٣٩	الكلام على حديث عثمان بن حنيف الضَّرِيرَ في التوسل
18٣	🕸 الولاء والبراء 🥸
٠٤٣	كيف تكون المحبة في الله؟
٦٤٤	كيف يكون الحب في الله والبغض في الله؟
٦٤٥	كيف يكون الحب في الله والبغض في الله؟
٠٤٥	هل تُعدُّ زيارة المسلمة لأهلها الكفار موالاةً لمن حادَّ اللهَ ورسوله؟
٦٤٦	هل يأثم الإنسان إذا عاش مع أناس لا يصلُّون
٦٤٦	هل يجوز مؤاكلة المشركين في طبق واحد؟
٦٤٧	حكم زيارة النصراني إذا كان مريضًا، واتباع جنازته.
761/	8: (1.11 A 11.11 A

ι ε λ	ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للترفيه؟
1 8 9	مساكنة غير المسلمين، ومشاركتهم في الأكل والشرب
١٥١	أنا مقيم في منزل مُعظم سكانه من الإخوة المسيحيين، نأكل ونَشرب معًا
٠٥٣	مساكنة المشركين والملاحدة
١٥٤	غالطة الفساق ومجالستهم
	مساكنة النصاري ومؤاكلتهم ومشاربتهم
۱٥٥	لي أخ في بلاد كفار، التي تُعد دار حرب، فهل يجوز معاملته ومراسلاته؟
۱۵٦	لي صديق لا يصلي ولا يصوم، وأنا أحبه وأقدره، لأنه مُخلِص، فها حكم صداقتي له؟
١٥٦	معاملة النصاري ومحبتهم
۰۸	C. 0 3.
	أهلي ينذرون الدِّبائح كل عام لأصحاب القبور بهدف التقرب إليهم، ونصحناهم كثيرًا .
۱٦٠	أنا فتاة، وكثير من أقاربي لا يصلي، فكيف يكون التعامل معهم؟
1	من لا يصلي يرمى في حفرة، من دون تغسيل، ولا تكفين، ولا صلاة عليه
~ ~	ofte many securit often
	🕸 الفاظ وعبارات 😭
	총 الفاظ وعبارات 후 هل هذه العبارة الصحيحة:؟
7	هل هذه العبارة الصحيحة:؟
	هل هذه العبارة الصحيحة:؟ هل صحيح أن ناقل الكفر ليس بكافر؟
. TY	هل هذه العبارة الصحيحة:؟ هل صحيح أن ناقل الكفر ليس بكافر؟ ما حكم قول؟ ما حكم قول؟
77	هل هذه العبارة الصحيحة:؟ هل صحيح أن ناقل الكفر ليس بكافر؟
77	هل هذه العبارة الصحيحة:؟ هل صحيح أن ناقل الكفر ليس بكافر؟
17Y	هل هذه العبارة الصحيحة:؟ هل صحيح أن ناقل الكفر ليس بكافر؟
17Y	هل هذه العبارة الصحيحة:؟ هل صحيح أن ناقل الكفر ليس بكافر؟
17Y	هل هذه العبارة الصحيحة:؟ هل صحيح أن ناقل الكفر ليس بكافر؟
17Y	هل هذه العبارة الصحيحة:؟ هل صحيح أن ناقل الكفر ليس بكافر؟
17Y	هل هذه العبارة الصحيحة:؟ هل صحيح أن ناقل الكفر ليس بكافر؟

	حكم التسمية بـ
179	
٧٠	التسمية بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التسمية؟٧١	هناك أناس يُسمُّون الممرضاتِ ملائكةَ الرحمة، فها حكم هذه
	هل قول، أو فيه شيء؟
	هل يجوز إطلاق كلمة؟
IYT	هل يجوز لنا أن نقول؟
ν ξ	هل هذه الأديان الأرضية على غير حق؟
۲٧٤٩	بعض الناس يُسمِّي مكة المكرمة ب فهل هذا التعبير صحيح
	الترضي على التابعين
١٧٥	الترضي على التابعين ومن بعدهم
ıvı	هل يجوز أن نقول لأي مسلم، أم هي خاصة؟
	هل يجوز قول؟
	ما حكم قول؟
tvv	ما حكم قول عند التعب والنصّب والغضب؟
tvv	
لا قدَّر الله، فها حكم ذلك؟١٧٨.	يردِّد بعض العامة كلامًا مثل يا هادي، يا دليل، لا سمح الله،
	ما حكم قولهم
179	ما حكم عبارة؟
179	حكم كلمة
١٨٠	حكم عبارة عندما يتشاور بعض الناس في شيء
141	هل يجوز أن نقول كلمة لمن عمل لصاحبه معروفًا؟
141	يقول بعض العامة، فها حكم هذه العبارة؟
٠٨١	ما خُكم الشرع في قول، و؟
٠	ما حُكم الشرع في قول؟
1,47	ما هي صلاة الإشراق؟ وما حكم قول البعض؟
	ما صحة عبارة؟

٠٨٤	بعض الناس يُلزِمون الضيف بوجه الله، فيقولون؟
٠٨٥	حكم مشاهدة المصارعة الحرة
٦٨٧	🕏 فرق ومثل 🚭
	ما هو الضابط الذي نعرف به الفرقة الخارجة عن الإسلام؟
٦٨٧	ما هي فرقة المعتزلة؟
٠٨٨	مَن هم الصابثة؟
٦٨٨	نقرأ ونسمع عن أهل الكلام والمتفلسفة عن كثيرٍ من العلماء، فمن هؤلاء؟
٦٨٩	إعطاء الناس العهود، مثلها يفعل أصحاب الطرق الصوفية
٦٩٠	
791	عندنا الكثير من كتب التصوف، فها رأي الشرع في هذه الكتب وفي التصوف؟ .
197	ما قولكم في التصوف والصوفية؟
٦٩٣	كثرت الفرق الضالة في زماننا هذا، ومن هذه الفرق الضالة الصوفية والتيجانية
٦٩٥	يزعم بعض الصوفية أن لأهل القبور كراماتٍ
٦٩٩	يقول الصوفية إن الأولياء تنكشف عنهم الحجب، ويتلقُّون علمًا مباشرًا من الله
v··	الكلام على الطرق الصوفية
٧٠١	طريقة صوفية، ليس فيها ما يخالف الشريعة
v • ٣	صوفي يأمرني بالحضور لحلقة الذكر يومي الاثنين والخميس
٧٠٤	علماء السوء والضلال، الذين يلبسون العمائم الخضر، ولا يُصلُّون
٧٠٦	أقوم بتدريس الفقه الحنفي والتصوف، ونقوم بمهارسة الذُّكر
٧١١	هل التصوف كله مذموم؟
۷۱۳	الطريقة الرفاعية
	﴿ الرَبْاءُ ﴿
v \ v	ما صفات أولياء الله؟ وكيف يكون المسلم وليًّا لله –عز وجل–؟
٧١٨	هل هناك تحديدٌ أو صفاتٌ معينة بأولياء الله، لكي نفرق بين الولي والدجال؟
٧١٨	حدثونا عن الأولياء، وعن الكرامات التي تحصل لبعض الأتقياء
v Y 1	ما هي الكرامات؟
v ۲	الكرامة والولاية.

۷۲٤	مَن يُطلَق عليهم الأولياء عند الصوفية، وما ينسب إليهم من الكرامات الباطا
شرع	فئة من الناس تسمي نفسها أهل بيت النبي ﷺ، تقوم بأعمال لا أصل لها في ال
ب لغيرهم؟٧٢٦	هل صحيح أن الصالحين والأولياء تنكشف لهم من أسرار القرآن ما لا ينكشة
VYV	إذا مات شخص صالح وليٌّ هل ينفع أو يضر بعد موته؟
ات؟	ما رأيكم فيها يعتقده بعض الناس في الأولياء من النفع والضر، وكشف الكرب
٧٣٠	ما حكم الشرع في زيارة قبور الأولياء والصالحين؟
٧٣١	هل زيارة الأولياء تجوز أم لا؟ وإذا كانت تجوز فكيف الزيارة؟
vrr	ما حكم زيارة الأولياء، سواءٌ كانوا أحياء أم أمواتًا؟
٧٣٤	يخطر في قلبي شيء ثم يكون كذلك، وهذا يحدث لي كثيرًا
	🕸 الصعابة 🗞
٧٣٦	ما الواجب علينا نحو الصحابة الكرام؟
	🕸 الفهارس 🍪
	فهرس الآياتفهرس الآيات
٧٧٣	فهرس الأحاديث والآثارفهرس الأحاديث والآثار
	فهرس الموضوعات والفوائد